

555

— — — — —

વિવિધ પ્રકારના ગ્રંથો ૨૮૬ થી ૩૯૨, ૧૪૧ ૨૧ મું, નં. ૧૯૬૩

સંત તુકારામ

૮૨૩૨

મૂલલેખક:-શ્રી. લક્ષ્મણ રામચંદ્ર પાંગારકર પી. ઇ.

અનુવાદક:-ત્રંચકલાલ માળેકલાલ શુક્લ

મુ. આણંદ (દાસ મુ. દલદલા)

RECEIVED
JAN 11 1964
SHIKHAR

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય તરફથી

સંપાદક અને પ્રકાશક: મિશ્રુ-મણ્ડાનંદ

અમદાવાદ અને મુંબઈ-૨

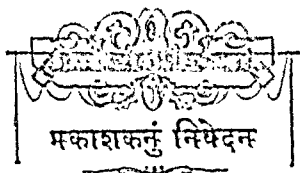
૫૪ ૬૪૮, આટલિ ૧ લી, પ્રત ૮૦૦૦, સં. ૧૯૬૩

મૂલ્ય રૂ. ૨) ટપાલખર્ચ છુટું

અમદાવાદમાં “ સરત્ સાહિત્ય મુદ્રણાલય ” માં
વિશ્વ-અખાંડનાંદના પ્રખ્યાતી મુદ્રિત.

संत तुकाराम

“રિવિધ મંથમાળા”ના છઠીમઠા (મં. ૧૯૬૩ ના) ચરંના મંથાંક ૨૮૯ થી ૬૨ નંબરોનું આ પ્રથમ પુસ્તક છે.

વિક્રમના ૧૩ થી ૧૮ માં નૈશ દર્શિયાન મદારાષ્ટ્ર પ્રદેશને પાંચ પ્રાનરમરણીય મદાત્માઓ પોતાની અભાધારણ પ્રતિભાથી લીધાની ગયા છે. એ મદાત્માઓ જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથ, તુકારામ અને રામદાસ છે. આમાંના ચાર મનો દેહસાક પ્રજીર્ણ મયો ઉપરાંત એકેક અતિ ઉપકારક વિરજીત મંથની પ્રસાદી પણ જનસમાજને આપના ગયા છે. એ મયો તે જ્ઞાનેશ્વરી, એકનાથી ભાગવત, તુકારામના અમંગ અને રામદાસનો દામનેષ છે. આ સર્વ મદાત્માઓ અભાધારણ જ્ઞાન-આદિગ્યવટે ઉત્તમ ઉપદેશ આપી મદાન ઉપકાર કરી ગયા છે. આથી તેમને ‘મદારાષ્ટ્રના મદર્ષિ’ઓ ‘ની તેમજ તેમના ચાર મંથાને ‘ચાર વેદ’ની ઉપમા એ પ્રદેશમા અપાઇ છે તે મોગ્યજ છે.

એ સતોને ભગવાને પોતાનો સદેશ લઇને આ પૃથ્વી પર મોકલ્યા હતા અને તેમણે અહીં અવતરીને ભગવાનનું કામ કયું છે. એવા એ અવતારી પુરોહિતાના એક ‘સંત તુકારામ’નું શ્રવન ચરિત્ર પાંદુરંગના પુણ્ય પ્રતાપે વાચક જનતા સમક્ષ રજી થાય છે.

શુગ્રરાતમાં જે સ્થાન નરસિંહ મહેતાનું છે તે સ્થાન બધે તેથી પણ વિશેષ મદારાષ્ટ્રમાં સંત તુકારામનું છે. નરસિંહ મહેતાનાં પ્રભાતિયાં ગાનારને જે આંતરિક આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે તેવાજ, બધે તેથી પણ વિશેષ આનંદ સંત તુકારામના અભજોના ગાનારને

પ્રાપ્ત થાય છે અને તેમના એ અભંગો એવા આદરપાત્ર બનેલા છે કે, અભણ ખેડૂતો પણ તેનું ગાન કરતા ભક્તિરસમાં તરબોળ બની જાય છે.

સંત તુકારામ ઈશ્વરપ્રેરિત પુરુષ હતા, તેમનું શાસ્ત્રજ્ઞાન અગાધ હતું અને તે તેમણે લોકભાષા પ્રાકૃતમાંજ જનતા સમક્ષ રજુ કર્યું છે. આંતરિક પ્રેરણાના મધુર ફળરૂપે એ અભંગો આજે અભણથી માંડીને વિદ્વાન સુધીના સૌ કોઈને એકસરખા રસપ્રદ થઈ પડ્યા છે.

આ ગ્રંથના ઉદ્દેશ ૪૦ વિષે ગ્રંથના મૂળ લેખકે તેમજ ગુજરાતી અનુવાદકે તેમની પ્રસ્તાવનામાં લખ્યું છે તે વાંચવા વિનંતિ છે.

આ ગ્રંથ મૂળ મરાઠીમાં શ્રી. પાંગારકરે લખ્યો છે. તેનું હિન્દી રૂપાન્તર શ્રી. લક્ષ્મણ નારાયણ ગદ્દેએ કર્યું છે અને તે ગીતા પ્રેસ-ગોરખપુરના સંચાલકોએ પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. અહીં તેમનો સહર્ષ આભાર માનવામાં આવે છે. આ પુસ્તકને છેડે તેમણે પ્રકટ કરેલાં જ્ઞાન-ચારિત્ર્યવર્ધક પુસ્તકોનું જે સૂચિપત્ર છપાયું છે તે વાંચવા વિનંતિ છે.

અંતે તે પરમનિયંતા પ્રભુનો આભાર માની ૐ તત્સત્

જ્યેષ્ઠ પૂર્ણિમા-સં. ૧૯૯૩

લિક્ષુ—અખંડાનંદ

જાણ્યું છે ? હવે તો ખસ, ઓ મહાનલ ! એકજ દે ચિનગારી.....

સંત તુકારામનો જન્મ ઉચ્ચ કુળમાં ન થયો હોવા છતાંયે તેઓ કેવા ઉચ્ચદક્ષ ભક્ત થઇ ગયા, તેમણે કેવી ઈશ્વરપરાયણતા અને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કર્યાં, છેવટ સુધી સંસારી જેવા રહ્યા—જાણે એજ નિર્માણ થયું હશે—પણ “સંસારસુ સરસો રહે ને મન મારી પાસ,” એવું જનક વિદેહી જેવું જીવન તો એમણેજ તાદશ જીવી બતાવ્યું.

અહો ! સંત તુકારામે ચિત્તશુદ્ધિના કેવા કેવા સુંદર ઉપાયો બતાવી દીધા છે ! એ વાંચ્યા—સમજ્યા પછી એ માર્ગે ચાલી જોનારનેજ એ આનંદ મળવાનો સંભવ છે. મને તો લાગ્યું છે કે તેમણે પરમાર્થમાર્ગના પચિઠ્ઠ—ગમે તેવા સામાન્ય માનવીને માટે સહેલાઈથી ચઢી શકાય તેવી એક પરમાર્થમાર્ગની સીડી—નીસરણીજ રજુ કરી દીધી છે. અને મેઘવૃષ્ટિમાં તો સંત તુકારામ ખૂબ ખૂબ વરસ્યા છે. એ આંતરમાં સોંસરા ઉતરી જતા સચોટ ઉપદેશો વાચકને ઘડીભર તો બરાબર ફટકારશે—ચાખખા મારશે અને જાગ્રત થવાની પ્રેરણા પાશે. વળી પ્રિય વાચક ! તને એ જગાડી જગાડીને કહેશેજ કે—

ઊઠ જાગ મુસાફિર લોર ભઈ,

અખ રૈન કહાં જો સોવત હૈ;

જો સોવત હૈ વો ખોવત હૈ,

જો જાગત હૈ વો ખાવત હૈ.

મૂલ લેખકની પ્રસ્તાવના

ભગવાન શ્રીપાંડુરંગની કૃપાથી આજે શ્રીકૃષ્ણ જન્મ-
 ઇતી (સંવત ૧૯૭૭)ના શુભ અવસર પર હું મારા
 વાચકોને શ્રી તુકારામ મહારાજનું આ ચરિત્ર લેટ કરું છું.
 ચરિત્રગ્રંથોમાં મારો પ્રથમ પ્રયાસ 'મહાકવિ મોરો પન્ત
 અને કાવ્ય વિવેચન' હતો. તે આઠ વર્ષના સતત ઉદ્યોગ-
 ના ફળસ્વરૂપે સંવત ૧૯૬૫માં (મરાઠી ભાષામાં) પ્રસિદ્ધ
 થયો. ત્યાર પછી શ્રી એકનાથ મહારાજનું સંક્ષિપ્ત ચરિત્ર
 સંવત ૧૯૬૭ના પોષ માસમાં તેમજ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનું
 ચરિત્ર અને ગ્રંથવિવેચન સંવત ૧૯૬૯ના ચૈત્રમાં પ્રગટ
 થયાં. ત્યાર પછી આજે આઠ વર્ષે આ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ થાય છે.
 શ્રીતુકારામ મહારાજના ઋણથી કંઈક અંશે મુક્ત થવા-
 નો આ અવસર ભગવાને આપ્યો છે, તે માટે તે દયાધન
 શ્રીનારાયણનાં ચરણકમળોમાં પ્રણામ કરીને કંઈક પ્રસ્તા-
 વનારૂપે લખવાનો આરંભ કરું છું.

સૌથી પહેલાં આ ગ્રંથના આધાર સંબંધમાં કંઈક
 કહેવું આવશ્યક છે. પ્રથમ અને મુખ્ય આધાર શ્રી તુકારા-
 મની અભંગ વાળીનોજ છે. મહારાજનું ચરિત્ર યથાર્થમાં
 તેમના અભંગોમાંજ આલેખાયલું છે. તેમનું અંતરંગ રહસ્ય,
 તેમના અજ્ઞાસ, તેમનો અનુભવ અને ઉપદેશ તેમના અ-
 ભંગોમાં એટલી ઉત્તમતાથી અમલી બિઠયાં છે કે એટલું
 મુદ્દર વાળું બીજા કોઈથી પણ થઈ શકશે નહિ. મહારા-
 જના અભંગોને જે જેટલી આસ્થા, આદર તેમજ ઉત્કં-
 ઠાઈ વાંચીએ અને મનન કરીએ, તેની આગળ મહારાજ
 પાત્ર પાત્રનું હૃદય નેટલુંજ વધારે ખુલ્લું મૂકી દેશે. મહારા-
 જની પૂર્વ સંપર્ક આવશ્યક અમજી લેવી પડશે. હું
 વિનંતી કરું છું, અને વિચારક કદી શકું છું કે, એ પરંપરાને
 સમજવાને સમજવાને તુકારામ મહારાજની વાળીના શ્રવાણ-
 મહાત્મિ વિશેષાનંદકે સંસ્કારમાં મારા અવજીવનના યોગ

જોઈને એક પ્રત તૈયાર કરી અને આ પ્રમાણે આ ગ્રંથ
 સંવત ૧૯૨૬ માં પ્રસિદ્ધ થયો. આના ઉપર વારકરીઓના-
 યાત્રાળુ લકતોના તે સમયના પ્રસિદ્ધ નેતા ભાડૂ કાટકરની
 મહોર લાગેલી છે અને મોટા અક્ષરોથી લખેલું છે
 કે 'આ ગ્રંથને મેં દેહમાં જોયો છે. એ બધાએ લેવા
 યોગ્ય છે.' આ ગ્રંથોમાં શરૂઆતમાં શ્રીતુકારામ મહા-
 રાજનું ચરિત્ર અંગ્રેજી અને મરાઠી ભાષાઓમાં આપવામાં
 આવ્યું છે, જે મહીપતિ બાળાના આધારે લખવામાં આવ્યું
 છે. તેમાં ટિપ્પણીરૂપે પાઠલેદ તેમજ કઠણ શબ્દોના અર્થ
 આપવામાં આવ્યા છે. જે જૂની હસ્તલિખિત પ્રતો ઉપ-
 રથી આ ગ્રંથ ઉતારવામાં આવ્યો છે, તે પ્રતો મેં જોઈ
 છે. એ બધી પ્રતો સો કે સવાસો વર્ષથી પહેલાંની નથી,
 તેમ છતાં પણ તેમની કોઈ પરંપરા તો અવશ્ય છેજ. એ બે
 પંડિતોને સંતાળ જગનાડેની વહી-પોથી જોવા નહોતી
 મળી, એ પણ સ્પષ્ટ છે. એ બધી વાતોનો વિચાર કરતાં
 'ઈન્દુપ્રકાશ'માં પ્રકાશિત થયેલો એ સંગ્રહ ઘણો સારો
 છે. છપાયેલા સંગ્રહોમાં સૌથી સારો સંગ્રહ એજ છે.
 એ પછી મરજીવકરજીએ પણ પાઠલેદો સાથે એક સંગ્રહ
 છાપ્યો છે. આખે અને નિર્ણય સાગર વગેરેએ પણ વિષ-
 યવિભાગ કરીને બિન્ન બિન્ન સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. તુકારા-
 મના તાત્પર્યના નવ પંક્તિ અભંગોનો સંગ્રહ સંવત ૧૯૪૬
 માં પ્રસિદ્ધ થયો. તુકારામ મહારાજના અભંગોનો બરા-
 બર સ્થિર અને એકાગ્ર દ્રષ્ટિપૂર્વક વિચાર કર્યા પછી આ
 સંગ્રહમાં સંગ્રહાયેલા અનેક અભંગ તુકારામના જણાતા
 નથી, પરંતુ તે પરથી એમ ન કહી શકાય કે આ સંગ્રહના
 એવા બધા અભંગ કે જે બીજા સંગ્રહોમાં નથી તે પ્રસિદ્ધ
 છે એવી વાત એ છે કે, હાલુકાથી અભંગોની પૂરી શોધ
 અને સ્વચ્છ કરી દીધેલા બધા પામીજ નથી. જૂના સંગ્ર-
 હોમાં હાલના મહાવ્યાર પંક્તિથી વધારે અભંગ નથી
 અને તુકારામના સર્વસાચ્ય અભંગ એટલાજ છે. સંવત
 ૧૯૬૬ માં ઈ. સિદ્ધાનંદજીએ આ સંગ્રહ છાપ્યો. બધા

જાણીએ, આ કાલે દુરદેશો આ પ્રદેશના પ્રમાણ જોતા, આ
 દિશી ભેટનાં જે માંસદ આપે છે, આ માંસદની આવક તાર
 પુરોની એક પ્રમાણના સોદિયા પુરાણે ભેટીતી રી અને
 તે પછી નેમનજ આમાંથી તાર પુરોમાં આજ તરફના
 શી તુકારામ મદાગજના દુકાન સુધી રી, પંદરપુરામાં
 શી તુકારામ મદાગજના અજોનાની જે માણના વડીઓ
 છે, કે જે વરકરી-જાન માંડમાં પ્રમાણપૂર માણના
 માં આવે છે. એક ત્યાંના ગણના થાને પંદરજોની વડી અને
 બીજી માલીઓની વડી, પદેતી વડી અને વડીની જુની,
 સુવિષયાન વિજ્ઞાનના શી પ્રદેશના ગણના માણની
 માણનામાં આવે છે. આ વડી ગણના માણનામાં છે, જે
 માલીઓની વડી દેવકરી ગણના માણનામાં આવે છે
 માણના મળાય છે. ગણનાઓની વડી દેવકરી ગણના માણના
 બુલ્લુ પ્રેરે શી, દેવિ નામના માણના દેવકરી ગણના માણના
 દેવકરી ગણના માણનામાં આવે છે, જે માણનામાં આવે છે
 ઉપરથી પુનઃકલેશ છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે
 પ્રેમમાંથી આવે છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે
 જે અને માણનામાં આવે છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે
 માંડેશો માંડેશોમાં આવે છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે
 એમનો ઉપયોગ દેવકરી ગણનામાં આવે છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે
 માંડેશો પણ છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે
 વળુતો વડી પણ દેવકરી ગણનામાં આવે છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે
 ભગીમાં પાડેશ માણનામાં આવે છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે
 અને નેમનજ માણનામાં આવે છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે
 પ્રાથમિક દેવકરી ગણનામાં આવે છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે
 એક પ્રકાર છે અને દેવકરી ગણનામાં આવે છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે
 તુકારામ મદાગજના ગણનામાં આવે છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે
 તરફ ગણના ગણનામાં આવે છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે
 જણાવા લાગી છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે
 ગંગાગમ મવાલ ગણનામાં આવે છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે
 ગણનામાં આવે છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે, જે દેવકરી ગણનામાં આવે છે

રાજના મૂળ અભંગો કદાચ સરળતાપૂર્વક હાથ લાગે. એજ આશાથી સંવત ૧૯૬૦ માં મેં તળેગાંવ જઈને જગનાડેના ઘરનો સામાન જોયો. તેમાંથી સંતાજી અને તેમના પુત્ર જાલાજીના હાથની વહીઓ-પોથીઓ મળી ગઈ. તેમાં ત્રણ જગાએ ‘હસ્તાક્ષર સંતાજી તેલી જગનાડે’ આ લખાણ વાંચતાં મને ઘણો હર્ષ થયો અને તા. ૨૮-૪-૧૯૦૩ ના ‘કેસરી’માં મેં જે કાલમનો એક લેખ લખીને આ અભંગ સંગ્રહ તરફ યથાનું ધ્યાન ખેંચવાનો પ્રયત્ન કર્યો. સંતાજીના એક લેખમાં શાકે ૧૫૬૮ (સંવત ૧૭૦૩) અને બીજા લેખમાં શાકે ૧૬૧૦ (સંવત ૧૭૪૫) લખેલું છે. આ પરથી એ પણ સમજાયું કે, સંતાજી તુકારામના પ્રયાણ પછી આગીસ વર્ષ વધુ જીવિત રહ્યા હતા. સંતાજીના હાથનો લખેલો એ અભંગોનો સંગ્રહ ઉતારીને પ્રકાશિત કરવાનું કામ તો મારાથી બની શક્યું નહિ, પરંતુ શોધકોની દૃષ્ટિ તો તે જાણુ ગઈજ. શ્રી. દત્તો પંત પોદારે સંતાજીની વહી ઉપરથી ૨૫૮ અભંગ ઉતાર્યા અને તેમને બારત—ઈતિહાસ—સંશોધક મંડળના પાંચમા સંમેલનના વૃત્તાંતમાં પ્રસિદ્ધ કર્યો. આ પછી સંતાજીની બીજી એક વહીની શોધખોળ કરીને થાણાના શ્રી. વિનાયકરાવ લાવેએ શ્રીતુકારામ મદારાજના ‘અગ્રણી અભંગોનો સંગ્રહ’ જે બાંગ્લામાં પ્રાથમિક પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. આ સંગ્રહ અત્યંત મહત્વનો છે. એમાં તેરસો અભંગ છે. એ અભંગ તુકારામના મૂળ અભંગ છે. એમાં શંકા લાવવાનું કોઈ પણ કારણ નથી. શ્રી. વિનાયકરાવ લક્ષ્મીદેવીના દૃપાપાત્ર છે અને વિદ્વાન પણ છે. તેમણે આ અભંગો નિઃસ્વાર્થ પ્રેમથી કર્યો છે. એ ‘સંતાજી સંહિતા’ અને ‘જગનાડે સંહિતા’ હવે અમુક છે. આ સંગ્રહમાં કપાયેલા અભંગ સંતાજીના હાથના છે અને મુદ્ર લેખનપદ્ધતિ અવશ્યજ તુકારામના સ્વચ્છ અને સચેત્ર સંતાજીના હાથની છે, એ વાત પણ કદાચ નહિ મોકલે. તેમજ શ્રીતુકારામ મદારાજનું અધ્યયન કેટલું વિસ્તૃત તેમજ કેવી દિવ્ય કૌશલ્ય હતું, તે વાચક

આગળ લેશે. સંતાણને જે શિક્ષણ મળેતું હતું તે દિશાએ તેમના લેખનમાં મુદ્દિ-અમુદ્દિએ આવી ગઈ છે. દધ-વીર વાર હું દેવ જઈ આવ્યો. ત્યાં તુકારામના વંશ-લેને ત્યાંનાં લગભગ ગામી પાપીઓનાં પોટકાં અને કામગી-પત્રો લેયા, તેમજ એ ગધાનો ઉપયોગ આ અસ્ત્રિચંચ-માં યથારથાને કર્યો છે. દેહમાં તુકારામના ખાસ પરમાં તેમનાજ દાયની લખેલી એક વડી મુદ્દિન રાખેલી છે. તે લેવા માટે ઘણા પ્રયત્ન કર્યો પડ્યો છે. એમાં મદા-રાજના જાણપચીસ અર્જો છે. તેની લખાવટ તુકારામના સમયની અને સંતાણની વડીના જેવીજ છે. તેમ છતાં જે દંડ લખ્યું છે તે મુદ્દ અને વ્યવસ્થિત છે. સંત તુકારામ-ના વંશલે પૂર્વપરંપરાથી આ વડીને તુકારામના દાયની લખેલી માનતા આવ્યા છે. તુકારામ મદારાજના દસ્તાક્ષર, કમમાં કમ તેમની સદી મેળવવા માટે જે નાસિક અને અંબજમાં રહેતા દેહકદાનો મૂળ વડીલો લેઈ. તેમની સદી મળી હોત તો ખૂબ આનંદ થાત ! અરતુ. અરે એક 'અભંગ ગાથા'નો ઉલ્લેખ કરીને આ બાબત પૂરી કરીય. બહિષ્ણાળાઈનો મૂળ સંગ્રહ મને શિગરમાં મળ્યો છે. છપાયેલો સંગ્રહ નકલ પરથી છપાયો છે, મૂળ ઉપરથી નહિ ! છપાયેલા સંગ્રહમાં એક અભંગ આ પ્રમાણે છે—

કર્જો આસેં તુજેં જિણું, દેવા તું માઝે પાપણ. ૧
આરવિતાં નાંવ રૂપા, સદા નિર્ગુણીંચ લપા. ૨
વાર પાલે આરવ્યાચી, સત્તા નુરેચિ મુળીંચી. ૩
બહેણિ મહો પદેશીં, યેધં આમહાં સંગેં છરી. ૪

આ અભંગ વાંચતાંજ લાગ્યું કે, આ તુકારામનાજ અભંગ છે. અને 'ગાથા'માં લેયું તો સાચેજ એ અભંગ તુકારામનાજ નીકળ્યા. ઇન્દુપ્રકાશ, આર્યભૂષણ અને જગ-દિતેશ્વ પ્રેમો દ્વારા પ્રકટ થયેલા સંગ્રહોમાં થોડા શબ્દોના ફેરફાર સાથે આ અભંગ છપાયેલા છે. બહિષ્ણાળાઈના મૂળ સંગ્રહમાં આ અભંગ આ પ્રમાણે છે:—

કળો અલ તુઝ જિન, દેવા તૂં માઝ પોસન. ૧
આઠવિતાં યાવ રૂપા, સદા નિર્ગુણીંચ લપા. ૨
વાર પાહે આઠવાચી, સત્તા નોરે સુખિચી. ૩
તુકા મહણે પરદેસિ, ચેથેં આમહાંસંગે જીસી. ૪

સન્તાજીની ગાથામાં ‘ઘન્દુપ્રકાશ’ના જેવોજ પાઠ છે. ઘન્દુપ્રકાશ ‘ગાથા’, જે સાંપ્રદાયિક ‘ગાથાઓ’, સન્તાજીની ‘ગાથા’, બહિણાબાઈની ‘ગાથા’—એજ પાંચ સંગ્રહ મુખ્ય છે. પાંચમો ગ્રંથ હજી છપાયો નથી. થોડો પાઠ-લેઠ છે, શુદ્ધિ-અશુદ્ધિનો થોડો ફેરફાર છે, તેવું સંશોધન થવું આવશ્યક છે; તેમ છતાં તાત્પર્યોર્થની દૃષ્ટિએ જોતાં ‘ગાથા-ગાથામાં’ બહુ મોટું અંતર નથી ! સંપ્રદાયના સિદ્ધાંત જો પરિચિત હોય, શ્રી તુકારામ મહારાજના વિચારો ને ભાવનાઓનો જો અંતરંગ પરિચય હોય, કમમાં કમ વિચારોની અંતર્ધારા સમજાઈ હોય તો કોઈ પણ સંગ્રહવડે કામ લઈ શકાય. અભંગોના શુદ્ધ પાઠ તો ત્યારેજ મળી શકે, કે જ્યારે કાં તો સંત તુકારામના હાથની કોઈ પ્રત મળે અથવા સર્વ ઉપલબ્ધ પ્રતોના અભંગોને ઘણી સુદૃઢતાથી સંશોધન કરીને પરંપરા તેમજ સંશોધન-બંને પ્રકારથી સર્વમાન્ય થઈ શકે તેવો કોઈ નવીન સંગ્રહ તૈયાર કરવામાં આવે. મેં અત્યાર સુધીના બધા સંગ્રહોમાં ખાસ ખાસ મહત્ત્વપૂર્ણ અને માર્મિક અભંગો મેળવી નેયા છે અને આ પ્રમાણે સંપ્રદાયપરંપરાની દૃષ્ટિથી વાર-કરીએલાં પ્રમુખ પૂર્વક જોડાઈને તથા આગન્દી, દેહૂ અને પંઠ-રીનાં પરંપરાનુસાર કથા-કીર્તન-પ્રવચન સાંભળવા-સંભળાવવાથી પ્રાપ્ત થયેલ સંપ્રદાયશુદ્ધ વિચારપદ્ધતિ અનુસાર મેં અભંગોનું અધ્યયન અને મનન કર્યું છે. આ અરિત્ર-ગ્રંથને જે પ્રથમ અને મુખ્ય આધાર છે તેનું—અર્થાત્ શ્રી તુકારામ મહારાજના અભંગનું આદર્શ મુધી વિવરણ થયું.

પ્રથમે બેઝો આધાર ગ્રંથોના ઉપર છે. ઘણાને આ કાવ્યો જાણ છે કે, એકજ સંખ્યક ગ્રંથક અને ભાવિક

જાતે શ્રી દીતે જાની શકે ? મારા વિચાર પ્રમાણે તો અતો-
નાં ચરિત્રનો લેખક બાવિદ, રમિક અને ચિકિત્સક યાને
ગોધક સોવોજ લેખક. પરંપરા, ઉપાસના અને બહિ-
બાવની હિતકટતા વિના અતોનાં ફલસ્વ લાગી શકતાં નથી;
તેમજ તેમના મંથો અમઝ શકતા પણ નથી. આ યુગમાં
ગોધખોજથી અલભ્યા ફલીને તેમી પણ કામ ચાલે તેમ
નથી. જોટલે જાનતાં મુખી દુઝે વાતો ચરિત્રગોમાં
મેળવું છું. પ્રસ્તુત મંથ માટે ફરી અમો તેટલું ગોધ-
ખોજનું કામ મેં કર્યું છે. તેનું દિઠ્ઠાન પણ ઉપર કંઈક
કરાવી ફર્યો મં. આમ તો અમમ મંથ ગોધખોજથી
બરપૂર છે. અહીં તેનો ફેટલાક વિચાર કર્યો ? ફેટમાં
દશ-વીચ વાર જઈને ત્યાંની પોમીઓ, કાગળપત્રો અને
વહીઓ લેઈ તથા તેમાંથી આને માટે જોટલી પોપક અને
આવશ્યક હતો તેટલીજ સામગ્રી આ મંથમાં લીધી છે.
શ્રી તુકારામ મહારાજના પુત્ર પ્રીનારાયણ જીવાને શિવાજી
મહારાજે લખેલા બે પત્રો મને પ્રાપ્ત થયા છે. તુકારામના
પુત્રોની અપત્તિની વહેંચણી અને જાદિજાણાઈના પતિના
અંશધનો એક વ્યવસ્થાપત્ર ઇત્યાદિ ફેટલાક કાગળપત્રો
મારે હાથ આવ્યા છે, પરંતુ આ મંથમાં તેની અસૌ કરી-
ને અંધનું કદ વધારવું હું ઉચિત માનતો નથી. તુકારામની
આજ દિન સુધીની વંશાવલી ફેટ, પંદરપુર, નાસિક અને
વ્યંબકની વંશાવલી તથા પ્રાચીન લેખો સાથે મેળવી તૈયાર
કરી, તે પણ આ મંથમાં લેટી નથી. મહારાજના ચૌરસ
વંશજો ફેટ તથા ખીજે પણ ઘણા છે. શ્રી તુકારામ મહારા-
જ પછી તેમના કુળમાં તેમના પુત્ર નારાયણ જીવા સિવાય
ગોપાળ જીવા, રાધોળા અને વાસુદેવ જીવા-એ ત્રણ પુરુ-
ષોએ સારી ખ્યાતિ મેળવી હતી. નારાયણ જીવાને છત્રપતિ
શ્રી શાહુ મહારાજે ત્રણ ગામ બક્ષીસ આપ્યાં હતાં. ફેટ
ગામની સનદમાં લખ્યું છે કે ‘ રાજેશ્રી તુકોળા ગોસાંઈ’-
ના પુત્ર નારોળા ગોસાંઈએ પ્રસિદ્ધ ગઢ ફુર્ગમાં એક પત્ર
મોકલ્યો. તેમાં લખ્યું કે, શ્રી તુકારામ મહારાજ ફેટમાં

‘લગવત્કથા—કીર્તન કરતા કરતા અદૃશ્ય થઈ ગયા, એ વાત પ્રસિદ્ધ છે. તેમનેજ હાથે એ શ્રીલગવાનની મૂર્તિની પૂજા થયા કરતી હતી.’ કીર્તન કરતાં કરતાં તુકારામનું અદૃશ્ય થવું, એ વાતની સર્વત્ર પ્રસિદ્ધિ તથા મહારાજે એ મૂર્તિપૂજન કરવું—એ ત્રણે હકીકતો નારાયણ ખુવાએ ઘણા મહત્ત્વની કહી છે. આ ગ્રંથના પૂર્વપીઠિકાવાળા અધ્યાયમાં, શોધ કરતાં મળી આવેલા કાગળ—પત્રોનો પૂરો ઉપયોગ કર્યો છે. આ ચરિત્રમાં સંત તુકારામના પ્રપૌત્ર ગોપાળ ખુવાના નામનો ઉલ્લેખ કેટલીક જગાએ કરવામાં આવ્યો છે. આ ગોપાળ ખુવા તુકારામ મહારાજના વચલા પુત્ર વિઠોળાના પૌત્ર છે. રાઘોળા વિઠોળાના પ્રપૌત્ર છે. વિઠોળાના બે પુત્ર, એક ગોવિંદ અને બીજા ગણેશ. ગોવિંદના પુત્ર ગોપાળ ખુવા થયા અને ગણેશના ગ્રંથક અને પછી ગ્રંથકના રાઘોળા થયા.

તુકારામના પ્રથમ પુત્ર મહાદેવ ખુવા હતા. તેમના વંશમાં વાસુદેવ ખુવા થયા—તુકારામના મહાદેવ, મહાદેવના આળાણ, આળાણના મુકુંદ અને મુકુંદના વાસુદેવ. તુકારામની પછી વાસુદેવ ખુવાજ સૌથી સારા નીકળ્યા. એમ પાત્ર કહેવાય છે કે, તેમનાથીજ દેહૂનો સંપ્રદાય આવ્યો. વંશાવલીનું બાકીનું વિવરણ આ સ્થળે આપવું બીન—જરૂરી છે. આ સિવાય શિગિરમાં જઈ બહિષ્ણાભાઈ અને શંકર-સ્વામીના ગ્રંથમાં જે શોધખોળ કરી, તેનો ઉપયોગ વ્યાખ્યાને કર્યો છે. નિલોબારાયનો હસ્તલિખિત એવીળદ્ધ ગ્રંથ મળ્યો, તેનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે. દેહૂ અને લોહ-નાવનાં વર્તુલ તથા શિક્ષાલેખ પણ વાચકને વાંચવા મળશે. આ ગ્રંથમાંના ‘કાવનિર્ણય’ અધ્યાય શોધખોળને લગતોજ છે ગ્રંથના જગ્યાં-જગ્યાં વાચકની સંપ્રદાયનું સ્વરૂપ દર્શાવેલું છે. જગ્યાં જે કાવન—પત્ર, જગ્યાં પાથીઓ તેમજ સંગ્રહ-કાવન. જગ્યાં તે બધાનું સંગ્રહ ગરાગર રીતે કર્યું છે. જગ્યાં જે કાવન—પત્ર, જગ્યાં પાથીઓ તેમજ સંગ્રહ-કાવન. જગ્યાં તે બધાનું સંગ્રહ ગરાગર રીતે કર્યું છે. જગ્યાં જે કાવન—પત્ર, જગ્યાં પાથીઓ તેમજ સંગ્રહ-કાવન. જગ્યાં તે બધાનું સંગ્રહ ગરાગર રીતે કર્યું છે.

હું જવાબદાર નથી. આજ વર્ષ મયાં આ અંધ વિરે ઉદાપોદ
આપ્યો છે અને તેને વિરે અનેક લેખો તેમજ વ્યાખ્યાન
પ્રસિદ્ધ થતાં રહ્યાં છે, તેમ છતાં પણ જો કોઈએ કોઈ વાત
મારાથી પુષાવો રાખી દેાય તો એ તેમનોજ દોષ છે.

આ સદિત્રઅંધનો ત્રીજો આધાર સંત તુકારામના પ્ર-
યાણકાજમી માંડી આજ સુધી તેમનાં જે જે સદિત્રકથન
અને ગુણદીર્ઘતાં મયાં, જે જે આજ્યાયિકાઓ પ્રજ્ઞાન મર્ધ,
જે જે સદિત્રઅંધ તેમજ પ્રજ્ઞા તથાયા-તે જાણાનું પચી-
લોચના છે. આ વિરે પણ એએક વાતો કહેવાની છે. આ
અંધમાં તુકારામ મદારાજની ગુણાવલી અને ભગવદ્દેશના
પ્રસંગોનું વર્ણન વાચકને મળ્યો. આ ગુણાવલી અને
ભગવદ્દેશના દિવ્ય પ્રસંગો મદારાજના જીવનકાજમાંજ
પ્રગટ થઈ ચૂક્યા હતા. આથી તેમના સમકાલીન તથા
પછીના સમયના જાણ સંત કવિઓએ પ્રેમમાં લવલીન
થઈને તેનું વર્ણન કર્યું છે. ઈન્દ્રાયાળીના દલમાંથી (જાંઝા
ધરામાંથી) તુકારામની વહીઓને ભગવાને પાળીથી જણાવી
લીધી. આ જનાવ સંવત ૧૬૯૭ મી પણ પડેતાં, કોલ્હા-
પુર પચાંત ગામે ગામ દેતાઈ ચૂક્યો હતો. એજ સંવત
૧૬૯૭ નો એક લેખ જાદિજ્ઞાણાઈના આત્મસદિત્રમાં મળી
આવે છે કે, કોલ્હાપુરમાં જયરામરવામી હરિકીર્તન કરતા
કરતા શ્રીતુકારામ મદારાજના અજાંગ ગાયા કરતા હતા.
રામેશ્વર ભટ્ટે તુકારામ મદારાજની જે સ્તુતિ કરી છે તેના
પ્રસંગો આગળ આવશેજ. તેમનીજ એક આરતીમાં એક
ચરણ આ ભાવનું છે કે—‘ પદ્ધર સદિત વહીઓને જળ
ઉપર એવી રીતે રાખી કે જાણે લાહીજ પાથરી દીધી ન
હોય ! ’ ગ્રહેહે વૈદ્યકગમન વિરે રંગનાથ સ્વામીનું ઘણુંજ
મુંદર પદ છેલ્લા અધ્યાયમાં આવ્યું છે. તેમનાજ ભાઈ
વિકૃલ (જન્મ સંવત ૧૬૭૩)ની પ્રસિદ્ધ ‘ પ્રાજ્ઞાતી ઉઠી
ઉઠી જા પુરુષોત્તમા ’માં આ અર્થો પણ આવી ગઈ છે
કે ‘ તેમની વહીઓને તમે પાળી પણ લાગવા દીધું નહિ.’
સંવત ૧૭૪૩ માં દેવદાસે જે ‘ સંત માલિકા ’ રચી તેમાં

જળાબ્યુ' છે કે ' જ્ઞતના વાણિયા તુકારામ, તારા લજ્જનમાં
 ઘણો ગાઢ પ્રેમ છે. તેથી તે' તે પુરુષોત્તમને પ્રાપ્ત કરી
 લીધા, ને તેઓ તારા કાગળને પણ જળમાંથી બચાવવા
 માટે આહ્યા આવ્યા. ' શ્રીધર સ્વામીના ' સંત પ્રતાપ 'માં
 વહીઓ ઉગાર્યાની હકીકત લખેલી છે. સંવત ૧૭૩૫ પછી
 સદ્ગુણકીર્તનોમાં તુકારામની વહીઓ તાર્યાના તથા તેમ-
 ના સશરીરે વૈકુંઠ ગયાના—એ બંને બનાવોનું કીર્તન કર-
 વામાં આવ્યું છે. શિવદિન-કેસરી, મધ્વ સુનીશ્વર, દેવનાથ
 મહારાજ વગેરેએ પોતાનાં પદોમાં તુકારામ મહારાજની
 સ્તુતિ કરતાં કરતાં એ બે કથાઓનું સ્મરણ કરાવ્યું છે.
 સમર્થ શ્રી રામદાસ સ્વામીના સંપ્રદાયવાળાઓએ પણ સંત
 તુકારામ પ્રત્યે અત્યંત પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો છે. સમર્થ રામદાસ
 અને તુકારામ એકબીજાને અવશ્યજ મળ્યા હશે. ' ભિક્ષાને
 બહાને નાના મોટા સૌને પરખી લે. ' ' મહન્ત મહન્તને
 શોધે. ' ઇત્યાદિ શિખામણુ ' દાસબોધ ' દ્વારા આપનારા
 સમર્થ, દક્ષિણમાં કૃષ્ણા નદીને કિનારે સંવત ૧૭૦૧ માં
 આવ્યા. આ પછી પાંચ વર્ષ બાદ સંવત ૧૭૦૭ માં તુકારા-
 મ અદૃશ્ય થયા. એ પાંચ વર્ષના સમયમાં સમર્થ તુકારા-
 મને કદી મળ્યાજ ન હોય, એ તો અસંભવિતજ લાગે
 છે. રામદાસ અને તુકારામના મેળાપના કથાપ્રસંગો રામ-
 દાસી ગ્રંથોમાં વર્ણવેલા છે. ઉદ્ધવપુત્રે સમર્થના ચરિત્રમાં
 તથા રંગનાથ આત્યા સ્વામી, વામન, નિવરાજ, બોધલે
 પુત્ર અને જયરામ સ્વામીએ લખ્યું છે કે, પંઢરપુરમાં
 તુકારામ અને રામદાસ મળ્યા હતા.

ભીમ સ્વામીના ' સંતલીલામૃત 'માં તુકારામનું ચરિત્ર
 સ્વતંત્ર અભિગામાં છે. પરંતુ એ વીસ અભિગોમાં પણ સમર્થ
 અને તુકારામના મિલનનો પ્રસંગ વર્ણવેલો છે તથા બીજી
 કેટલીક પ્રસિદ્ધ અને અપ્રસિદ્ધ આખ્યાયિકાઓ છે.
 રામદાસ વિશ્વનાથના પાંચ એવીજ વાત છે. તુકારામ-
 નો કેટલોક અવસરનાજ હકીકતો આ ગ્રંથમાં છે. તેમનાં
 કેટલાક પ્રસંગો, નિવૃત્તિ અને અન્ય પ્રમુખાનું

પણ જ્યારે વળું રો, અનેનો જાનો મોટો ચક્રો મ ઇ.સી. ૫૦
માં તુકરામનાં પુણ્યદીનનું અર્ચનું છે, તુકરામની ચક્રી
આજવાનિકામાં મોકલ કરીને અને મેં અનેનો કુલચક્ર ૫૦
જાનોને માન-અધિકાર મોકલિ ગયા. એ પેટમાં (મેં ૧૯૧૬) 'બાબાવિજય' માં આંધ્ર અર્ચનાને નુકરામઅધિકાર
તાળીને તુકરામ મટારાનો બારે મેં કરી રો, આ ચક્રી
જાનોની જાન્યાર ૧૯૧૭ માં છે કે, તુકરામની કનિ-
જાના મટારામાં વાંકરી અને જોન્દ મજા મ'મદામીના
લોકોમાં કેવી રીતે વેળી રહી હતી. ૧૯૧૭ ચોથી જ્યારે
દિનમ નો તુકરામના માન્યમાં આને જાનો ૩૦-૪૫
આજવાને છે, કે ને આ તુકરામ, તુકરામના અજાન, એ
અજાનોનાં મીર્જાને દિવસ અને મીર્જાને કામ જનમમૂલ ૧૬
મનામાં પચિસમીનાં વાળું આર્થિક વળું કરું છે. તુકરા-
મ ' મદરદિન, પેશની અને મદરદિન ' લગા. નારદ-
મદલાદનો પો લોકોને દરિકામૂલનું પાન ૧૬.૫૫ માટે
વેકુદમાંથી દેવરી આપ્યા હતા. મેં આ માનમાન્ય અને
' મુનિમાન અધિકાર ' મોજાસામને વપા લોકો ' પ્રેમાર્થી
આજો, ૧૫૫ કરો અને પાવાનાં પાંચાને તુકરામની વાળી
વેકે બદલ કરો. '

જ્યાઆનુવ રખને તુકરા કેવલ મજા જનકરકે,
પેશામ રખ જિનકા મસન લામે અંગ સનાકરકે. ૧૬
વાળી અબંગ જિનકી બિનલોકે લેન દરિકા સોમી,
આવા અબંગ પાને દેવન માતાને પ્રમસવા સોમી. ૧૭
અનુ જરકરકે સેન મુબાજિકી રે સીખ તુકરા સોમી,
દેન સમ લોકે લેવા કરી કરી હયા બખ તુકરા-આની. ૨૦
(દિલીપવાગુવાર)

'ઇન્દુપ્રકાશ'વાળો મંગલ પ્રસિદ્ધ થયા પછી તુકરા-
રામ મદારાજના સરિત્ર અને અબંગો તરફ લોકોનું ધ્યાન
વિશેષરૂપે લાગ્યું. આ સંકલ્પમાં આપેલા સરિત્રના આધાર
ઉપર બંગાળી અને કણ્ઠોટકી બાબાઓમાં સંગ તુકરામનાં

રેત્ર લખાયાં. શ્રી. બાલકૃષ્ણ મહારાજ હંસનો એક સુંદર
 બંધ (સંવત ૧૯૩૭), શ્રી. કેલુસ્કરલિખિત ચરિત્ર (સંવત
 ૧૯૩૩), શ્રી. ભિડેજીનો 'તુકારામ બુવા'નો નિબંધ અને
 શ્રી ઇન્દોરના પ્રો. શાંતારામ દેસાઈપ્રથિત 'તુકારામ
 ભાંગ રત્નોં કે હાર' શીર્ષક સત્ય જિજ્ઞાસાપ્રધાન અને
 લક્ષ્યશીલ હૃદયની લગનીથી લખાયેલો નિબંધ-એ સઘળા
 નિબંધ અને ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ થયા. કેન્જર સાહેબે તુકારામના
 ટલાક અભંગોનો જે અંગ્રેજી અનુવાદ કર્યો છે તે પ્રસિદ્ધ
 . આપણા ખ્રિસ્તી ભાઈઓ પણ શ્રીતુકારામના ગુણ-ગૌર-
 ની સેવામાં આપણાથી બહુ પાછળ નથી. ડૉ. મેરી માઈ-
 લનો નિબંધ પણ સારો છે અને રેવરંડ નેહેમ્યા (પહેલાંના
 હેન્ડ્રી શ્રી. નીલકંઠ ગોરે)નો લખેલો 'તુકારામનું ધર્મવિષ-
 યક જ્ઞાન' એ નિબંધ બહુ વિદ્વત્તાપૂર્ણ છે. રેવરંડ નવલકર
 અને ડૉ. મેકનિકલે અંગ્રેજી ભાષામાં લખેલા લેખોનો ઉલ્લેખ
 કરવા જેવો છે. અત્રેની તુકારામ-ચર્ચા-સોસાયટી તુકારામ-
 ની વાણીનો પ્રચાર કરવામાં ઘણી પ્રયત્નશીલ છે. અત્યાર
 સુધી જે જે લોકોએ પોતપોતાની રીતે તુકારામના ચરિત્ર
 અને અભંગો વિષે જે કંઈ લખ્યું છે, તે સૌને ધન્યવાદ
 આપીને હવે આ ગ્રંથની દૃષ્ટિ સંળાધે બે શબ્દ લખું છું.

આ ગ્રંથના (૧) અભંગોનું સૂક્ષ્માવલોકન, (૨) શોધ
 અને (૩) અત્યારસુધીના પ્રયત્નોનું નિરીક્ષણ એ ત્રણ આધાર
 બતાવ્યા; હવે આ ગ્રંથનું સ્વરૂપ સંગ્રેપમાં નિવેદન કરું
 છું. મંડળાચરણ પછી પહેલાં કાળનિર્ણયના પ્રશ્નનો નિકાલ
 કર્યો છે. એ પછી બે અધ્યાયમાં તુકારામનું પૂર્વચરિત્ર છે
 અને પછી સમગ્ર મધ્યજાત ઉપાસનાપ્રધાન છે. આ ઉપા-
 સનામાં શ્રી તુકારામ મહારાજનાં વચનોનાજ આધાર
 ઉપર વિદ્વાન્મુદક લખેલો છે. તેમાં મહારાષ્ટ્રીય ભાગવત-
 અને તુકારામ-ચર્ચાના વારકરીઓ તેમજ સામાન્ય રીતે
 મહાત્માના ભાગવતપ્રદાયનું વિશુદ્ધ મૂળક્રમથી યથાર્થ
 અને સંપૂર્ણ રજૂ કર્યું છે અને સમગ્ર વલે તુકારામ કયા
 રીતે મહાત્માના સંપ્રદાયનાં પદો પાડ્યાં થયા, તેમની

આગળ સચ્ચોપાસનાનું રહસ્ય ખુલ્લું થઈ જાય, તેમને શ્રીવિકૃતસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય અને તેમને માટે પરમાર્થમાર્ગે ચાલવું સુગમ થાય તથા ભક્તિમાર્ગને તેઓ સ્પષ્ટ જોઈ શકે એવો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. એજ આ વિસ્તારનો મુખ્ય હેતુ છે. ભાવિક ભક્તોને આ મધ્યખંડ ધણી પ્રિય અને બોધપ્રદ થશે. વારકરીગ્રંથપ્રદાયની સિદ્ધાંતપંચદશી બતાવીને એકાદશી મત, નામસંદીર્ઘન, સત્સંગ અને પરોપકારનું મહત્ત્વ તેમજ તુકારામના પૂર્વોક્ત્યાસનું વિવરણ કરીને તથા વિસ્તારપૂર્વક અંતરંગ પ્રમાણે આપીને એ ચર્ચા ચલાવી છે કે, તેમણે કયા કયા યંત્રોનું અધ્યયન કર્યું હતું અને કયા ગ્રંથમાંથી શું મેળવ્યું હતું. સાતમા અધ્યાયમાં શુરુકૃપા અને શુરુપરંપરાનું વિવરણ આપ્યું છે. ચિત્તશુદ્ધિનાં સાધનોમાં વાચક તુકારામની લોકપ્રિયતાનું રહસ્ય, મનોજય, એકાંતવાસ, આત્મપરીક્ષણ અને નામસંદીર્ઘનનો આનંદ લે. પછી ભક્તિમાર્ગની શ્રેષ્ઠતા, સચ્ચો નિર્ગુણવિવેક, શ્રીવિકૃતોપાસના અને શ્રી મૂર્તિપૂજા, ભગવાનને મળવાની લગની—એ બધું જોતાં સચ્ચો પ્રેમને ચિત્તમાં ભરતાં ભરતાં વિકૃતસ્વરૂપનો પરિચય પ્રાપ્ત કરી શ્રીવિકૃતમૂર્તિને ધ્યાનથી મનોમંદિરમાં બેસાડે અને રામેશ્વર ભટ્ટ તથા તુકારામ મહારાજના પછીના મર્મને જાણીને તુકારામની ધ્યાનનિષ્ઠાને ધ્યાનમાં લાવી શ્રી તુકારામની સાથે સચ્ચો સાક્ષાત્કારના તેમના આનંદનો પ્રત્યાનંદ પ્રાપ્ત કરે. આ ગ્રંથનો મધ્યખંડ શ્રીતુકારામના ચરિત્રનું દ્રઢ્ય છે. એજ દ્રઢ્યને લઈને આગળ વધે. મેઘવૃષ્ટિમાં સંત તુકારામે સંસારીઓને વારે વારે કેવા જગાડ્યા છે, દંભીઓને કેવા ઉઘાડા પાડ્યા છે, તે જોઈ લ્યો. પછી તુકારામ અને શિવાજી પ્રકરણ પૂરેપૂરું વાંચ્યા પછી વાચક સમજી લેશે કે, સંતો ઉપર સંસારીઓ તરફથી જે આશ્લેષ કરવામાં આવે છે તે કેટલા અયોગ્ય છે. આ પછી સોળ શિષ્યોની વાર્તાઓ, નિલોખાસયનો મહિમા અને એના પછી વારકરી નેતાઓ, તુકારામ જાળા અને જીજ્ઞાસુનો ગૃહપ્રપંચ, જાણેની દૃષ્ટિઓનું મધ્ય-

ધ્યાન જોતા જોતા શ્રી તુકારામ મહારાજ જ્ઞાનભક્તિના પર-
માનંદને કેમ કરીને પ્રાપ્ત થયા અને શી રીતે સશરીર વૈકુંઠ
પધાર્યા તે જુઓ.

ધન્યવાદના બે શબ્દ

ઇંદોર સંસ્થાનાધિપતિ શ્રીમંત સવાઇ તુકોજીરાવ
હોલકરે આ ચરિત્રગ્રંથનું લેખન લગભગ સમાપ્ત થઇ ચૂક્યા
પછી આ સત્કાર્યને માટે ઘણી મોટી દ્રવ્યની મદદ આપી,
તે માટે હું તેમના પ્રત્યે મારી હાર્દિક કૃતજ્ઞતા દર્શાવું છું.
તુકાપ્રેમી શ્રીશિવરાવ કૃષ્ણ કૈકિણી તથા સ્વ૦ કર્નલ કીર્તિ-
કર અને આ ગ્રંથની હસ્તલિખિત પ્રતને વાંચતાં વાંચતાં
ચર્ચા દ્વારા મદદ કરનાર શ્રી. ભિડેજીનો પણ મહાન ઉપ-
કાર છે. વળી ભગવાન શ્રીપાંડુરંગના ઉપકાર તો શબ્દોદ્ધાર
વ્યક્ત થઇ જ શકતા નથી. તુકોજીની વાણીમાં એજ કહેવું
પડે છે કે—

અરા કરો સ્વામી અખ ચે વચન, તેરે કૃપાદાન વાણીરૂપ.
તેરા દિયા તેરે ચરણાં પૈ વારા, ભાર હૈ ઉતારા પાંડરંગ.

પના 'મુમુક્ષુ' દાપોલ

૪૪-માર્ગી-સંવત ૧૯૭૭

}

સાધુસંતોના દાસાનુદાસ—

લક્ષ્મણ રામચંદ્ર પાગારકર

ॐ शुद्धिपत्र ॐ

पृष्ठ	पंक्ति	अंगुद	शुद्ध
१	२१	भगव न	भगवान
१७	११	उद्धन	उद्धन
४०	३१	मुक्ता	मुक्ता
४७	१३	यथायथा	यथायथा
८१	२१	वशीया	वशीया
८७	२१	विद्वत्	विद्वत्
८८	२७	उ-	उपाय
१५४	३१	फलपो	फलपो
१५६	२८	वेदापनिषत्कथा	वेदापनिषत्कथा
१७३	१८	दत्तुं अने	दत्तुं
१८८	२८	श्रुतिशास्त्रां	श्रुतिशास्त्रां
१८८	११	आ आ	आ
१८८	८	मान	गौन
२०३	४	अंगमा	अभंगमां
२१८	१७	लाकन	लाकिन
२४०	२८	यद्राने	यद्राने
२४१	५	साक्षारता	साक्षरता
२४३	१८	सोपान,	सोपान,
३३२	२८	मानाजन	मानाजन
३४७	७	श्रीविद्वत्तनी	श्रीविद्वत्तनी
३४८	२७	नय	नय
३८२	२८	पराभानंद	पराभानंद
३८१	२५	धन्यतरिनी	धन्यतरिनी
३८२	१४	तभने	तभने
४१८	१८	करमां	करमां
४४४	११	भडागांड	भडागांड
४४५	२८	निःश्रेयसकरे उमे	निःश्रेयसकरौ उमौ
४६७	५	विश्वोपकारिव्रतम् ॥	विश्वोपकारिव्रतम् ॥
५०७	१०	कर्तव्य	कर्तव्य
५०८	२६	दादिक	दादिक
५४६	२५	लरा	लराध

અનુક્રમણિકા

અધ્યાય	વિષય	પૃષ્ઠ
પૂર્વખંડ-કર્મકાંડ		
૧	કાળનિર્ણય	૧
૨	પૂર્વવૃત્તાંત... ..	૩૪
૩	સંસારનો અનુભવ	૫૫
મધ્યખંડ-ઉપાસનાકાંડ		
૪	આત્મચરિત્ર	૯૧
૫	વારકરી સંપ્રદાયનો સાધનમાર્ગ	૧૦૫
૬	ગ્રંથોનું અધ્યયન	૧૫૩
૭	ગુરુદ્વા-કવિત્વસ્ફૂર્તિ	૨૪૫
૮	ચિત્તશુદ્ધિના ઉપાય... ..	૨૮૮
૯	સગુણ ભક્તિ અને દર્શનની ઉત્કંઠા	૩૫૭
૧૦	શ્રીવિઠ્ઠલસ્તવ	૪૦૬
૧૧	સગુણ નાસ્તિકકાર	૪૨૯
ઉત્તરખંડ-જ્ઞાનકાંડ		
૧૨	મેલવટિ	૪૬૭
૧૩	અનકમંડપ	૫૨૫
૧૪	નર્મલ પુત્રરોમ અને ઇન્દ્રપાદી... ..	૫૬૧
૧૫	કેન્દ્રલ અને પ્રયત્ન	૫૭૮

ગ્રંથસ્વીકાર

નીચેનાં પુસ્તકોનો સામાર રચીકાર કરી જળ્યાવવાનું કે, આ સરેથા તરફ આવનાં પુસ્તકો વાંચી-વંચાવી અભિપ્રાયોદિ ઊપવાનું ધોરણ રખાયું નથી; પરંતુ ચોમાનુષોમ નીચે પ્રમાણે માત્ર પુસ્તકોનાં નામ, દામ, કદ, મૂલ્ય વગેરેજ જળ્યાવાય છે.

૧-ગીતા પ્રેસ-ગોરખપુર તરફનાં હિંદી પુસ્તકો
શતપંચ ઓપાર્થ—(ભાવપ્રકાશિકા ટીકા સહિત) ટીકાકાર:-શ્રી.

વિજયનાંદ ત્રિપાઠી. કદ ૫×૭૫, પૃષ્ઠ ૩૪૦, સાદુ પૂંકુ, રૂ. ૦.૧૦

ભક્તિયોગ—લેખક:-શ્રીધરી રઘુનાંદન પ્રસાદ સિંહ. કદ ૫×૭૫, પૃષ્ઠ ૭૨૮, સાદુ પૂંકુ, મૂલ્ય રૂ. ૧)~

વર્તમાન શિક્ષા—લેખક:-શ્રી. હનુમાનપ્રસાદજી પોદાર. કદ ૫×૭૫, પૃષ્ઠ ૪૮, સાદુ પૂંકુ, મૂલ્ય ૦)~

એતરેયોપનિષદ—(સાનુવાદ શાંકરભાષ્ય સહિત.) કદ ૬×૮, પૃષ્ઠ ૧૦૪, સાદુ પૂંકુ, મૂલ્ય રૂ. ૦.૧૦

તેતિરીયોપનિષદ—(સાનુવાદ શાંકરભાષ્ય સહિત.) કદ ૬×૮, પૃષ્ઠ ૨૫૨, સાદુ પૂંકુ, મૂલ્ય રૂ. ૦.૧૦

માંદ્રક્યોપનિષદ—(સાનુવાદ શાંકરભાષ્ય સહિત) કદ ૬×૮ પૃષ્ઠ ૨૯૬, સાદુ પૂંકુ, મૂલ્ય રૂ. ૧)

૨-નવજીવન કાર્યાલય-અમદાવાદ તરફનાં પુસ્તકો
મારી જીવનકથા—લેખક:-શ્રી.જવાહરલાલ નહેરૂ, ભાષાંતરકર્તા:- મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈ. કદ ૬×૮, પૃષ્ઠ ૯૯૬, પાકુ પૂંકુ મૂલ્ય રૂ. ૩)

નવલમંથાવલિ—નારણ દાદનાર:-નરહરિ દ્વારકાદાસ પરિખ. કદ ૬×૮, પૃષ્ઠ ૫૯૬, મૂલ્ય રૂ. ૨)

વ્યાપક ધર્મભાવના—લેખક:-મહાત્મા મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી. કદ ૫×૭૫, પૃષ્ઠ ૫૭૮, મૂલ્ય રૂ. ૦.૧૦

૩-અન્ય સંજ્ઞનો તરફથી મળેલાં પુસ્તકો
ઝેરી કહાની—જવાહરલાલ નહેરૂ. (હિંદી) સંપાદક:-શ્રી. હરિભાઈ ઉપાધ્યાય. પ્રકાશક:-સરતા સાહિત્ય મંડલ, દિલ્હી. કદ ૬×૮, પૃષ્ઠ ૭૭૬, પાકુ પૂંકુ, મૂલ્ય રૂ. ૪)

શ્રીરવિભાષ્ય સંપ્રદાયની વાણી બા. રજો—પ્રકાશક:-શ્રી.મંજી-

રામ મોતી. ઠે. શેલાપુર રોડ, પુના. કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૫૧૬,
સાદુ પૂંકું, અમૂલ્ય.

રોગચિકિત્સા—લેખક:—વૈદરાજ અમૃતલાલ પ્રાણશંકર પટ્ટણી—
પ્રાણાચાર્ય. પ્રકાશક:—ગુજરાત આયુર્વેદિક કાર્મસી-રીચીરોડ,
અમદાવાદ. કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૨૮૮, પાકું પૂંકું, મૂલ્ય રૂ. ૧ા
વ્યે આર્ગદર્શિકા—સંપાદક:—શ્રી. ઈશ્વરભાઈ ચુનીભાઈ પટેલ.
પ્રકાશક:—ધી હિંદુ મિત્રમંડળ-બુકોબા (૪૦ આફ્રિકા) કદ
૬ાાx૧૦, પૃષ્ઠ ૩૪૦, પાકું પૂંકું, મૂલ્ય રૂ. ૧ા

પાનની કેળવણી—અનુવાદક:—શ્રી. જગમોહનદાસ જગજીવનદાસ
મોદી. પ્રકાશક:—પુસ્તકાલય સહાયક સહકારી મંડળ લી. વડો-
દરા. કદ ૫x૭ા, પૃષ્ઠ ૮૮, સાદુ પૂંકું, મૂલ્ય રૂ. ૦ા

પ્રાચીન ભગવદ્ગીત અને કર્મોપાસના—ભા. ક:—શ્રી. ત્રિકમલાલ
હરિલાલ આર્યોપદેશક. પ્રકાશક:—પ્રેમચંદભાઈ મગનલાલ મોદી,
સાળવીવાડ, સરસપુર—અમદાવાદ. કદ ૩ાx૫ા, પૃષ્ઠ ૨૭૮,
પાકું પૂંકું, મૂલ્ય રૂ. ૦ા

આપણું જીવન—લેખક અને પ્રકાશક:—ઉપર પ્રમાણે. કદ ૫x૬ાા,
પૃષ્ઠ ૩૨, સાદુ પૂંકું, મૂલ્ય રૂ. ૦)~

પૂજ્ય નારાયણ સ્વામીનો અનુભવ—પ્રકાશક:—શ્રી. ઓધવજી
શવજી કુળા, ધર્મપ્રસિદ્ધિ રોડ, રાજકોટ. કદ ૫x૬ાા, પૃષ્ઠ ૩૦,
સાદુ પૂંકું, મૂલ્ય ૦)~

૪-રિપોર્ટ, વૃત્તાંત ઇત્યાદિ

પુનિં અનાથ વિદ્યાર્થી શ્રુત—વૃત્તાંત ૫ પોંચ. તા. ૧-૧૦-૩૫
થી તા. ૩૦-૬-૩૬ સુધીનો વાર્ષિક વૃત્તાંત.

દિવા ગિંદુ સહકારી મંડળીના રોપ્ય મહોત્સવનો તા. ૧-૧-૩૭
નો દિવાલ.

પદિયાર મિત્ર મંડળ લાયબ્રેરી—ચારવાડનો અને ૧૯૩૬નો
નવમો વર્ષનો વાર્ષિક રિપોર્ટ.

ધી રોડ અનુભવલાલ જગનલાલ ગિંદુ વિદ્યા આશ્રમ—નો
૧-૧-૩૩-૩૪ અને ૧-૬-૩૪-૩૫નો વાર્ષિક વૃત્તાંત અને દિવાલ.
અંદાજે—મુલ્યની આધારે. અમદાવાદનો ૨૮ નો વાર્ષિક દિવાલ
નો ૧-૬-૩૬નો

ॐ मंगलाक्षरम् ॐ

મમચરણમરોજં માન્દ્રનીનામ્બુદામં
 લયનનિહિતપાણિં મન્દનં મન્દનાનામ્ ।
 તરુણતુલ્મીમાલા કન્ધરં કચનેત્રં
 મદયધવલદામં વિદુલં ચિન્તયમિ ॥

અભંગ

(૧)

સમચરણ દરિ વિરેવરિ આટરી,
 તેરં માઝી બરી વૃત્તિ રાદોં. ૧
 આણિક ન લાગે માયિક પદાર્થ,
 તેધં માઝેં આર્ત નકો દેવા. ૫૦
 શ્રદ્ધાદિક પદેં દુઃખાચી શિરાળી,
 તેધં દુઃખિત જળી જરોં દેરી. ૨
 તુકા મદ્યે ત્યારેં કળાસેં આમદાવર્મ,
 જે જેં કર્મ ધર્મ નાશિવન્ત. ૩

અર્થાત્ જોમનાં ચરણ અને નેવ ચરણાં છે એવા ભગ-
 વાન ઇટ ઉપર ઉભેલા પાણીનું ચુંદર લાગે છે. તે ભગવન્ !
 તે દરિ । । મારી ચિત્તવૃત્તિ રંગેશાં ત્યાંજ લાગી રહો.
 બીજો કોઈ માયિક પદાર્થ મારેં જોઈતો નથી. ભગવન્ !
 તેમાં મારું મન કદી પણ ન લાગે. શ્રદ્ધાદિ પદ દુઃખો-
 નાંજ પર છે, તેમાં મારું ચિત્ત કદી દુઃખાચો નહિ. તુકા-
 રામ કહે છે કે, તેનો મર્મ મેં જાણી લીધો છે; જે જે
 કર્મ-ધર્મ છે, તે સર્વ નાશવન્ત છે. ”

સમચરન દીઠિ ઇંદાસન ચોરિં,
 મેરો મન મોરિં, રાદા દરિ. ૧
 આન ન આલિય, માયિક પદાર્થ,
 વિપય કામાર્થ, નાહીં નાહીં. ૨૬
 શ્રદ્ધાદિક પદ, દુઃખ નિકેતન,
 તહીં મેરો મન, ન હો કલા. ૨
 તુકા કહેં યાકો, જાન્યો, રામ મર્મ,
 જે જેં કર્મ ધર્મ, નારેં આર્ત. ૩ (હિન્દી પદાનુવાદ)

(૨)

ભક્તરાજ પુણ્ડલીકે એ મોટો ઉપકાર કર્યો કે વૈકું-
ઠ ધામના પોતાના પ્રદક્ષિણે અહીં લઈ આવ્યા. ખાલમૂર્તિ
શ્રી પાંડુરંગ (શ્રીકૃષ્ણ) ગાયો તેમજ ગોવાળો સહિત
અત્યંત પ્રેમથી આવીને અહીં સરખા પગે ઉભા છે. એક
અક્ષરના વધારાથી આ બીજું (ભૂ-) વૈકુંઠજ છે. બીજાં
પણ અનેક વૈકુંઠ કહેવાતાં તીર્થસ્થાન છે, પરંતુ આના
જેવાં નથી. એની પંચકોશીમાં પાપ-તાપ અથવા આધિ-
વ્યાધિ આવીજ શકતાં નથી. પછી વિધિ અને નિષેધ અહીં
કેાને માટે હશે ! પુરાણ કહે છે કે, અહીંના મનુષ્યો ચતુ-
ર્ભુજ છે, તેમના હાથોમાં સુદર્શન ચક્ર છે, કલ્પાન્તે પણ
અહીં કદી પાપ પ્રવેશ કરી શકતું નથી. પંઢરી (પંઢર-
પુર) મહાક્ષેત્ર છે, તેનો મહિમા અપાર છે. તુકારામ કહે
છે કે, અહીંના વારકરી (નિયમપૂર્વક યાત્રા કરનારા શ્રી-
વિકૃલભક્ત) ધન્ય છે.

(૩)

દિગ્ધિપર કર, ઉર તુલસીમાલ, ઐસી નંદલાલ છબિ દેખૂં.
ચરન સરોજ ખિલે ઇંદર, ઐસી સમરૂપ છબિ દેખૂં. ક્રુ
દિ પીતાંબર ગરુડ-વાહન, પરમમોહન છબિ દેખૂં.
સૂખ સૂખ હુઆ પંજર કેવલ, અખ તો દયાલ આવો નાથ.
તુકારી હે સ્વામી, કરો પુરી આસ, કરો ન નિરાસ હરિ મેરે.

(૪)

હે રુકિમણીવલ્લભ ! તમારી છબીમાં મારી આંખો
જાગૃત થાય. હે નાથ ! તમારું રૂપ મધુર છે, તમારું નામ
પણ એવુંજ મધુર છે. એવું કરો કે એજ માધુરીમાં મારો
પ્રેમ હમેશાં રહ્યા કરે. અરે મારી વિઠામાઈ ! મને એજ
વરદાન આપ અને મારા હૃદયને તારું ઘર બનાવી લે.
તુકારામ કહે છે કે, હું બીજું કંઈ નથી ઇચ્છતો, સમગ્ર
જીવન તો તારા ચરણોમાંજ છે.

(૫)

જે મહામાર, મહામોહન, રવિ-સસિ-માન હર લીને.
જે મહામાર, મહામોહન, મોહન ગર હાર, વેળવંતી, રક

મુદ્દર કુંદલ, શ્રીમુખ સોદન, મુખ-મુનિમિત, સર્વ અંગ.
પીતપદ્મારે, પીતાંજર કાઢે, ઘનસ્થામ આરે, કાન્દા મેરે.
છ મેરો અધીર, મિલેલી મુસરી, ઘરો તુમ નારી, તુમ કહે.

(૬)

મુદ્દર સો પ્યાન, કાદે હંદામન, કદ દરિ રતન, મન બારે.
મલે જુદા-માલ, કાઢે પીતાંજર, મારે નિરંતર, સોઈ પ્યાન. મુઠ
મકર કુંદલ, જગમગ સૂચન, કીરતુભ રતન, કંઈ સારે.
તુમ કહે મેરો, યદે સર્વ મુખ, તે રખું શ્રીમુખ, પ્રિયતમ.

(૭)

શ્રીઅનંત મધુમૂલન, પદ્માનાભ નારાયણ;
જગવ્યાપક જનાર્દન, આનંદધન અપિનાશ. ૧
સકલ દેવાધિદેવ, દયાર્ણવ શ્રીકૃષ્ણ;
મદ્દાનંદ મદ્દાનુભાવ, સદાશિવ સદજ રૂપ. મુઠ
ચક્રધર વિશ્વંભર, ગરુડાવજ્ર કરુણાકર;
સદગ્રાહ સદગ્રહર, કીરસાગર શ્રીરાયન. ૨
કમલનયન કમલાપતિ, હામિની-પ્રાદન મદનમૂર્તિ;
ભવનારક મારક દિતિ, વામન મૂર્તિ ત્રિવિક્રમ. ૩
સર્વેશ સુગુણ નિર્ગુણ, જગજ્જનક રંગજીવન;
વસુદેવ-દેવકીનંદન, બાલરાંગન બાલકૃષ્ણ. ૩
તુમ રાવરી રાવણી, દાંવ દીર્ઘ નિજ ચરણ;
વિનય મેરી દીર્ઘે અવણ, ભવબંધન તે પ્રણયો. ૬

(૮)

જે નિત્ય, નિરામય, અદ્વૈત આનંદસ્વરૂપ અને યોગી-

* અર્થાત્ 'શિતિધારક'—પૃથ્વીને ધારણ કરનારા. આ વિષયમા
ગીતા અ. ૧૫ શ્લોક ૧૩ માં ભગવાન કહે છે કે—'ગામાધિષ્ઠ્ય ય
મૂતાનિ ધારયામ્યદ્દમોજ્જ્વલા' અર્થાત્ પૃથ્વીમાં આવીને હું સર્વ
જીવોને-પ્રાણીઓને ધારણ કરું છું. આતું બાપ્ય કરતાં મારેશ્વર
મહારાજ કહે છે કે, હું પૃથ્વીમાં પ્રવેશીને રહેસો છું, તેથીજ આ મહા-
જલ-સમુદ્રમાં આ માટીના એક લોદા જેવી પૃથ્વી ઓગળી જતી નથી.

× બાલરાંગન—આ મરાઠી શબ્દપ્રયોગ હિન્દી અનુવાદમાં પણ
જેમનો તેમ રહેવા દીધો છે. 'રાંગને' નો અર્થ રંગના અને રંગના-
રાંગના હિન્દીમાં પણ કહેવાયજ છે. —હિન્દી અનુવાદક

કપટી, મરતીખોર, હગકપટી, કાઠનાથી માંજ્યો ન જાય તેવો,
એવા અર્થમાં આ શબ્દ વપરાયો લાગે છે. —ગુજરાતી અનુવાદક

જનોના ધ્યેયરૂપ છે, તેજ સમગ્રણુ શ્રીવિકૃલરૂપને
તેઓ ભીમાના કિનારે ઇંટ ઉપર વિરાજી રહેલા છે
જેની સ્તુતિ કરતાં થાકતાં નથી અને વેદ જેનો પા
તા નથી, તેજ શ્રીપુંડરિકના પ્રેમથી સાકાર બનીને
છે. તુકારામ કહે છે કે, સનકાદિક મુનિઓ જેમ
ધરે છે તેજ અમારા કુલદેવ આ શ્રીપાંડુરંગ મહા

(૯)

શ્રી વિકૃલ-નામ-સંકીર્તન ઘણુંજ મધુર છે
એજ અમારું જીવન છે અને ઝાંઝ-કરતાલજ અમ
ધન છે. 'વિકૃલ, વિકૃલ' વાણી અમીરસસંજીવની છે.
એજ રંગમાં રંગાયેલા છે, અંગેઅંગમાં વિકૃલ શ્રી

(૧૦)

મારી વિકા માતા પ્રેમરસ પાય છે, છાતીએ
ડીને પોતાના અમૃતસ્તન મારા મુખમાં આપે છે.
પાસેથી જરા પણ વિખૂટો પડવા નથી દેતી. જે ક
છું તે આપે છે. 'ના' તો કદી પાડતીજ નથી.
જરા પણ નથી, દયાની મૂર્તિ છે. તુકારામ કહે
પોતાના હાથ વડે જે કોણીઆ મારા મુખમાં મ
પ્રદારસથી ભરપૂરજ હોય છે.

(૧૧)

આપાઢી આવી, કાતિંકીનું બળ્લર ભરાયું. પ
એ બળ્લર પૂરતાં છે; અને વેપાર કરવાનું હવે ક
અહીં ભક્તિના ભાવથી કૈવલ્યાનંદના ઢગલાઓ
લે કરો. વિકૃલ નામના સિક્કા અહીં ચાલે છે, તે
દોઢ દોઢને અહીં પૂછતું નથી.

(૧૨)

મંદુર નિ મેરા, પંદરીયનન, કૃત ધાન, ગા
સાંઝ સંજમાઝ, સન્યભામા માતા, પાંદરંગ પિતા
કિલ્લ અકુર, બારા અંબરીય, નારદ મુનીશ,
મરેણ્ડ અન્નુ, લાલિલ પુંડરીક, તિનકે કોતુક,
કેરે અન્નુ મેલી, સંજ આ મંદાન, નિય મુમિરત,

નિવૃત્તિ જ્ઞાનદેવ, સોપાન ચાંગાળ, મેરે છકે હુંછ નામદેવ.
 નાગ જનમિત્ર, નરહરિ મુનાર, રેદાસ, કળીર, સગે મેરે.
 મુનો સુરદાસ, માલી સાંચતાળ, ગીત ગુણકેળ ગાવો ગાવો.
 ચોખામેલા સંત, દ્વંદ્વ કે હાર, કલી ના બિસાર હરિદાસ.
 છવકે છવન, એકા-જનાર્દન, પાંક શ્રીકાન્દ, મીરાબાઇ.
 અન્ય મુનિસંત, મહંત સદ્ગુન, સખકે ચરણ, માથે ધર;
 મુખસંગ જતે, પંડરી દર્શન, તદીય કીર્તન, કશં સદા.
 છકા કહે માતા, પિતા મેરે ઘેહી, ગુણરૂપ ગૃહી ગૃહાશ્રમી.

(૧૩)

એ સંતોના મહાન ઉપકારો છે, ક્યાં મુખી ગળાવું!
 મને નિરંતર જગાડતા રહે છે. શું આપીને તેમનો
 ભાર ઉતારું? તેમનાં ચરણોમાં મારા પ્રાણ પણ અર્પણ
 ની દલિલો પણ તે ઘણાજ ઘોડા છે. જેમના શ્વેર આલા-
 માં પણ હિતભયાં ઉપદેશ હોય છે, તેઓ કેટલું કષ્ટ
 કીને મને શિક્ષણ આપે છે! વાછડા ઉપર ગાયનો જે
 ભાવ હોય છે, તેજ ભાવથી તેઓ મને સાચવી રાખે છે.

(૧૪)

જે બ્રહ્મરૂપ છે, તેમનાં કર્મ પણ સંકલ્પ-વિકલ્પથી
 હિત હોવાને લીધે બ્રહ્મરૂપજ હોય છે. સ્ફટિક પથ્થરને જે
 રંગની વસ્તુ પાસે રાખો, તેજ રંગનો તે દેખાશે; પરંતુ
 વાસ્તવમાં તે ઉપાધિથી અલગજ રહે છે. બાળકો માતાને
 અનેક પ્રકારની બોલીથી બોલાવે છે, પરંતુ તે બોલીઓનું
 યથાચોગ્ય જ્ઞાન માતાનેજ હોય છે. એવા જે ઉપાધિરહિત
 અંતર્જાની છે, તેમને તુકારામ વંદન કરે છે અને તેમનાં
 ચરણોમાં વારંવાર નમન કરે છે.

(૧૫)

સંતોએ અમને માર્મિક વાત ખુલ્લી કરીને બતાવી
 દીધી છે-હાથમાં ઝાંઝ, મંછરા લઈ દયો અને નાચો. વળી
 સમાધિસુખને પણ આને ખાતર જતું કરી દો. એવો બ્રહ્મ-
 રસ આ નામ-સંકીર્તનમાં ભર્યો છે. ભક્તિભાગ્યનું બળ-
 બરોસો એવાં છે કે તેનાથી આ બ્રહ્મરસના સેવનનો આનંદ

દિવસે-દિવસે વધતોજ જાય છે. ચિત્તમાં અવશ્ય કોઈ સંદેહ ન હોવો જોઈએ. સમજી લ્યો કે આરે સુક્તિઓ હરિ-દાસોની દાસીઓ છે. તુકારામ કહે છે કે, તેનાથી મનને શાંતિ મળે છે, અને ત્રિવિધ તાપ એક ક્ષણમાં નાશ પામી જાય છે.

(૧૬)

સદા-સર્વદા નામ-સંકીર્તન અને હરિકથાનું ગાન થવાથી ચિત્તમાં અખંડ આનંદ રહ્યા કરે છે. સંપૂર્ણ સુખ અને શણગાર એમાં મને મળ્યાં છે અને હવે આનંદમાં ડોલી રહ્યો છું. હવે કશાની પણ ઉણપજ રહી નથી. આજ દેહમાં વિદેહનો આનંદ લઈ રહ્યો છું. તુકારામ કહે છે કે, હું તો અગ્નિરૂપ થઈ ગયો છું, હવે આ અંગોમાં પાપ-પુણ્યનો સ્પર્શ પણ થવા પામતો નથી.

(૧૭)

નામ-સંકીર્તન સુગમ સાધન, પાપ ઉચ્છેદન જડ-મૂલ, મારે મારે ફિરો કાહે ખન ખન, આવેં નારાયણ ઘર ખેઠે, જાઓ ન કહીં કરો એકચિત્ત, પુકાર અનન્ત દયાધન. 'રામકૃષ્ણ હરિ વિકૃલ કેશવ' મંત્ર ભરિ ભાવ જપો સદા, નહીં કોઈ અન્ય સુગમ પંથ, કહૂં મેં શપથ કૃષ્ણજીકી, તુકા કહે સીધા સખસે સુગમ, સુધીજનારામ રમણીકી.

(૧૮)

કોટિ-કોટિ આનંદ મારા અંતરમાં સમાઈ ગયા છે. નામનો અખંડ પ્રેમપ્રવાહ આલ્યો છે. રામ-કૃષ્ણ-નારાયણ નામ અખંડ જીવન છે, તે કેમે કરીને પણ ખંડિત થનાર નથી. તુકારામ કહે છે કે, આ અને પરલોક બન્ને તેના સમાન કાંડા છે.

(૧૯)

હરિપદ દાસા નાદિં ભય ચિંતા, દુઃખકે નિહન્ટા નારાયણ, નદિં મિર ભાર સંગાર ઉદેગ, હરે ભવરોગ પાંડરંગ, એક મન થીર સદા સમાધાન, ગુણકે નિધાન સાંગ ખડે, ર તુકા કહે મેં અખ્યા પાંડરંગ, વ્યાપિ રોકે જગ છકલે હીંડે.

पूर्व खण्ड-कर्मकाण्ड

“જે જે કંઈ ધર્મ છે તેની ગ્યા કરવા માટે દરેક યુગમાં હું
આવ્યા હઈ, એ તો મારો સ્વભાવ છે અને એ પદોત્પત્તિનું સાધન
આવે છે. (૪૬) એજ કાળને માટે હું યુગે યુગે અવતાર લઉં છું,
પરંતુ આ વાતને જે સમજે છે તેજ જુદામાન છે.” (૫૭)
(શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી-અધ્યાય ૪)

૧-શ્રી તુકારામના ચરિત્રનો મહિમા

આ પ્રથમ અધ્યાયમાં શ્રીતુકારામ મહારાજના જીવ-
નના મુખ્ય મુખ્ય ઘટનાઓનો સમયાનુક્રમ નક્કી કરવાનો
છે. તત્ત્વદષ્ટિએ વિચારીએ તો મહારામાજીના જીવનનો
હિસાબજ આપણે શું કાદી શકીએ ! મૃત્યુને મારીને જેઓ
ચિરંજીવી થયા અને કાળનાગને નાઘી તેના ઉપર નાચતાં
નાચતાં જે માત્ર લોકસંગ્રહને માટે સ્વેચ્છાથી ભૂલોકમાં
વિચરતા રહ્યા, તેમને વળી જન્મ અને મૃત્યુ કેવાં ! જીવન-
મુક્ત મહારામા લોકકલ્યાણની વિમલ સૂક્ષ્મ વાસના ચિત્ત-
માં ધારણ કરીને વખતે વખતે આ ભૂલોકમાં અવતાર લીધા
કરે છે અને કેટલાક સત્સંગીઓને પાતાના સત્સંગનો અ-
સામાન્ય લાભ આપીને જ્યાંના ત્યાં વિહીન-અદૃશ્ય થઈ
જાય છે. જન્મ-મરણનું તો આપણે તેમના ઉપર મિથ્યાજ
આરોપણ કરીએ છીએ ! થયાથ રીતે, સૂર્ય ભગવન તો
૬. ૧

પોતાના સ્થાનમાંજ સ્થિર રહે છે, પરંતુ ઉદયથી તે અસ્ત પામતા સુધીના સમયને ‘માપ’ માનીને આપણે તેમના પર, તેમના ઉગવા અને આથમવાનું આરોપણ કર્યા કરીએ છીએ. આપણા દિવસનું માપ પણ એવુંજ હોય છે કે જ્યારે આપણા ઘરની છત ઉપર સૂર્યનો પ્રકાશ આવે છે, ત્યારે આપણે સમજીએ છીએ કે સૂર્યોદય થયો; અને જ્યારે આપણા ઘરથી સૂર્ય લગવાન દેખાતા નથી ત્યારે આપણે સૂર્યાસ્ત થયો માની લઇએ છીએ. શ્રીરામ-કૃષ્ણાદિ લગવ-દવતારોની અને અન્ય વિભૂતિઓનાં ચરિત્રોની પણ એજ વાત છે. તેમનું અજન્મા હોવા છતાં ‘જન્મવું’, અક્રિય હોવા છતાં પણ ‘કર્મ કરવું’ અને અમર હોવા છતાં પણ મરવું એજ તેમનું યથાર્થ ચરિત્ર છે ! તુકારામ મહારાજના આવા ચરિત્રનો વિચાર કરવા બેસીએ તો તેમનું ચરિત્ર લખવું અસંભવિતજ બની જાય છે. તુકારામ કહે છે કે ‘હું વૈકુંઠવાસી છું, વૈકુંઠમાંથી અહીં આવ્યો છું.’ આવા વૈકુંઠવાસી તુકારામનું ચરિત્ર ક્યાંથી ક્યારે શરૂ થયું અને ક્યાં જઈને સમાપ્ત થયું, એ ભલા કોણ બતાવી શકે છે ? તુકારામે પોતેજ બતાવી દીધું છે કે તેઓ ક્યાંથી આવ્યા અને શા માટે આવ્યા હતા ! ‘ભક્તિનો ડંકો વાગે, કળિ-કાળનું દમન થાય અને બધા લોકો ભક્તિથી લગવાનનો જયજયકાર કરે’ એજ તેમના અવતરવાનું પ્રયોજન હતું; અને તેમનું ચરિત્ર પણ તેમનીજ વાણીથી ‘બાની કહ્યું વેદનીતિ, કહ્યું કૃતિ સંતોંકી’ એજ હતું. લગવાનનો સંદેશ સંઈનેજ તે આવ્યા હતા. ‘તુકા મહાણે હરિ પઠાયો સંદેશ, મુખદ મુદેશ ભક્તિપાંથ.’ ભક્તિનો ડંકો બજાવવા, કળિ-કાળકોરી નાશને નાશવા, વેદનીતિનો પ્રચાર કરવા, લગવાનના મુખદ મુદેશ ભક્તિમાર્ગનો સંદેશો લઈને તે આવ્યા હતા. અર્થાત્ તેઓ સિદ્ધરૂપ-ભગવદ્વિભૂતિરૂપેજ અવતર્યા હતા. આવા સત્પુરુષનું ચરિત્ર સામાન્ય સાધકના ચરિત્ર જેવું હોયવું એ શું અન્ય મનુષ્યે ! તુકારામ પડ્યો, શ્રી-તુકા અસ્ત વિન્ન જોત મરી ગયાં, મન વ્યાકુળ થઈ ગયું.

જિજ્ઞાસા વિષયે ઉત્તરે બેસે અને જાણે કેમકે આ બેઠે ?
 એટલે બાંધા પડે તે કહેવામાં, નાં જોઈને આ કથન અને
 નામકથન કહેવા લાગ્યા, કથનમાં આજના સુદેવ આવી
 હાંનું હાંને અનુચિત કહે, આવી નેવે કુલ્યો મધ્યા, કવિ
 ત્ર કુલ્યો, કુલ્યોમાંથી અલ્પકલ્પ આવી જોવા લાગે, હરિ-
 પ્રિયનેની પૂમ મધ્યાની અને જાને પડેલાં મધ્યાના. એ
 જાને વિવાય કી તુકામમ મહામાનનું મધિય આજે મ
 વળેલી મધિયે ? આ જાળનેમાં મધ્યાનો કુ મધ્યાને જે જાળ
 છે તે તે દેહલાય મધ્યાનીને અને આજકેના જાળમાં
 ઉપાયેલાજ હોય છે, એજ અને એ જાળે પણ મદા છે
 પડેતું નેમને તુકામમ મહામાન જેથી વિષય કુલિયે મની
 નથી તેનું મું કારણ છે ? દુષ્ટાન, અપમાન, આપદા, સ્ત્રી-
 પુત્રને વિરુદ્ધ જેને જાળનેથી વળાજે દાંડી રહે તુકામમ
 સંજારથી ઉપમામ મધ્યા, એ તે મધે (વિષયકાર) તુકામમ-
 સ્થિતમાં કીમું; પડેતું જેથી જેથી આપદાનેનું કદન
 કરનારા અજ્ઞાન જીવે આ મધ્યામાં છે, હતાં એ જાળને
 તુકામમના જેથી ઉપમામના મોટી વળી પણ કેમ મની
 નહિ હોય ? વિવિધ વિપત્તિઓથી મળતાં જાળે મધ્યામાં
 પડનારા આ અગ્રીજ આજને આત્મમાન કરવા નેવાર મધ્યાના
 અથવા 'દામ રેમા' 'દામ રેમા' કરતાં મરનારા, મધ્યાના
 ઉપદાયેલી આખીની માફક પનનીજ પાછળ પડેલા અને
 તેમાંજ મરનારા જીવેની આ સંસારમાં કઈ ઉલ્લુપ નથી.
 ઉલ્લુપ તે, જે લોકો વિપત્તિઓ ઉપર સવાર થાય છે અને
 તેમનાથી દળાઈ જતા નથી, એવા માલુમેની છે. પનને
 ગોમાંચ સમજનારા, વિપત્તિઓના પડારોને કમાવી દેનારા
 તુકામમ એવાજ સુજાંકદા વીરોમાં અનમણ્ય હતા. એવા
 વીર—એવા વીરશિરોમણિ કે જેમણે માયાને જડ મૂળથી
 ઉખાલી નાખી હતી, તેઓને ઉજાવ કયાંથી થયો એ તે
 એક પ્રશ્ન છે. વાત એમ છે કે, જે મહાત્મા છે તે મહા-
 ત્માજ છે. તેમના સંજાંધમાં કાર્યકારણપરંપરા જોડવા-
 ની આપણી વિચારપદ્ધતિ ગિચારી બેઠારજ જાની જાય છે.

તુકારામ જેવા સંતવીર માત્ર એકજ જીવનના પરિણામરૂપ નહિ, પરંતુ ‘અનેક જન્મસંસિદ્ધ’ હોય છે. તુકારામે દેહગ્રામમાં, અને તેની ચારે બાજુએ જે પુણ્ય-કાર્ય કર્યો તે પુણ્ય-કાર્ય તે પૂર્વજન્મોમાં પણ કરતા રહ્યા, તેથીજ વિપત્તિઓના મોટા મોટા કોટ-કિલ્લાઓને તેમણે સહેલાઈથી જીતી લીધા. વિપત્તિઓ આવ્યા કરવાથી તેમને વૈરાગ્ય આવ્યો, એમ કહેવું એ અહીં શોભાજનક નથી. અત્રે ખરી વાત તો એ છે કે, તેમના જન્મસિદ્ધ અપાર જ્ઞાન-ભાક્ત-વૈરાગ્યની આગળ વિપત્તિઓ રેતીની ભીંતની પેઠે નાશ પામી ગઈ. તુકારામજીએ પોતેજ કહ્યું છે કે ‘પાછલા અનેક જન્મોથી હું આજ કામ કરતો આવ્યો છું. સંસારના દુઃખથી દુઃખી થતા એવા જીવોને વિશ્વાસ આપીને ધીરજ આપવી, હરિનાં ગીત ગાવાં, વૈષ્ણવોને એકત્ર કરવા અને પથથરોને પણ પીગળાવવા એ બધું તો કરતો આવ્યો છું-જન્મોજન્મ એજ કાર્ય કરતો આવ્યો છું અને આ જન્મમાં પણ એજ કરવું છે.’ તેમના સિવાય બીજું કોણ એવું કરી શકે ! એક જગ્યાએ તેમણે કહ્યું છે કે ‘ભગવન ! જ્યારે જ્યારે આપે અવતાર લીધો ત્યારે ત્યારે ભક્તિનો આનંદ લાંટવા અને તે આનંદ બધાને વહેંચવા હું પણ આપની સાથે આવ્યો છું.’ વારકરીઓને વિશ્વાસ છે ને આ લેખક પણ માને છે કે, તુકારામ શ્રીનૃસિંહાવતારમાં પ્રહ્લાદ, રામાવતારમાં અંગદ અને શ્રીકૃષ્ણાવતારમાં ઉદ્ધવ હતા તથા કળિયુગમાં પહેલા નામદેવ થઈને અને પછી તુકારામનો વેશ લઈને આવ્યા હતા. પ્રભુના પ્રત્યેક અવતારમાં આવીને તેમણે ભક્તિનો ટંકો ખત્તવ્યો અને આગળ પણ અવતારો રહેશે. એવા જે શ્રી તુકારામે મહારાષ્ટ્ર દેશના દેવદત્તનામાં આવીને નિવાસ કર્યો તેમની એ બધી અવતારકાલોની એક માળા ગૂંથી તૈયાર કરવી એ તેનાથી-જ બહુ મોટું કાંઈ કે જે એવાજ દિવ્ય દષ્ટિસંપન્ન મહાત્મા હોય એવાજ એક જન્મકાળની વિપત્તિઓનાં આગલાં પાછલાં અવતારકાલોની એક રીતે પ્રવાહિત થનાર અંતઃસતીસા-

ની ધારાને પ્રત્યક્ષ કરી શકતા હોય. એ પરમ સફળાગ્ય
કેને પ્રાપ્ત થયેલું છે ? અમે તો અમારા અંતરંગ સ્વજ-
નોના પણ અંતર્ગત મનોવ્યાપારોની પણ ધરાધર માહિતી
જાણી શકતા નથી-તેમના સ્વભાવ, ગુણ, દોષ અને ચેષ્ટા-
ઓની જાંઠોને જોલી શકતા નથી; તેમના ક્રમવિકાસના
ઇતિહાસના ગોરખધંધાને પણ ધરાધર ઠેકાણે લાવી શકતા
નથી, તેમનાં ચરિત્રોના વિવિધ પ્રસંગોનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ
જાણી શકતા નથી, અને અમારા પોતાના મનની વાતો
પણ સમજી શકતા નથી; એવી અવસ્થામાં તુકારામ જેવા
દિગ્વ્ય પુરુષોનાં ચરિત્રોનું રહસ્ય લલા શું જાણી શકીએ !
સાચું જ છે કે, મહાત્માઓનાં ચરિત્રનું વર્ણન કરવું એ તો
આસમાન ઉપર જોલ ચઢાવવા જેવું જ છે ! મહાત્માઓનાં
ચરિત્ર મહાત્માઓ જ જાણી શકે છે, મહાત્મા જ લખી શકે
છે. સ્વયં સંત થયા સિવાય સંતના ચરિત્રનું રહસ્ય જાણી
શકાતું નથી. તુકારામ જેવા સંતનું ચરિત્ર તુકારામ જેવા
સંત જ લખે તો જ તેમનું ચરિત્ર-કથન યથાર્થ થઈ શકે.
આ બધું કંઈક વિચારવા છતાં પણ મેં આ ચરિત્ર લખવાનું
સાહસ કર્યું છે. કવિકુલતિલક કાળિદાસના કથનાનુસાર
મારો આ પ્રયત્ન કદાચ કોઈ વામન માણસ ઉંચા વૃક્ષની
ઉંચી ડાળને લાગેલાં ફળો તોડવાને માટે પોતાના હાથ
ઉંચા કરતો હોય તેના જેવો તો નહિ હોય ! આ વાતનો
ડર મને લાગ્યો, પણ બાળક ઉપર મોટેરાઓની કૃપા હોય
છે. ફળ તોડવાની બાળકની ઇચ્છા જાણીને મોટાઓ તેને
પોતાના ખભા ઉપર બેસાડી લે છે, અને તેમની ઉંચાઈને
આધારે બાળક પોતાની હઠ પૂરી કરી લે છે. મેં આ ચરિત્ર
લખવાનું સાહસ કર્યું છે તે એવું જ છે અને સાધુ-સંતોના
કૃપાશીર્વાદોને તેને આશરો છે. આ બાળહઠ પાર પાડવી
તે પણ તેમનું જ કામ છે. ભક્તોનાં ચરિત્ર ભગવાનને પ્રિય
હોય છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે ‘જે મારાં (ભગ-
વાનનાં) ચરિત્રોનું કીર્તન કરે છે, તેઓ મને પ્રાણોદી પણ
વધારે વડાલા લાગે છે. (૨૨૭) અને જે મારા ભક્તોની

કથા કહે છે, તેને તો હું મારો પરમ દેવ માનું છું. (૨૩૮)
 (જ્ઞાનેશ્વરી અ. ૧૨) શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી ગીતા માતાનાં એ વચનો
 અનુસાર આ પુણ્ય-કાર્ય લગવાનને પ્રસન્ન કરવાનું સર્વો-
 ત્તમ સાધન જાણીને, ચિત્તમાં દૃઢ શ્રદ્ધા ધારણ કરીને શ્રી-
 પાંડુરંગ લગવાનું વારંવાર સ્મરણ કરીને હું આ વાગ્યસ-
 ની શરૂઆત કરું છું.

૨-કાળગણનાનું મહત્ત્વ

શ્રી તુકારામ મહારાજનો જન્મ ક્યારે થયો, તેમને
 ગુરૂપદેશ ક્યારે પ્રાપ્ત થયો, તેઓ અહીંથી ક્યારે ચાલ્યા
 ગયા, તેમના જીવનની મુખ્ય મુખ્ય ઘટનાઓ ક્યારે-કયા
 ક્રમથી થઈ અને તેમની પૂરી ઉંમર કેટલી હતી, એ બધી
 બાબતોની ચર્ચા અત્યાર સુધી થોડી ઘણી થઈ ચૂકી છે.
 પરંતુ સઘળી બાબતોએથી એ બધી વાતોનો પૂર્ણ વિચાર
 કરીને નિર્ણય કરવાનું કામ હજી સુધી થયું નથી. તેથી
 આ નિબંધમાં આ નિર્ણય કરવાનું કામ યથાશક્ય પૂરું
 કરીએ. પરમાર્થદૃષ્ટિએ કાળગણનાનો વિચાર ભારે મહત્ત્વનો નથી; પરંતુ ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ તેનું મહત્ત્વ વધારે
 છે. મહાત્માઓનાં જીવનચરિત્રોમાંથી સુમુક્ત મતુષ્યો એજ
 લાણવા ઇચ્છે છે કે તે મહાત્માઓમાં કયાં કયાં દિવ્ય
 લક્ષણ હતાં, અને તે દિવ્ય સંપત્તિ તેમણે શી રીતે પ્રાપ્ત
 કરી હતી, પરિસ્થિતિ સાથે લડતાં-ઝગડતાં તેઓ મહાત્મ
 પદે કેમ કરીને પહોંચ્યા, તેમને વૈરાગ્ય કેવી રીતે થયો,
 તેમણે શું શું અભ્યાસ કર્યો, કેવીકેવી દિનચર્યા અને જીવન-
 ચર્યા બતાવી, તેમની જ્ઞાન-લક્ષિત અને ભગવન્નિષ્ઠા કેવી
 હતી, સંકટોમાંથી ભગવાને તેમને કેમ કરીને ઉગાર્યા,
 સંસારને તેઓ શું શીખવી ગયા વગેરે વગેરે. સુમુક્તોનું
 તે જીવન જ્ઞાન રસ છે અને ગરાગર પાણુ એજ છે; કારણકે
 જ્ઞાન-અભિજ્ઞાને કેટલેને ખેલવાનું ચરિત્ર સુધારવાની, સંતોનાં
 જીવન-ચરિત્ર-કાર્યક્રમે પાતાની સમક્ષ રાખીને તેમના
 જીવન અને જ્ઞાન-દેવ-અને પામવાની, તેમનાં પગલાં જોઈ

જોઈને તેજ રૂને ચાલવાની શુભેચ્છા બહવટૂપાથી જેમને પ્રાપ્ત થઈ હોય, તેમજ કાળગણના જેવી નીરમ ચર્યા કરીને શું કરવું છે ? આંજાવાડિયામાં બેઠેલા મનુષ્ય બૂબ લાગનાં દેરી તોડીને ખાઈ લેવું એજ જરૂરી કાર્ય સમજાયે. પરંતુ આ આડ દોળે, કપારે, કેમ કરીને અને કયાંથી મેજથીને ઉઘાડ્યાં અને કેટલા વરસમાં એ દુન્યાં, વગેરે ચર્ચાનું શું પ્રયોજન છે ? બૂબ મટાડવાની ચિત્તવૃત્તિમાં આ ચર્ચાનું કંઈ ખાસ મહત્ત્વ નથી. તેનું કામ બૂબ મટાડવાનું છે, આમ તેમ જીવાનું નથી. મહાન બક્ષ પ્રહતાદ કયા સંક્રામાં, કંઈ જાતિમાં, કયા દેશમાં, કયારે જન્મ્યા અને કેટલાં વરસ જીવ્યા ? બાગવન ગ્રંથ કોનો જનાવેલો છે-વેદવ્યાસ-દેવનો કે બ્રાહ્મદેવનો ? અથવા તેની રચના કંઈ ચત્રાપદીમાં થઈ ? વગેરે વાતોની ચર્ચા પરમાત્મના તરસા પરમાર્થના સાધકોને નીરસ લેવીજ જણાયે. તે પ્રહતાદના જીવન-રસને પામવા માટે તરફડવા લાગ્યે કે જેથી કરીને પ્રહ-લાદે પિનાના જપા અત્યાચારો સહન કરીને નારાયણના પરમ રસનું પાન કર્યું. આવડી ઉગરમાં આટલું મહાન તપ અને આવી અટલ નિષ્ઠા ! તેનાજ ધ્યાનમાં નિમગ્ન થઈને તે પ્રેમપૂર્ણ અંતઃકરણમાં પ્રહતાદને પોતાનાં નેત્રોમાં ચિત્રિત કરી લેયે, અને 'પોકારતાંજ ઢોડી આવીને રથ'બ ફેડીને બહાર નીકળનારા એવા હયાજી મારા વિકામાઈ ત્રિવાય ખીજ કાણુ હોઈ શકે ?' આ કથારહસ્ય હૃદયમાં ધારણ કરીને તુકારામની પેઠે તે બગવત્પ્રેમાનંદમાં ફૂટવા અને નાચવા લાગ્યે. સાચા ભક્તોનો એજ માર્ગ છે અને પોતાના પરમ કલ્યાણનું એજ સાધન છે, એમાં કંઈજ સંદેહ નથી. તેમ છતાં પણ આધુનિક પદ્ધતિથી અરિત્રમંથ લખનાર લેખક કાળગણનાની ઉપેક્ષા પણ કરી શકતો નથી. ઇતિહાસ અને સમાજશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી કાળનિર્ણયનું થણું મહત્ત્વ છે. કાળનિર્ણય ઇતિહાસનું નેત્ર છે, કાળ-નિર્ણય વિના ઇતિહાસ આંધળો રહી જાય છે. કાળનો નિર્ણય ણરાણર ન થવાથી કાર્ય-કારણનો સંબંધ સમજવો

અસંભવિત થાય છે, કેટલાયે નિરાધાર ભ્રમ લોકોમાં ફેલાય છે અને ‘ક્યાંની ઇંટ ને ક્યાંનું રોડું’ લઈને મિથ્યા સંબંધ દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે કાળનિર્ણયનું કામ છોડી દઈ શકાય તેમ નથી. તેથી આ પ્રથમ અધ્યાયમાં જ એ કામ કરી લઈએ, પછી બીજા અધ્યાયમાં શ્રી તુકારામ મહારાજના ચરિત્રનું કાળક્રમ પ્રમાણે વર્ણન કરીશું.

૩-જ્યોતિર્વિદ્યાની સહાય

શરૂઆતમાં જ હું બતાવી દેવા ઇચ્છું છું કે તિથિ, વાર અને શક-સંવત વગેરેની મેળવણી પ્રસિદ્ધ જ્યોતિર્વેંતાઓ પાસે બરાબર કરાવી લીધી છે અને ત્યાર પછી જ આ અધ્યાય લખ્યો છે. પુનાના પ્રસિદ્ધ જ્યોતિષી શ્રી. કેતકર, શ્રી. ખરે અને ગ્વાલિયરના પ્રો. આગ્ટેએ આ કામમાં સહાય આપી છે. પરંતુ સૌથી વધારે ઉપકાર તો સ્વર્ગસ્થ લોકમાન્ય તિલકનો છે, કે જેમણે આઠ દિવસમાં બધું ગણિત કરીને, મને જે શક-મિતિઓની આવશ્યકતા હતી તેનો નિર્ણય કરી આપી એક કાગળ લખી મારે હવાલે કર્યો. આ અધ્યાયમાં જે જ્યોતિર્ગણિત છે તે બધું લોકમાન્ય તિલકનું છે. જે જ્યોતિર્વિદ્યાએ આ કાર્યમાં મને મદદ કરી છે તે બધાના પ્રત્યે અત્રે હું કૃતજ્ઞતા દર્શાવીને કાળ-નિર્ણયના પ્રસંગ તરફ આગળ વધું છું.

૪-પ્રયાણકાળ સંબંધી ત્રણ મત

શ્રી તુકારામ મહારાજના જન્મ-સંવતના સંબંધમાં ટોઈ નક્કી પ્રમાણ મળ્યું નથી. જે છે તે અનુમાન છે અને એવાં અનુમાનોના ચાર મત છે. પ્રયાણકાળના સંબંધમાં પણ ત્રણ મત છે. એ બધા મતોની તપાસ કરીને જોઈએ કે, એમાં સ્વીકારવા જેવો મત કયો છે? જન્મકાળ આ પ્રયાણકાળ ટોઈ પણ હોય તો પણ તેનાથી ટોઈને કંઈ ફરક કે તુકરવાન નથી. કાળનિર્ણયનો વિષય ખાસ આ-કરને વિષય હતો નથી. ગણિત દ્વારા જ આ વિષયમાં નિર્ણય કરી શકાય છે. પરંતુ જ્યાં ગણિતની સહાય પણ

પૂરું કામ આપી શકતી નથી, ત્યાં તારતમ્યથી કામ લેવું પડે છે. જન્મકાળ અથવા પ્રયાજીકાળ કોઈ પણ એક કાળ નહીં કયો પછીજ બીજો કાળ નહીં કરેલા મોક મર્ક પડે. પહેલાં પ્રયાજીકાળ નહીં કરીએ. આ મંત્રપદમાં જે પણ મત છે તે આ પ્રમાણે છે—

(૧) પ્રયાજીકાળના અંતર્યામાં જે મોટી પ્રાચીન લેખ મળે છે, તે તુકારામ મહારાજના લેખક અંગાણ જન્મનાટના પુત્ર બાલાણ જન્મનાટના હાથનો લખેલો છે. જે બંને પિતા-પુત્રના હાથની લખેલી વહીઓ તળેલાવમાં છે. બાલાણના હાથની વહીમાં ૨૧૬ માં પૃષ્ઠ ઉપર આ લેખ છે:— ‘શ્રી નૃપ શાલીવાહન શક ૧૫૭૨ વિદ્યુતિ નામ અંવત્સર કાવ્યુન વહી ૨ (દિનીયા) વાર સોમવારે તુકોળા મહારાજ વૈકુંઠ ગયા-૨૧મરીર સ્થિત ગયા.’ આ લેખથી તુકારામજીની પ્રયાજીતિમિ કાગળ વહી ૨ ને સોમવાર શાકે ૧૫૭૨ છે.

(૨) દેડમાં દેડકરોને ત્યાં પૂજ્યામાં જે અજાણી વહી છે તેમાં ઉવટના એક પૃષ્ઠ ઉપર આ લેખ છે:— ‘શાકે ૧૫૭૧ વિદ્યાપી નામ અંવત્સર કાગળ વહી બીજ ને વાર સોમવાર. તે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં તુકોળાએ તીર્થપ્રયાજી કર્યું. શુભ ભવતુ મંગલમ.’ આજ સમય મદીપતિ બાબાએ પણ ભટ્ટાલીલામૃત અધ્યાય ૪૦માં આપ્યો છે. જન્મનાટની વહીઓના લેખો પછીના આ બંને લેખ છે અને એજ પ્રમાણબૂત માનવામાં આવે છે.

(૩) પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર (સ્વર્ગસ્થ) રાજવાડેનો એ મત છે કે, કાગળ વહી બીજ શાકે ૧૫૭૦ માં આવે છે; માટે પ્રયાજીકાળ શાકે ૧૫૭૦ માનવો જોઈએ.

૫-મતોની મીમાંસા

એ ત્રણે લેખોમાં કાગળ વહી બીજ સમાન છે, અને સર્વથા પ્રમાણ છે. કારણ કે દેડમાં તથા વારકરીઓમાં

બધે આજ તિથિએ તુકારામ મહારાજના પ્રયાણકાળનો પુણ્યોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. વર્ષના સંબંધમાં ત્રણ મત થઈ ગયા છે; પરંતુ મુશ્કેલી એ છે કે, શાકે ૧૫૭૦, ૧૫૭૧, ૧૫૭૨ એમાંથી કોઈ પણ વર્ષે ફાગણ વદી બીજને સોમવાર નહોતો. ફાગણ વદી બીજે સોમવાર ન મળતાં રાજવાડે મહોદયે સોમવારમાટે પ્રયાણકાળ એક વર્ષ પાછો તાણ્યો છે, પરંતુ ૧૫૭૦માં પણ એ તિથિએ સોમવાર નથી આવતો, પણ રવિવાર આવે છે. ૧૫૭૧ માં શનિવાર અને ૧૫૭૨ માં ગુરુવાર આવે છે. ફાગણ વદી બીજે એ ત્રણ વર્ષોમાંથી કોઈમાં પણ સોમવાર નથી. પરંતુ પ્રયાણકાળને એજ ત્રણ વર્ષની અંદરજ રાખવો પડશે. શિવાજી મહારાજનો જન્મ શિવનેરીના કિલ્લામાં શાકે ૧૫૪૬ માં* વૈશાખ સુદી બીજને દિને થયો. દાદાજી કોંડદેવની સહાયથી તેમણે સ્વરાજ્ય-સંસ્થાપનનો ઉદ્યોગ શાકે ૧૫૩૫ ના અરસામાં શરૂ કર્યો. શિવાજીની મનોભૂમિ ધર્મભૂમિ હતી, જીજ્ઞાસુ (તેમનાં માતા) અને દાદાજી મારફતે તેમને જે શિક્ષણ પ્રાપ્ત થયેલું તે પણ ધાર્મિક શિક્ષણજ હતું. શિવાજીના હૃદયમાં એ વિશ્વાસ દઢ થયો હતો કે સ્વરાજ્ય-સંસ્થાપનનો ઉદ્યોગ સાધુસંતોના કૃપાશીર્વાદ વિના સફળ થઈ શકે નહિ. તેથી ચિંત્યવડનિવાસી મહાત્મા દેવ અને દેવના વિદેહ-દેહી શ્રીતુકારામનાં પાવન દર્શનોતું સફળાગ્ય તેમને શાકે ૧૫૩૫ પછીનાં ૫-૬ વર્ષની અંદરજ પ્રાપ્ત થયું અને કીર્તન સાંભળવાનો પણ તેમને રસ લાગ્યો. દાદાજી પૂનાના સૂબેદાર હતા. એક સંન્યાસી મહાત્માના કહેવાથી તેમણે તુકારામ મહારાજને પૂનામાં બોલાવ્યા અને પૂનાવાગીઓ મહારાજનું કીર્તન સાંભળીને મુગ્ધ થઈ ગયા. બધાના ચિત્ત પર તેમના જ્ઞાન-ભક્તિ-વૈરાગ્યનો રંગ

પડ્યો. એક વર્ષ 'શિવનારત' ના પ્રમાણથી દવે શ્રી તુકારામ મહારાજનું જન્મદર્શ શાકે ૧૫૫૧ (સંવત ૧૬૮૬) માં થયું. એ દિને તેમજ પ્રમાણથી જન્મદિવસ ફાગણ સુદી ૩ છે.

દિવસી અનુવાદ

લાગ્યો હતો, એમ મહીપતિ બાવાએ લખી રાખ્યું છે. દાદા-
 છનુ' મૃત્યુ ૧૫૬૯-૭૦ શાકેની લગભગમાં થયું. ૧૫૬૮
 મુધી તો તેઓ અવશ્ય જીવતા હતા, કારણકે ૧૫૬૮ નો
 તેમનો એક નિર્ણયપત્ર પ્રસિદ્ધ છે. તેમનું તુકારામજીને
 પૂનામાં બોલાવી લાવવું, તેમના કીર્તન ઉપર પૂનાવાસી-
 ઓએ મુગ્ધ થઈ જયજયકાર કરવા, તુકારામ મહારાજની
 અનેક કથાઓનું શિવાજીએ શ્રવણ કરવું વગેરે બાબતો
 શાકે ૧૫૬૬ અને ૧૫૭૧ ની વચ્ચેની છે. શાકે ૧૫૭૦-
 ૭૧ ના લગભગ તુકારામ, શિવાજી અને રામદાસ ત્રણેનો
 મેળાપ અવશ્ય થયો હશે; એટલે આના પછી અને ૧૫૭૨
 ની પહેલાં-અર્થાત્ ૧૫૭૦, ૭૧ અને ૭૨ એ ત્રણ વર્ષમાં-
 થી કયું વર્ષ નક્કી કરવા યોગ્ય છે તે જોવામાટે એક બાબ-
 ત વિચારવા જેવી છે.

૬-પ્રણયકાળનો નિર્ણય

તુકારામ મહારાજે પોતાનાં ધર્મપત્ની જીજ્ઞાષાને
 'પૂર્ણબોધ' નામથી ૧૧ અભંગોમાં જે ઉપદેશ કયો છે,
 તે પ્રયાણના ચાર-પાંચજ દિવસ પહેલાં કરવામાં આવ્યો
 હશે, એ તે અભંગો જોવાથી સ્પષ્ટજ જણાઈ આવે છે.
 'તુકારામ અને જીજ્ઞાષા' વાળા અધ્યાયમાં એ અભંગો-
 નો વિસ્તારથી વિચાર થવાનો છે, તેથી અહીં આ પ્રસંગ-
 માં જેટલા બાબતો વિચાર જરૂરી છે, તેટલોજ કરીશું.
 એ અભંગોમાં તુકારામજી જીજ્ઞાષાને કહે છે કે 'ધર-
 ખાર, ગાય-ખજદ, બાળખરચાં એ સઘળા ઉપરથી પોતાનું
 સમત્વ દૂર કરો અને પોતાનો પિંક છોડાવી દ્યો. ખધાને
 પોતપોતાનું પ્રારબ્ધ છે, તેથી તમે તેમના મોહમાં ફસાઈ-
 ને પોતાનો નાશ ન કરો. ધરખાર, વાસણ કુસણ વગેરે બધું
 બ્રાહ્મણોને દાન દઈને એકદમ નિશ્ચિંત થઈ જાઓ. આથી
 આપણે સાથેજ વૈકુંઠ આદ્યાં જઈશું. દેવ, ઋષિ, મુનિ-
 એ બધા આપણા બન્નેનો જયજયકાર કરશે.....આ મુખ
 બન્નેને મળશે, દેવતા અને ઋષિઓ મોટો ઉત્સવ કરશે,

રત્નજડિત વિમાનમાં બેસાડશે, ગંધર્વો નામ-ગાન કરશે, સંત, મહાન્ત, સિદ્ધ આગેવાની કરશે, સુખમાત્રની ઈચ્છા ત્યાં પૂર્ણ થશે. જ્યાં આપણાં માતા-પિતા બેઠાં છે, ત્યાં આલો અને તેમનાં ચરણોનું આલિંગન કરીને તેમાં આ-ગોટીએ. જ્યારે આ નેત્રોને માતા-પિતાનાં દર્શન થશે, તે સમયના સુખનું વર્ણન હું શું કરું !’

એ અલંગોથી સ્પષ્ટ જણાઇ આવેછે કે ‘પૂર્ણબોધ’ ના એ અલંગો તેમણે જ્યારે તેમનું ધ્યાન વૈકુંઠ તરફ લાગ્યું હતું, તે સમયે રચેલા હોવા બોધ્યે. પ્રયાણ પહેલાં થોડા દિવસોમાં તેઓ જીજ્ઞાસાને કહ્યા કરતા હતા કે ‘હવે આપણે વૈકુંઠ જઈએ !’ પણ તે તેમની વાત સમજી શકી નહિ. એ અલંગ એજ સમયના છે કે જ્યારે તેમનાં નેત્રો સમક્ષ ‘એ દેવર્ષિ’ ‘જડિત વિમાન’, ‘એ વૈકુંઠવાસી માતા-પિતા’ આવી ગયાં હતાં. સુદ દશમથીજ વૈકુંઠનું રટણ લાગ્યું હતું ! તેજ દિવસે લગવાન તુકારામને મળવા વૈકુંઠથી આવ્યા. તે સમયે તેમનો સત્કાર કરવા યોગ્ય કોઈ સામગ્રી તુકારામ પાસે નહોતી. ત્યારે તેમણે આ આશયનો અલંગ કહ્યો કે ‘હ્રીકેશ અતિથિ થઈને ઘેર આવ્યા છે, હવે તેમને શું આપીને સત્કાર કરું ! પાણીમાં ચોખાના દાણા ઓગાળીને તેમની સામે ધર્યાં.’ આ ઘટનાના સ્મારક-તરીકે દાગણ સુદ ૧૦ ને દિવસે લગવાનને ભાતનો ભોગ ધરાવવામાં આવે છે. આ દિવસ, દેવમાં હજીયે ‘કણ દશમી’ નામથી જાણીતો છે.

બીજી પણ એક વાત છે. વૈકુંઠ પધારવાનો નિશ્ચય કર્યા પછીજ તેમણે જીજ્ઞાસાને ‘પૂર્ણબોધ’ સંભળાવી પિતાનું કર્તવ્ય પૂરું કર્યું. લેખકની આ દેવળ કલ્પના નથી. નિરૂપણરૂપે પણ કહ્યું છે કે, સ્વર્ગમાં જતા પહેલાં તુકારામને પિતાની પત્નીને ઉપદેશ આપ્યો. આ ઉપદેશ તેમણે કયે દિવસે કર્યો એ તેમનાજ અલંગો ઉપરથી જણાઈ આવે છે. — પ્રત્યક્ષગત સમય છે, આરણના પર્વનો દિવસ

છે. વળી શુકલપક્ષનો સોમવાર છે-એવા પર્વને દિવસે ૯૫ ઠંઠુ કરીને સર્વ દંધ દાન દધ દો.' ફાગણ સુદ ૧૧ ને રવિવાર, ૧૨ ને સોમવાર, ૧૩ ને મંગળવાર, ૧૪ ને બુધવાર, પૂનમ ને શુક્રવાર, વદ પડવો ને શુક્રવાર અને વદી બીજને શનિવાર-આ પ્રકારે તિથિ-વારનું આ એક સપ્તાહ બની જાય છે અને 'પિલે' ના દેવેન્દ્ર પ્રમાણે પણ આ હિસાબ બરાબર મળતો આવે છે. ફાગણ સુદ ૧૨ ને સોમવાર હતો, એ વાત તુકારામ મહારાજના અ-ભંગ પરધીજ જણાય છે, અને એજ કમથી ગણતરી મેળવી-ને જોઈએ તો પણ વદી બીજે ત્યારે શનિવારજ આવે છે તો સીધો હિસાબ એજ છે કે, શાકે ૧૫૭૦, ૭૧ અને ૭૨ એ ત્રણ વર્ષોમાં જે દોઢ વર્ષ ફાગણ વદી બીજે શનિવાર હોય તેજ વર્ષ તુકારામ મહારાજના પ્રયાણનું વર્ષ માનવામાં આવે. શાકે ૧૫૭૨ માં આ તિથિએ શુક્રવાર છે, ૧૫૭૦ માં રવિવાર છે અને કેવળ ૧૫૭૧માંજ આ તિથિએ શનિવાર છે. ફાગણ સુદી બારશે સોમવાર હોવો જોઈએ તે એજ વર્ષમાં છે અને એજ કમથી વદી બીજે શનિવાર છે. તેથી શાકે ૧૫૭૧ નેજ તુકારામ મહારાજના પ્રયાણનું વર્ષ માનવું જોઈએ. કેટલાક જૂના કાગળોમાં ૧૫૭૧ માંજ તુકારામ મહારાજે પ્રયાણ કર્યાનો ઉલ્લેખ પણ છે. તાત્પર્ય એ છે કે, ફાગણ વદી બીજ (પૂર્ણિમાન્ત માસના હિસાબે ચૈત્ર વદી બીજ) શાકે ૧૫૭૧ (સંવત ૧૭૦૬) શનિવાર-ને દિવસે પ્રાતઃકાળે તુકારામ વૈકુંઠ પધાર્યા એ વાત નક્કી થઈ.* હવે જન્મવર્ષ જોઈએ.

૭-જન્મવર્ષના સંબંધમાં ચાર મત

જન્મવર્ષના સંબંધમાં ચાર મત આ પ્રમાણે છે:-

(૧) કવિ-ચિત્રકાર જનાર્દન રામચંદ્રજીએ લખ્યું છે કે 'તુકારામ દેહમાં શાકે ૧૫૧૦માં જન્મ્યા.'

* આ દિવસે અંગ્રેજ તારીખ હતી માર્ચ ૬, સ. ૧૬૫૦ હતી.

મૂળલેખ:

(૨) દેહ અને પંઠરપુરની તુકારામની વંશાવળીમાં તેમનો જન્મ 'મહા સુદી ૫ ગુરુવાર શાકે ૧૫૨૦' નો લખેલો છે.

(૩) ઇતિહાસકાર રાજવાડેએ વાઘથી મળેલી એક પ્રાચીન વંશાવલિને પ્રમાણ માની, જુદાં જુદાં પ્રમાણો સાથે સરખાવીને તુકારામનો જન્મ શાકે ૧૪૬૦માં ગણ્યો છે.

(૪) 'સંતલીલામૃત'માં મહીપતિ ખુવાએ તુકારામનાં પ્રથમ એકવીસ વર્ષોનું જે ચરિત્રવર્ણન કર્યું છે, તેના ઉપરથી નીચેની વાતો જણાય છે—

૧૩ મે વર્ષે તુકારામને માથે ગૃહસ્થાશ્રમનો ભાર આવી પડ્યો.

૧૭ મે વર્ષે તેમનાં માતાપિતા આ લોક છોડી ગયાં અને પછા મોટા ભાઈ સાવજીની સ્ત્રીનો દેહાંત થયો.

૧૮ મે વર્ષે સાવજી તીર્થાટન કરવા ગયા.

૨૦ મા વર્ષે સુધી એ ત્રણે વર્ષ તેમણે ઘર, પુત્ર અને સ્ત્રીની સાથે સુખપૂર્વક ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવ્યો.

૨૧ મે વર્ષે દેવાળું નીકળ્યું, ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો. તુકારામની પહેલી પત્ની અને તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલા બંને પુત્ર અન્ન વિના તરફડતા તરફડતા મરી ગયા.

મહીપતિ ખુવાએ આ વિવરણ આપી આને તુકારામ-ચરિત્રના 'પૂર્વાર્ધની સમાપ્તિ' કહી છે. આનો વાચ્યાર્થજ અડધું કરીએ અને એ ૨૧ વર્ષને 'પૂર્વાર્ધ' માની લઈએ તો તુકારામનું આયુષ્ય ૪૨ વર્ષનું જ માનવું પડશે. મહીપતિ ખુવાએ તુકારામના પ્રયાણનું વર્ષ ૧૫૭૧ જ બતાવ્યું છે. આમાંથી ૪૨ વર્ષ ઓછાં કરીએ તો જન્મનું વર્ષ શાકે ૧૫૨૯-૩૦ આવે છે. જે આ 'પૂર્વાર્ધસમાપ્તિ' ને લક્ષ્યા-ર્થે 'સમાપ્ત-અરૂણિનો અંત' માનીએ તો જન્મનું કોઈ એક વર્ષ માની શકાય છે. પરંતુ ઘણાઓએ વાચ્યાર્થજ અડધું કરે છે, અને જન્મવર્ષ શાકે ૧૫૩૦ ગણ્યો છે.

૮-ચાર મનો વિષે વિચાર

જે ચાર મનોમાંથી દોષ ગણાય છે તે છે, જે દેવે જોયું જોઈએ. ક્વિ-ચિત્કારે જન્મનું વર્ષ ૧૫૧૦ આપી દીધું છે, પરંતુ દોષ પ્રમાણ બતાવેલું નથી; જોઈએ તે સ્વીકારી શકાય તેવું નથી. દેવ અને પંદરપુત્રની વંશાવળી-ઓ એ જોઈ છે. તે ૫૦-૭૫ વર્ષની વયારે જન્મી નથી અને જિમાં જે જન્મવર્ષ ૧૫૨૦ આપેલું છે, તેની યાગે તેમાંજ આપેલી જન્મનિધિ મદા શુદ્ધ પાંચમ ને શુક્રવાર-એ મેળ બેસતો નથી. મદા શુદ્ધ પાંચમને શુક્રવાર નિર્ધારિત. આ વર્ષ મદા શુદ્ધ પાંચમ ને રવિવાર હતો અને મદા વદી પાંચમે સોમવાર હતો. જોઈએ અને ૫૫ પ્રમાણ માની શકાય નહિ.

૯-દતિદાસકાર રાજવાડેનો મત

દતિદાસકાર રાજવાડે જન્મવર્ષ શાકે ૧૪૬૦ માને છે અને સોના પદ્મમાં ગણ પ્રમાણ આપ્યાં છે. (૧) વાઈ-માં મળેલી વંશાવળી, (૨) નિર્જંઘમાળામાં વામન વિષ્ણુ લેલે દાસ પ્રકાશિત એક પ્રાચીન પત્ર, જેમાં તુકારામના શુક-ઉપદેશના સંબંધમાં મહીપતિ નામના દોષ પુરુષના બનાવેલા પાંચ અળંગ છે, જેમાંથી એક અળંગનો જા-વાઈ એ છે કે, જાળાજી ચૈતન્યે શાકે ૧૪૬૩ પ્રજાપતિ નામના સંવત્સરમાં વૈશાખ વદી બારમે મહાપિ લીધી અને તેમનાથી ૩૦ વર્ષ પછી તુકારામ પર અનુગ્રહ થયો. પ્રજા-પતિ નામના સંવત્સરથી ૩૦ મો સંવત્સર શાલ્વીરી (શાકે ૧૫૨૨) છે. પરંતુ તુકારામે એક અળંગમાં કહ્યું છે કે મદા શુદ્ધ ૧૦ ને શુક્રવાર હોવો આવશ્યક છે. શાકે ૧૫૨૨માં આ તિથિએ શુક્રવાર નથી ગળતો, શાકે ૧૫૨૦માં વિલંબી સંવત્સર આવે છે-અર્થાત્ ઉપરોક્ત મહિપતિના અળંગ-માં ત્રીસ વર્ષની જે વાત દર્શાવેલી છે, તેનો અર્થ ત્રીસજ નહિ, પણ પચીસ-ત્રીસ જેવો છે. આ રીતે રાજવાડેના મત પ્રમાણે જાળાજી ચૈતન્યે તુકારામને શાકે ૧૫૨૦

વિલંબ નામના સંવત્સરમાં મહા સુદ ૧૦ શુક્રવારને દિને ઉપદેશ કર્યો. જન્મનું વર્ષ શાકે ૧૪૯૦ અને શુરપદેશનું વર્ષ ૧૫૨૦ માનીને આ વચ્ચેનાં તુકારામ અસ્ત્રિનાં ૨૧ વર્ષનું વિવરણ રાજવાડેએ, જે મહિપતિ ખુવા બતાવે છે તેનેજ માન્ય કર્યું છે. શાકે ૧૫૭૧ ના દ્રાગણ માસમાં તુકારામે પ્રયાણ કર્યું—અર્થાત્ તે સમયે તેમની ઉંમર ૮૧ વર્ષની હતી. ઉપરોક્ત મહિપતિના અલંગમાં ૧૪૯૩માં બાબાજી ચૈતન્યની સમાધિની વાત છે અને તે પછી ત્રીસ વર્ષે તુકારામને તેમનો શુરપદેશ પ્રાપ્ત થાય છે. એનેજ બરાબર માની લેવાથી તુકારામની ઉંમર તે સમયે ૨૫-૩૦ વર્ષની હશે એ સ્પષ્ટ થાય છે—અર્થાત્ આ પ્રકારે તેમનું જન્મ-વર્ષ શાકે ૧૪૯૦ માનવું પડે છે. (૩) તુકારામજીએ એક અલંગમાં કહ્યું છે કે ‘વૃદ્ધાવસ્થા કાન આગળ આવીને વાતો કરવા લાગી. ’ આથી પણ રાજવાડે અનુમાન કરે છે કે તુકારામ સ્વર્ગે જતી વખતે ઘણા વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા.

એ ત્રણ પ્રમાણો સિવાય એક પ્રમાણ રાજવાડે તરફનું હુંજ રજુ કરી દઉં છું. તુકારામજીના શિષ્યોમાંથી એક શિવા કાસાર નામે શિષ્ય લોહગામમાં રહેતા હતા. ત્યાં તેમનો બનાવેલો એક ફૂલો છે અને તેના ઉપર શાકે ૧૫૩૪ માં કોતરેલો એક શિલાલેખ છે. તે શિલાલેખને ગ્રાધીને તેના પર એક નિબંધ મેં શાકે ૧૮૩૭ માં ભારત ઇતિહાસ—અંગ્રેજીક મંડળીની સલામાં વાંચ્યો હતો. રાજવાડેજી જેને લોહજાવ બતાવે છે, તે લોહજાવ નથી; એ વાત મેં તે લેખમાં સપ્રમાણ બતાવી દીધી હતી અને તે શિલાલેખ પણ રજુ કર્યો હતો. આ શિલાલેખથી તુકારામનો જન્મ શાકે ૧૪૯૦ માંજ થયો હશે, એજ વાતની સુષ્ટિ થાય છે.

૧૦—તેમના મનનું પરીક્ષણ

જે રાજવાડેના મન પ્રમાણે તુકારામનો જન્મ શાકે ૧૪૯૦ માં થયો એ કેટલું સુકાપુરસર છે, તે જોઈએ.

વાઇની વંશાવળીને પ્રમાણ મानीએ તો તે પ્રમાણમાં પ્રમાદ લાગે છે. મહીપતિ જુવા અને હેફકરોની વંશાવળી જન્ને એકજ અભિપ્રાય દર્શાવે છે કે, વિશ્વંભર જુવાના જે પુત્રોમાંથી હરિ મોટો હતો અને સુકુંદ નાનો હતો, પરંતુ વાઇની વંશાવળીમાં તુકારામના દાદાતું નામ રંગનામ વડદાદાતું નામ સોમાલ લખ્યું છે. પરંતુ મહીપતિ જુ અને હેફકરોની વંશાવળી જન્ને દાદાતું નામ કાન્હલ અ વડદાદાતું નામ શંકર જુવા જતાવે છે. અહીં એ પણ યા. રાખ્યું જેમએ કે વાઇમાં કેાઈ વારકરીના ઘરની કેાઈ પોથી- માંથી મળી આવેલી વંશાવળી કરતાં તુકારામના સાચા શિષ્ય અને શોધક મહીપતિ જુવા અને તુકારામના વંશજોનાં વચન વધારે વિશ્વાસપાત્ર અને માનવા યોગ્ય છે. તેથી વાઇની જે વંશાવળીમાં આવી આવી ભૂલો છે, તેમાનું જન્મ- વર્ષ ૧૪૯૦ પણ કેટલે દરજ્જે વિશ્વાસપાત્ર હોઈ શકે.

રાજવાડેએ મહીપતિના જે અભંગ ઉદ્ધત કયાં કે તે મહીપતિ કેાણ હતો? જરૂર કેાઈ મહીપતિ નામધાર હતા, પરંતુ મહીપતિ જુવા તે નથી, તે વાત એ અભંગો- નીજ જે વાતો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે. કારણ કે આ મહીપતિ કહે છે કે, તુકારામને જોતુર નામના સ્થાનમાં ગુરૂપદેશ પ્રાપ્ત થયો અને ભક્તલીલામૃતમાં મહીપતિ જુવા લખે છે કે, તુકારામને આ ઉપદેશ હેફમાં પ્રાપ્ત થયો. બીજી વાત એ છે કે, રાઘવ ચૈતન્ય, કેશવ ચૈતન્ય અને જાળાલ ચૈત- ન્ય તુકારામના ત્રણ ગુરુઓ છે-અર્થાત્ જાળાલ ચૈતન્યના કેશવ ચૈતન્ય અને કેશવ ચૈતન્યના ગુરુ રાઘવ ચૈતન્ય હતા. એ બંને જાળાલો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, તાહરા- જાહકર શ્રી મહીપતિ જુવાના એ અભંગ નથી. આ કેાઈ બીજાજ મહીપતિ છે. રાજવાડે જે વાઇની વંશાવળી અને મહીપતિના અભંગોના આધાર ઉપર તુકારામની ૮૧ વર્ષ- ની ઉંમરની મહેતાત ઉભી કરે છે તે આધાર ઘણાજ કાચા છે; તેમને પ્રમાણમૃત માની શકાય તેમ નથી.

‘જરા કર્ણમૂલે’ વાળી વાતપરથી રાજવાડેજીએ અનુમાન કર્યું છે કે, મૃત્યુસમયે તુકારામ ઘણા વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા. કાનની પાસેના વાળ જ્યારે ઘોળા થવા લાગે છે, ત્યારે તેને ચમરાજની ધજા અથવા ચમરાજના આગમનની પ્રથમ સૂચના માનવાની અને કહેવાની પરિપાટી પહેલેથીજ આવી આવી છે. પરંતુ અતિવૃદ્ધ થવું એજ તેનો ઉદ્દેશ્ય નથી હોતો. વાળ ઘોળા થવાની શરૂઆત ૩૮ મા વર્ષથી ૬૦ મા વર્ષ સુધી પોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર આગળ પાછળ શરૂ થઈ જાય છે. તુકારામને ૧૮મા વર્ષ પછીથી સંસારમાં દુઃખજ દુઃખ ભોગવવાં પડ્યાં, આથી ૪૦ મા વર્ષની લગભગ તેમના મોંમાંથી ‘વૃદ્ધાવસ્થા કર્ણમૂળમાં આવીને વાતો કરવા લાગી’—એવા ઉદ્ગાર નીકળ્યા હોય તો શું આશ્ચર્ય! અને ‘વૃદ્ધાવસ્થા કર્ણમૂળમાં આવીને વાતો કરવા લાગી’ આ વાક્ય પરથી વૃદ્ધાવસ્થા યા વાળ ઘોળા થવાની શરૂઆતજ સૂચિત થાય છે; અને એજ અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવા માટે આ પ્રાચીન ઉક્તિનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. કથાસરિત્સાગરના ખીન્ન લંબકના ખીન્ન તરંગનો ૨૧૬ મો શ્લોક જુઓ—

अथ तस्य जरी प्रशान्तिदूतीमुपयातां क्षितिपस्य कर्णमूलम् ।
सहस्रैव विलोक्य जातकोपा वत दूरे विषयस्पृहा बभूव ॥

વળી આ યુક્તિપિત તો પ્રસિદ્ધજ છે કે:—

कृतान्तस्य दूती जरा कर्णमूले समागत्यवक्तीति लोका शृणुध्वम् ।
परस्त्रीपरद्रव्यवाञ्छां त्यजध्वं भजध्वं रमानाथपादारविन्दम् ॥

સંસ્કૃત સાહિત્યમાંથી આવાં અનેક અવતરણો આપી શકાય તેમ છે. જે પ્રયાગુદાળમાં તુકારામ સાથેજ ઘણા વૃદ્ધ થયા હોય તો ઘડપણ સૂચવનારા ખીન્ન પણ ઉદ્દેશ્ય તેમના અનુભવમાંથી મળી આવત અને રાજવાડેજી તેમને જણાવી દર્શાવત; પરંતુ એવો ઉદ્દેશ્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ મળી આવતો નથી.

હવે શિવા કાસારના કૃવાની વાત બાકી રહી. આ કૃવા ઉપર શાકે ૧૫૩૪નો લેખ છે. આથી તુકારામનો જન્મ એ સમયની પણ પહેલાં થયો હશે, એવું અનુમાન દોઢ કરે તો તે પણ માની શકાયે નહિ. તુકારામજીએ શિવજી ઉપર કૃપા કરી ત્યાર પછી તેમનીજ આજ્ઞાથી શિવજીએ તે કૃવો કરાવ્યો હતો, એવું મહીપતિ બુવાએ લખ્યું છે. પરંતુ આ સાંભળેલી વાતજ તેમણે લખેલી હશે. કૃવાના પરંતુ આ શિવજી શિવાલેખમાં 'શિવજી' નામ છે. પરંતુ આ શિવજી તુકારામના શિષ્ય શિવજી કાસાર છે કે તેમના દોઢ દાદા-વડદાદા અથવા બીજા દોઢ, તે નિશ્ચયપૂર્વક જાણી શકાતું નથી. એટલે નિશ્ચય તો અવશ્યજ થઇ શકે છે કે, તુકારામના શિષ્ય શિવજીએ તુકારામની આજ્ઞાથી આ કૃવો પનાવરાવ્યો હોત તો તે શિવાલેખમાં જ્યાં શ્રીગણેશ અને લિકાને પ્રથમ નમન કરવામાં આવ્યું છે ત્યાં તેમના નામમાં અથવા તેમની સાથેજ 'શ્રી પાંડુરંગાય નમઃ' 'શ્રી રુક્મિણીવિદ્યાભ્યાં નમઃ' એવું પણ અવશ્ય હોત. તુકારામના શિષ્ય થઇને ગણેશ અને કાલિકાને યાદ કરે અને વિઠ્ઠલ-રઘુમાઇને ભૂલી જાય, એવું બની શકેજ નહિ. તેથી આ કૃવો બનાવનાર શિવા કાસાર અથવા તો તુકારામના શિષ્ય શિવા કાસાર નથી; અથવા કંઈ નહિ તો કૃવો ના શિષ્ય શિવા કાસાર સુધી તે તુકારામનો શિષ્ય નહોતો, એ બનાવવાના સમય સુધી તે તુકારામના જન્મગુપ્ત શાકે વાત સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે તુકારામના જન્મગુપ્ત શાકે ૪૬૦ માનવાની પુષ્ટિ આ કૃવાથી પણ થતી નથી.

તુકારામની ઉંમર ૮૧ વર્ષની માનવા વિરુદ્ધ ખીલ પણ એક વાત છે કે, જે સમયે તુકારામ વૈકુંઠ સીધાવ્યા, તે સમયે જન્મજાઈ ગર્ભવતી હતાં. તુકારામનાં બન્ને માતાપિતા તેમના સત્તરમા વર્ષની વયે મૃત્યુ પામ્યાં હતાં, એ મહીપતિ બુવાએ સ્પષ્ટજ કહ્યું છે: રાજવાડેજ પણ આ વાત માને છે કે, તુકારામનો પ્રથમ વિવાહ તેમના બાપ

વર્ષમાં અને ખીજે વિવાહ ચૌદમા વર્ષમાં થયો-અર્થાત્ તુકારામનાં ખીજાં પત્ની તેમનાથી વધારેમાં વધારે ૫-૬ વર્ષ નાનાં હશે; એટલે કે પ્રયાણકાળે જો તુકારામ ૮૧ વર્ષના હોય તો જીજ્ઞાયાઈ ૭૫-૭૬ વર્ષનાં હશે. પરંતુ આ ઉમરે તેમને સંતાન થવું અસંભવિતજ છે. પોતાની વાતના સમર્થનમાં રાજવાડેજીએ નિઝામુલ્મુલ્ક, જર્મન તત્ત્વવેત્તા ગેટે અને શુરુચરિત્રમાં વર્ણવેલ વંધ્યાને વૃદ્ધા-વસ્થામાં સંતાન થવું, એ ત્રણ દૃષ્ટાંત રજુ કર્યાં છે.

રાજવાડેજી જણાવે છે કે, નિઝામુલ્મુલ્ક જ્યારે ૮૦ વરસના હતા, ત્યારે તેમને છોકરો જન્મ્યો હતો. પરંતુ આ છોકરાની માને નિજમ અલીની માતા નિઝામુલ્મુલ્કની કેટલામી સ્ત્રી હતી, કેટલા વર્ષની હતી તથા રાજપુરુષોની જન્મકથાઓમાં ક્યારે ક્યારે કેટકેટલાક દાવપેચ હોય છે તે બધી વાતોનો વિચાર તેમણે નથી કર્યો. નિઝામુલ્મુલ્ક જેવાઓનાં ઉદાહરણ મહાત્માઓનાં ચરિત્રોમાં આપવાં એ પણ ઘરાળર નથી. ખીજું ઉદાહરણ ગેટેનું છે. ૬૦ વર્ષ સુધી તે બ્રહ્મચારી રહ્યા, પછી તેમણે લગ્ન કર્યાં અને લગ્ન પણ એક યુવતીની સાથે કર્યાં; તેથી એ દૃષ્ટાંત પણ બંધ બેસતું નથી. વળી શીત કટિબંધનાં માણસોની વાત કંઈક છે અને ઉષ્ણ કટિબંધના લોકોની વાત કંઈક જુદી છે. તેથી પણ આ ઉદાહરણ ઘરાળર નથી. ત્રીજું ઉદાહરણ 'શુરુચરિત્ર' માં વર્ણવેલી સ્ત્રીનું છે. રાજવાડેજી કહે છે કે 'પ્રસિદ્ધ શુરુચરિત્રમા માસિકધર્મ' છૂટી ગયે વીસ-પચીસ વર્ષ વીતી ચૂક્યાં હતાં, એવી એક વૃદ્ધ સ્ત્રીને સંતાન થવાનું લાગ્યું છે. એ સ્ત્રી પ્રસૂતિને સમયે ૭૦-૭૫ વર્ષની હશે.' આ વાત 'શુરુચરિત્ર' ના ૩૬ મા અધ્યાયમાં છે. તે સ્ત્રી સોમનાથની પત્ની ગંગા છે. આ સ્ત્રીને ૬૦ માં વર્ષે શુરુ-દૃષ્ટાંત સંતાન થવું હતું, એ તો શુરુચરિત્રમાં લખ્યું છે, પરંતુ રાજવાડેજીએ તેને ૭૦-૭૫ વર્ષની બનાવી દીધી છે. આ કથામાં આ સ્ત્રી ૬૦ વર્ષની હોવાને કદેલીએ વાર

ઉદ્ભવ થયો છે, બીજું એ કે, ગંગાજાઈ વરસા દત્તો અને તેને પુત્રમુખના દર્શનની ધર્મી લાલચા હતી. અલગથીની વાત એવી નહોતી. મુરારવરસા પ્રાપ્ત થયાં નેને જાણકે યશ લાગ્યાં અને તેથી તે પોતે પણ દંટાળી ગઈ હતી. ત્રીજી વાત એ કે, ગંગાજાઈ વરસા દત્તો અને જાણકે માટે તેણે દેવલીયે માનગાજો માની હતી. પુત્રને માટે તે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કર્યો કરતી હતી અને શ્રીકૃષ્ણ પોતાની સિદ્ધાન્તો એક સમતકાર બતાવ્યો કે, તેને ૬૦ વર્ષની અવસ્થામાં પુત્ર આપ્યો. અલગથીની સંતતિની દૃષ્ટિ ઉજ્જવ નહોતી. વાત નથી. અલગથીને સંતાન ધાય એ તો અસંભવિત વાત છે. બાળ-ખર્યાંતું ૫ લન-પોષણ કરતાં આ જન્મજાતી તે દંટાળી ગઈ હતી. અને એવી રીતિમાં અંદગીને ૭૫ મે વર્ષે અલગથીને સંતાન ધાય એ તો અસંભવિત વાત છે. ૮૧ વર્ષ નહોતી તેમ ન તો અલગથીનો માસિકધર્મ પણ છૂટ્યો હતો. ચોથી વાત એ કે, અંદગીને ૨૧ મે વર્ષે વૈરાગ્ય પસંદ કરનારા પુકારામ ૮૧ મા વર્ષમાં પણ જાગ્યધર્મમાં રચ્યાપચ્યા હોય એ વાત પણ જરાજર નથી. વર્ણધર્મમાંનો સામાન્ય નિયમ એવો છે કે—

શૈવ્યેસ્વસ્તવિદ્યાનાં યૌવને વિપર્યયિણામ્ ।
 વાર્ષિક્યે મુનિષ્ટતીનાં યોગેનાન્તે તનુત્યજામ્ ॥

(રઘુવંશ, સર્ગ ૧-૮)

આ સાધારણ નિયમને પુકારામે ન માન્યો હોય, એ વાત તો સમજી પણ ન શકાય તેવી છે. પ્રાચીન પરંપરાએજ છે કે, કોઈપણ ધાર્મિક હિન્દુ ૫૦-૫૫ વર્ષની ઉંમર પછી ધણે ભાગે આગ્ય ધર્મમાં મન નથી લગાડતો; તો પછી ને પુકારામ પોતે અવતરવાનું પ્રયોજન બતાવે છે કે 'ધર્મ-રક્ષણ માટે મારો બધો પ્રયત્ન છે' ને પોતાની 'વાણી વડે વેદનીતિજ કહે છે' અને 'ને સંતોએ કહ્યું' તેજ કરે છે, 'તે પુકારામ પોતાના આ છેલ્લા પુત્રના ગર્ભવાસને સમયે ૮૧ વર્ષના હોઈજ શકે નહિ.

૧૧-સંવત ૧૬૮૬ નો દુષ્કાળ

હવે રહ્યો ત્રીજો મત, કે જેને અનુસરીને તુકારામનું જન્મવર્ષ શાકે ૧૫૩૦ છે. આના પક્ષમાં ઐતિહાસિક પ્રમાણ પૂરતાં છે અને પરંપરાની માન્યતા પણ છે. મહીપતિ બુવાએ જે એમ કહ્યું છે કે, ૨૧ વર્ષની ઉંમરમાં જીવનનો ‘પૂર્વાર્ધ’ સમાપ્ત થયો’ તે વાચ્યાર્થથી પણ ધરા-ગર છે; અને તેને પ્રમાણ માનવામાટે ઐતિહાસિક આધાર પણ છે. વાચ્યાર્થ લેવાથી તુકારામ મહારાજની ઉંમર કુલ ૪૧-૪૨ વર્ષની માનવી પડે છે અને આ પ્રકારે તેમનું જન્મવર્ષ શાકે ૧૫૩૦ સ્વીકારવું ઠીક છે. મહીપતિ બુવાએ લખ્યું છે કે, તેમને ‘૨૧ મે વર્ષે વિપરીત કાળ’ આવ્યો-અર્થાત્ ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો અને તેમાં તેમની પ્રથમ પત્નીને અન્ન વિના પ્રાણ ત્યજવા પડ્યા. તુકારામ મહારાજનું આ ૨૧ મું વર્ષ (જન્મવર્ષ ૧૫૩૦ માનવાથી) શાકે ૧૫૫૧ માં આવે છે; અને ઇતિહાસથી આ વાત મળે છે કે, શાકે ૧૫૫૧ (વિક્રમ સંવત ૧૬૮૬ યા ઈસ્વી સન ૧૬૨૯-૩૦)માં કેવળ પૂનામાંજ નહિ, સમસ્ત મહારાષ્ટ્રમાં ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો હતો. અખંડ હમીદ લાહૌરી નામના એક સુસલમાન ઇતિહાસકારે શાહજહાં બાદશાહના શાસનકાળમાં પ્રથમ ૨૦ વર્ષનો એક ઇતિહાસ ‘બાદશાહનામા’ના નામથી લખ્યો છે. આ લાહૌરી ઈ. સ. ૧૬૫૪ માં મરણ પામ્યા હતા. તે તુકારામના સમકાલીન હતા. ‘બાદશાહનામા’માં તેમણે લખ્યું છે કે ‘પાછલે વર્ષે’ (ઈ. સ. ૧૬૨૯) બાલાઘાટ બાબુ વરસાદ ન થયો અને દોલતાબાદ તરફ તો એક ટીપું પણ પાણી પડ્યું નહિ. આ વર્ષમાં (સન ૧૬૩૦) આસપાસના ગયા પ્રદેશોમાં અનાજ આદિ પાક્યું અને દક્ષિણ અને ગુજરાતમાં તો હાલકાર મચી ગયો. ત્યાંના દોકેની સિયતિ એવી બેઠાસ થઈ ગઈ કે કંઈ કંઈકાર્મ થતજ નહિ. એટલીજા એક એક દુકાને અનાજ જાનવરો તેમજ બાકી કેવળા વાગ્યા, છતાં પણ કંઈ પાકેલું જાણતું નહિ. એ દા. એક દાની એક એક

[illegible]

વહાર કરનાર કોઈ વણિક નથી.’ આ પછી શાકે ૧૫૫ માં બચેલો લાગ પણ એમ કહીને વેચી માર્યો કે ‘મહા લયંકર હુકાળ છે, ગાય-બળદ રહ્યાં નથી, અન્ન વિન મરી જઈએ છીએ.’ આ બધું શાકે ૧૫૫૨ ના હુકાળ મહારાષ્ટ્રમાં^x કેવો કાળો કેર વત્યો હતો, એ બતાવવા માટેજ લખ્યું છે !

૧૨-કાન્હજીના શોકોદ્ગાર

તુકારામ મહારાજના પ્રયાણ પછી તેમના નાના ભાઈ કાન્હજીએ જે વિલાપ કર્યો છે, તેના ૧૮ અલંગ છે. તે અલંગો જોઈને કોઈ પણ એમ ન કહી શકે કે, કોઈ ૮ વર્ષના વૃદ્ધના મૃત્યુથી આ શોક થયો છે. આ અલંગોમાં એટલો કરુણ રસ ભરેલો છે કે તે જોઈને એટલું તો જરૂર સમજાશે કે, તુકારામ સૌને પોતાનો સ્વાદરસ લગાડીને અકાળેજ આલ્યા ગયા. કાન્હજી તુકારામ પછી થયા હતા બહુબહુ તો તેમનાથી તેઓ ૩-૪ વર્ષ નાના હશે. તુકારામ

^x મહીપતિ ગુલાએ પણ એ હુકાળનું વર્ણન કર્યું છે. પરંતુ તેમણે જે લખ્યું છે તે સાંભળેલી વાતોના આધારે લખ્યું છે. પોતાના આંખોથી દેખેલી દષ્ટિકત નથી. આના પ્રત્યક્ષદર્શી શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામી દના. તેમની હિંમર તે સમયે ૨૧-૨૨ વર્ષની હશે. એમ સમજવી લગભગ તેમનો તીર્થયાત્રાકાળ શરૂ થયો છે. તેમણે આ હુકાળનું વર્ણન આ પ્રકારે કર્યું છે:—‘બધા પદાર્થોનો અભાવ થઈ ગયો, માત્ર દેશ રહી ગયો, લોકો ઉપર સંકટના પદાર્થ તુટી પડ્યા. કેટલાયે દેશ છોડીને આલ્યા ગયા, કેટલાયે જ્ઞાનાં ત્યાગ મરી ગયાં, કેટલાયે મૃત્યુ. પોતાને ગામ પાછા કરીને મરી ગયાં. ખાવાને અન્ન ન રહ્યું. એકદમ નાચરણ કરવાં ન રહ્યાં, ધર-વૃદ્ધોની કામ ચીમ ન રહી. બધા પેટે હાલ. હુમ્મી થઈ ગયા. એનાં નિવાનો દર્શન મુશ્કેલી થઈ છે. કેટલાયે અનિશ્ચય થઈ ગયા. કેટલાયે કેર બાજને મરી ગયા. કેટલાયે નાશ પામી ગયા. કેટલાયે દેશને દેશ તોડી દેવાનું થયું. એમ જ નહીં કે કોઈ હુકાળ અર્થે ૧૫૫૨ ના હુકાળ બદલે એકદમ અલંગ નહીં કર્યું હોય.’

(મહાદાસ અને મહાદર્શી, પા. ૧૩, અંક ૧૮)

ત્યારે વૈરાગી થયા ત્યારે કાન્હલ તરીને તેમનાથી છુટા થઈ ગયા હતા. આ સમયે તુકારામ વીચ-પચીઝ વર્ષનો વયના હશે. પાછગની કાન્હલએ તુકારામની ચાન્ચના બાણી, ત્યારે તેમને ધતો પદ્માત્માપ યથો અને તે તેમના શિષ્ય બન્યા. પ્રયાણને સમયે મહારાજની ઉંમર ભે ૮૧ વર્ષની હોત તો કાન્હલના આવા અનુતાપભયા ઉદ્દગાર આટલા વેગપૂર્વક કદી ન નીકળત કે 'સખા ભાગીને ગે તમારી સાથે અતિ પરિચયનો વ્યવહાર કર્યો;' અથવા 'સંસારમાં મુજ આંગળને તમે દુઃખ દઈ ગયા' હત્યાદિ. તુકારામ તે વખતે આટલા વૃદ્ધ હોત તો તેનો એ અર્થ થાત કે, કાન્હલને ૪૦-૫૦ વર્ષ મુખી તેમનો ચત્સંગ પ્રાપ્ત થયો હતો. કાન્હલ પણ વૃદ્ધ હોત, તેમનાં પૂર્વ-કર્મો ઓગળી જઈને નૂતન ગાંભીર્યમાં બદલાઈ ગયાં હોત, તો તેમાંથી આવા અનુતાપનો પ્રવાહ કદી ન નીકળત. કાન્હલના મોંમાંથી એવી વાત પણ ન નીકળત કે 'મારી ઓઢણી છુંટવાઈ ગઈ.' 'મારે ઘર ફૂળ્યું, બાળ-બચ્ચાં અનાથ થઈ ગયાં' 'ભયુ-ભરેલું ઘર ઉજગડ કરી નાખ્યું.' તુકારામ ને આ સમયે વૃદ્ધ હોત તો આવા ઉદ્દગાર ન નીકળત અને આવા ઉદ્દગારોમાં ત્યારે કોઈ ભાવ-અર્થ પણ ન હોત. આ સઘળી વાતોથી એજ નક્કી થાય છે કે, વૃદ્ધાવસ્થાનો પ્રારંભ થતા પહેલાંજ તુકારામ આ લોકમાંથી આલ્યા ગયા. કાન્હલનો એક ઉદ્દગાર એવો પણ છે કે, 'બાળકો દૂરકે દૂરકે રહે છે, તેમના કરુણ સ્વરથી પૃથ્વી ફાટી જવા ઈચ્છે છે.' તુકારામની ઉંમર આ વખતે ભે ૮૧ વર્ષની હોત તો તેમનાં સંતાનમાંથી કોઈ ૪૦ વર્ષનું, કોઈ ૫૦ અને કોઈ ૫૫ નાં હોત અને ત્યારે કાન્હલને એમ પણ ન કહેવું પડત કે 'બાળકો ઘેર ઘેર રડતાં ફરે છે.' આ બધા ઉદ્દગાર તે સ્થિતિમાં વ્યર્થ થઈ જાત. આ બધા ઉદ્દગારોપરથી એજ પ્રગટ થાય છે કે, તુકારામ મહારાજ અને તુકારામના ભાઈ કાન્હલનાં સંતાન તે સમયે ૧૫-૨૦ વર્ષની ઉંમર આસપાસનાં હશે. કાન્હલની વાણી

પરથી એ પણ નથી જણાતું કે તુકારામનો ગૃહપ્રપંચ અસમયે સમાપ્ત જેવો થયો હોય. બીજી વાત એ કે, જ્યારે અકાળેજ વિયોગ થાય છે, ત્યારે કરુણરસ શોભે છે અને સ્ફૂરે છે પણ ત્યારેજ, એ તો સઘળા રસજ્ઞ અને રસિક લોકો જાણેજ છે. વળી એમ પણ ન કહી શકાય કે, આ અલંગ પ્રક્ષિપ્ત છે. કારણકે એ તુકારામ મહારાજની સાથે રહેનારા તેમના લેખક સંતાજી જગનાડેની વહી ઉપરથી શ્રી. ભાવેજીના ‘અસલી ગાથા-ભાગ ૧’ લામાં પણ ઉતારવામાં આવ્યા છે.

૧૩-પૂર્વપરંપરા

એ બધાં પ્રમાણોથી સિદ્ધ થયું કે, તુકારામનો જન્મ શાકે ૧૪૯૦ જેટલો આગળ તો નથી. જન્મવર્ષ ૧૫૩૦ માનવાથી ચરિત્રના બધા પ્રસંગોની સાંકળ ખરાબર બેઠાઈ જાય છે. મહીપતિ ખુવાએ ૨૧ મા વર્ષે પૂર્વાર્ધ પૂરો કર્યાની જે વાત કહી છે, તે વાચ્યાર્થ અને લક્ષ્યાર્થ બંને રીતે ખરાબર બેસી જાય છે. જીજ્ઞાસુ તુકારામ મહારાજના પ્રયાણસમયે ગર્ભવતી હતાં, આ વિષયમાં પણ કોઈ અસંગતતા નથી આવતી. (કારણ, તે સમયે તેમની ઉંમર ૩૬-૩૭ વર્ષની હશે.) મહીપતિ ખુવા કહે છે કે ‘એકવીસમે વર્ષે વિપરીત કાળ આવ્યો.’ એ શાકે ૧૫૫૧ ના મહાહુલિંક્ષની ઐતિહાસિક ઘટનાની સાથે મળી જાય છે; અને કાન્દજી વિલાપ કરે છે તે પણ સાર્થક થાય છે તથા પરંપરાથી ચાલી આવેલી માન્યતાને પણ અમાન્ય કરવાની કંઈ જરૂર પડતી નથી. પરશુરામ પંત તાત્યા જોડબોલેએ શાકે ૧૭૭૬ માં ‘નવનીત’ ની પ્રથમ આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ કરી હતી. તેમાં તેમણે લખ્યું છે કે ‘તુકારામ ૪૦ વર્ષની ઉંમરમાં આ દોષ છોડી પરત્વેક ચિધાવ્યા.’ સરકારી સંકલ્પથી પ્રકટ થતા ‘હિન્દુપ્રકાશ’વાળા સંપ્રદામાં કહ્યું છે કે ‘શાકે ૧૫૩૦ માં તેમનાં તુકારામનો જન્મ થયો. તુકારામ અદૈવ્ય હતા. તે સમયે તેમની ઉંમર ૪૦ વર્ષની હતી, તેજ વાત બધા સંતો ને તુકારામના પંથ-

તેમાં સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. આ પ્રમાણે જ્યાં પ્રમાણથી તુકારામ મહારાજનું જન્મ-વર્ષ શાકે ૧૫૩૦ નીચિત થાય છે; અને એનેજ માનીને તુકારામની જન્મ-કુંડલી જનાવવાથી જ્યોતિષ ને ચરિત્રકળ દર્શાવે છે, તે પણ તુકારામ મહારાજના ચરિત્રને મળતું આવે છે. તેથી શાકે ૧૫૨૦ (સંવત ૧૬૬૫) માં તુકારામ મહારાજનો જન્મ થયો હતો એ વાતને સૌ લોકો સ્વીકારશે.

૧૪-ગુરૂપદેશનું વર્ષ

હવે ગુરૂપદેશનો સમય નક્કી કરવો રહ્યો. જન્મ શાકે ૧૫૩૦ માં થયો, ૧૫૫૧-૫૨ ના દુકાળમાં તેમની શ્રીના અન્ન વિના દેહાન્ત થયો, તે પછી તેમને વૈરાગ્ય થયો-અર્થાત્ ગુરૂપદેશનો સમય શાકે ૧૫૫૨ પછીજ છે. પરંતુ તે શાકે ૧૫૫૮ પહેલાંજ હોઈ શકે છે. કારણ આ પ્રમાણે છે:-જાહિણુખાઈ ૧૫૫૦ માં જન્મી અને ૧૬૨૨ ના આસો સુદ પડવાને દિવસે સમાધિસ્થ થઈ. (ગાથા જાહિણુખાઈ ભાગ ૧, પૃ. ૧૮૩) અર્થાત્ તે સમયે તેમની ઉંમર ૭૨ વર્ષની હતી. આ વાત તેમણે પોતે પણ પોતાના યાત્રા-સમયના અભંગોમાં કહી છે. જાહિણુખાઈ જ્યારે ૧૧-૧૨ વર્ષની હતી, ત્યારે તુકારામે સ્વપ્નમાં તેને દર્શન દીધાં હતાં. જાહિણુખાઈ કોલ્હાપુરમાં હતી, પોતાના પતિની સાથે ખેસીને જયરામ સ્વામીનું કીર્તન સાંભળ્યા કરતી હતી. એજ કીર્તનોદ્વારા તુકારામ મહારાજની કીર્તિ તેના સાંભળવામાં આવી અને તુકારામ મહારાજ તરફ તેનું ધ્યાન લાગ્યું. એવી અવસ્થામાં ‘કાર્તિક વદ ૫ ને રવિવારે તુકારામ મહારાજે સ્વપ્નમાં આવીને પૂર્ણ કૃપા કરી.’ કાર્તિક વદી પાંચમે (પૂર્ણિમાન્ત માસના હિસાબે માગશર વદ ૬) રવિવારનો યોગ શાકે ૧૫૬૨ માં આવે છે. તેથી જાહિણુખાઈના સ્વપ્નાનુગ્રહનો સમય મિતિ કાર્તિક વદી ૬ શાકે ૧૫૬૨ જ છે. આ સમય સુધીમાં ભગવાને ‘તુકારામની વહીઓને પાણીમાંથી ઉગારી લીધી’ એ વાત કોલ્હાપુર

પરથી એ પણ નથી જણાતું કે તુકારામનો ગૃહપ્રપંચ આ સમયે સમાપ્ત જોવો થયો હોય. બીજી વાત એ કે, ત્યારે અકાળેજ વિયોગ થાય છે, ત્યારે કરુણરસ શોભે છે અને સ્ફૂરે છે પણ ત્યારેજ, એ તો સઘળા રસજ્ઞ અને રસિક લોકો જાણેજ છે. વળી એમ પણ ન કહી શકાય કે, આ અભંગ પ્રક્ષિપ્ત છે. કારણકે એ તુકારામ મહારાજની સાથે રહેનારા તેમના લેખક સંતાજી જગનાડેની વહી ઉપરથી શ્રી. ભાવેજીના ‘અસલી ગાથા-ભાગ ૧’ લામાં પણ ઉતારવામાં આવ્યા છે.

૧૩-પૂર્વપરંપરા

એ બધાં પ્રમાણોથી સિદ્ધ થયું કે, તુકારામનો જન્મ શાકે ૧૪૯૦ જેટલો આગળ તો નથી. જન્મવર્ષ ૧૫૩૦ માનવાથી ચરિત્રના બધા પ્રસંગોની સાંકળ ખરાબર જોડાઈ જાય છે. મહીપતિ ખુવાએ ૨૧ મા વર્ષે પૂર્વાર્ધ પૂરો કર્યાની જે વાત કહી છે, તે વાચ્યાર્થ અને લક્ષ્યાર્થ બંને રીતે ખરાબર ખેસી જાય છે. જીજ્ઞાસુ તુકારામ મહારાજના પ્રયાણસમયે ગર્ભવતી હતાં, આ વિષયમાં પણ કોઈ અસંગતતા નથી આવતી. (કારણ, તે સમયે તેમની ઉંમર ૩૬-૩૭ વર્ષની હશે.) મહીપતિ ખુવા કહે છે કે ‘એકવીસમે વર્ષે વિપરીત કાળ આવ્યો.’ એ શાકે ૧૫૫૧ ના મહાદુર્ભિક્ષની ઐતિહાસિક ઘટનાની સાથે મળી જાય છે; અને કાન્હજી વિલાપ કરે છે તે પણ સાર્થક થાય છે તથા પરંપરાથી આત્મી આવેલી માન્યતાને પણ અમાન્ય કરવાની કંઈ જરૂર પડતી નથી. પરશુરામ પંત તાત્યા જોગોદેએ શાકે ૧૭૭૬ માં ‘નવનીત’ ની પ્રથમ આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ કરી હતી. તેમાં તેમણે લખ્યું છે કે ‘તુકારામ ૪૦ વર્ષની ઉંમરમાં આ દેશ છોડી પરદેશ ગયા.’ સરકારી સંસ્કૃતી પ્રકટ થતા ‘ઈન્ડિયન ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની’ માં કહ્યું છે કે ‘શાકે ૧૫૩૦ માં દેશમાં તુકારામનો જન્મ થયો. તુકારામ અત્યંત દેવ. તે સમયે તેમની ઉંમર ૪૨ વર્ષની હતી, એજ વાત અત્યંત સત્ય છે. તે તુકારામના પૈત્રી-

તેમાં સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. આ પ્રમાણે જ્યાં પ્રમાણથી તુકારામ મહારાજનું જન્મ-વર્ષ શાકે ૧૫૩૦ જ નિશ્ચિત થાય છે; અને એનેજ માનીને તુકારામની જન્મ-કુટુંબી જનાવવાથી જ્યોતિષ જે સરિત્રક જ દર્શાવે છે, તે પણ તુકારામ મહારાજના સરિત્રને મળતું આવે છે. તેથી શાકે ૧૫૨૦ (સંવત ૧૬૬૫) માં તુકારામ મહારાજનો જન્મ થયો હતો એ વાતને સૌ હોઠા સ્વીકારશે.

૧૪-ગુરૂપદેશનું વર્ષ

હવે ગુરૂપદેશનો સમય નક્કી કરવો રહ્યો. જન્મ શાકે ૧૫૩૦ માં થયો, ૧૫૫૧-૫૨ ના દુકાળમાં તેમની સ્ત્રીનો અન્ન વિના દેહાન્ત થયો, તે પછી તેમને વૈરાગ્ય થયો-અર્થાત્ ગુરૂપદેશનો સમય શાકે ૧૫૫૨ પછીજ છે. પરંતુ તે શાકે ૧૫૫૮ પહેલાંજ હોઈ શકે છે. કારણ આ પ્રમાણે છે:-જહિણાખાઈ ૧૫૫૦ માં જન્મી અને ૧૬૨૨ ના આસો સુદ પડવાને દિવસે સમાધિસ્થ થઈ. (ગાથા જહિણાખાઈ ભાગ ૧, પૃ. ૧૮૩) અર્થાત્ તે સમયે તેમની ઉંમર ૭૨ વર્ષની હતી. આ વાત તેમણે પોતે પણ પોતાના યાત્રા-સમયના અભંગોમાં કહી છે. જહિણાખાઈ જ્યારે ૧૧-૧૨ વર્ષની હતી, ત્યારે તુકારામે સ્વપ્નમાં તેને દર્શન દીધાં હતાં. જહિણાખાઈ કોલહાપુરમાં હતી, પોતાના પતિની સાથે બેસીને જયરામ સ્વામીનું કીર્તન સાંભળ્યા કરતી હતી. એજ કીર્તનોદ્વારા તુકારામ મહારાજની કીર્તિ તેના સાંભળવામાં આવી અને તુકારામ મહારાજ તરફ તેનું ધ્યાન લાગ્યું. એવી અવસ્થામાં ‘કાર્તિક વદ ૫ ને રવિવારે તુકારામ મહારાજે સ્વપ્નમાં આવીને પૂર્ણ કૃપા કરી.’ કાર્તિક વદી પાંચમે (પૂર્ણિમાન્ત માસના હિસાબે માગશર વદ ૬) રવિવારનો યોગ શાકે ૧૫૬૨ માં આવે છે. તેથી જહિણાખાઈના સ્વપ્નાનુબ્રહ્મનો સમય મિતિ કાર્તિક વદી ૬ શાકે ૧૫૬૨ જ છે. આ સમય ગુધીમાં ભગવાને ‘તુકારામની વળીએને પાણીમાંથી ઉગારી લીધી’ એ વાત કોલહાપુર

સુધી ફેલાઈ ચૂકી હતી. આ પછી બહિષ્કાળાઈ પોતાના પતિ અને માતા-પિતાની સાથે દેહમાં આવ્યાં. ત્યાં થોડોક સમય મળ્યાં જીવવાને ઘેર રહ્યાં. મળ્યાં જીવે તેને એમ કહીને પોતાને ત્યાં રાખી લીધી કે ‘આગળ સોમવતી અમાસ આવે છે ત્યાં સુધી અહીં જ રહો.’ સોમવતી અમાસવાસ્યાનો યોગ ૧૫૬૨ના ફાગણમાં, ૧૫૬૩ના કાર્તિકમાં ને ૧૫૬૪ના શ્રાવણમાં પણ છે—અર્થાત્ એ ત્રણ વર્ષોમાંથી કોઈ પણ વર્ષમાં તે દેહમાં ગઈ હશે; છતાં જ્યારે ૧૫૬૨માં કાર્તિક વદી પાંચમે શ્રીતુકારામ મહારાજનો સ્વભાવુ ગ્રહ થયો છે, ત્યારે એજ સંભવિત છે કે, ગુરુનાં દર્શનની ઉત્કંઠાથી તે તેજ વર્ષના ફાગણમાંજ દેહ ગઈ હોય. ત્યાં ગયા પછી મળ્યાં જીવે તેને ઘણું દુઃખ દીધું. તેજ દુઃખ-કથામાં મળ્યાં જીવેની આ ફરિયાદનું પણ વર્ણન છે કે, રામેશ્વર ભટ્ટ જેવા વિદ્વાન પણ તુકારામ પાસે જઈને તેમનો ચરણ-સ્પર્શ કરે છે, એ તો ઘણુંજ મોટો અનર્થ છે, આ બન્ને ઉલ્લેખોથી એમ સમજાય છે કે, તુકારામની વહીઓ રામેશ્વર ભટ્ટે ડૂબાડી અને ભગવાને તેને ઉગારી લીધી. આ વાત શાકે ૧૫૬૨ પહેલાંજ બધે ફેલાઈ ચૂકી હતી. આ કથા બહિષ્કાળાઈએ ૧૫૬૨ના કાર્તિક માસ પહેલાં સાંભળી. જ્યારે આ ઘટના બની તે અરસામાં થોડા દિવસોમાંજ સાંભળી હોય અથવા તો એક-બે વર્ષ પછી સાંભળી હોય. એમ માની લેવામાં કંઈ પણ હરકત નથી કે, આ ઘટના ૧૫૬૦ની લગભગમાં થઈ હશે. તુકારામને કવિત્વચક્રુર્તિ થઈ અને તેઓ અભંગ રચવા લાગ્યા. આ વાતને ૧૫૬૦માં બે-ત્રણ વર્ષ વીતી ચૂક્યાં હશે. ‘તુકારામ પોતાનાં કીર્તનોમાં પોતાનાજ બનાવેલા અભંગો ગાય છે અને તે અભંગોથી વેદાર્થ પ્રગટ થાય છે.’ આ વાત ફેલાતાં ફેલાતાં રામેશ્વર ભટ્ટના કાન સુધી પહોંચી; અને તે પછી તુકારામને વિરોધી કોકો કંઈ પધોંચાડવા લાગ્યા. આ અવસ્થાને જો ૧૫૬૦ના વર્ષમાં રાખીએ છીએ તો તેમને કવિત્વચક્રુર્તિ થવાનો સમય ૧૫૬૭-૬૮ સંભવે પડે. આ વિચારથી

આની પહેલાંજ પડેલું ૧૫૫૨ પછી જે કોઈ અર્થમાં કે જ
ચુરી દશમને ગુરુવાર હોય તેજ જકે નેમને શુદ્ધિ
મળ્યાનું વર્ષ માનવું પડે. જન્માબોમાં શાકે ૧૫૫૨ ની
મહા શુદ્ધિ દશમે ગુરુવાર છે. આ પ્રમાણે અગિય ૧૫૫૨ છે
કે, શાકે ૧૫૫૮ સંવત ૧૬૮૬ (અર્થે ગારોબ ૧૦ મી
જાન્યુઆરી ઈ. સ. ૧૬૩૩) મહા શુદ્ધિ ૧૦ ગુરુવારને દિવસે
પ્રાણ મુક્તમાં જાણા પર્વન દુષક મી તુકારામને રવિમાં
શ્રીગુરુએ ઉપદેશ આપ્યો.

૧૫-અભંગરચનાનો ક્રમ

શ્રીગુરુ-ઉપદેશ પછી તુકારામને કવિત્વસ્ફુતિ યદ્ય
તુકારામનો એક અભંગ છે કે 'લતિ શ્રદ્ધ વેદ્ય દિવા વ્યવ-
સાય' (લતિ શ્રદ્ધ વેદ્ય કેદ્યા વ્યવસાય) તે કોઈ આમતા
અધ્યાયમાં આવશે. તેમાં તુકારામજીએ પાતાના ઝગનની
મુખ્ય મુખ્ય ઘટનાઓ ક્રમપૂર્વક જનાવી છે. પહેલાં ગૃહ-
સ્થાશ્રમ સંભાળ્યો, વેપારમાં જોડ ગઈ, દુકાનમાં પ્રથમ
પત્ની અન્નવિના મરી ગઈ, વૈરાગ્ય આવ્યો, ક્ષીવિકૃત મંદિ-
રનો છોડોદાર કયો, ગ્રંથ વાંચ્યા, તે પછી સ્વપ્નમાં ગુરુનો
ઉપદેશ થયો અને જો પછી કવિત્વસ્ફુતિ યદ્ય. કવિત્વ-
સ્ફુતિ શાકે ૧૫૫૬માં થઈ એમ માનીએ તો શ્રી તુકારામ-
જીના શ્રીમુખમાંથી સતત ૧૫ વર્ષ પર્વત અભંગ-ગંગા
વહેતી રહી. જો પંદર વર્ષોમાં હલ્તેશ અભંગ તેમના મુખ-
માંથી નીકળ્યા. સઘળા અભંગ આજે મળતા નથી. કવિત્વ-
સ્ફુતિ થયા પછી સોથી પહેલાં તેમણે જાળલીલા ઉપર
ઓવીઓ રચી અને પોતેજ જાલજોધ (દિવનાગરી) લિપિમાં
વહીમાં લખી. શ્રીકૃષ્ણ દ્વેપાયન મહર્ષિ વેદ વ્યાસે શ્રીમદ્-
ભાગવત લખ્યું. તેમના 'દશમ સ્કંધમાં હરિલીલામૃત'
છે, અને તેમાં 'જગદાત્મા ગોકુલમાં કીડા કરી રહ્યા છે'
એજ શ્રીકૃષ્ણની ગોકુળની જાળલીલાનો પ્રસંગ છે. 'તે-
નવસો ઓવીઓ છે.' જેનો મર્મ મહીપતિ યુવા કહે
'પુ સંતોજ સ્વાનુભવથી જાણે છે.'

આ ઓવીઓ ઓવી છે કે તેમને ઓવી પણ કહી શકાય ને અલંગ પણ કહી શકાય. અલંગ એટલા માટે કહી શકાય કે થોડાં ચરણો પછી 'તુકા મહુણે'—અર્થાત્ તુકારામ કહે કહીને એટલો દુકડોજ તોડીને જોડેલો છે. તેને અલંગ કહીએ તો એમાં ચરણોની સંખ્યાનું કંઈ ઠેકાણું નથી; કોઈમાં ત્રણ ચરણ છે, કોઈમાં ત્રણથી વધારે અને કોઈમાં ત્રીસ સુધી નાનાં મોટાં કેટલાંય ચરણો છે. રચના ઓવીના જેવી છે. અલંગની જે ખાસ વિશેષતા છે કે, ખીજા ચરણમાં સ્થાયી પદ આવે છે, તે આમાં નથી. ઓવી બદ્ધ જેવી રચના છે, તેથી અમે તેને ઓવીઓજ કહીએ છીએ. અલંગનો હિસાબ ગણીએ તો એ બાળલીલાના ૧૦૦ અલંગ છે અને ચરણ ગણીએ તો ૬૦૦ ઓવીઓ છે. વાત એકજ છે. દેડૂ-પંઢરીના સંગ્રહોમાં બાળલીલાનું વર્ણન પહેલાં આપેલું છે, પછી 'પાંદુરંગનમન'ના ૨૩૧ ઓવીઓના ત્રણ અલંગ આપ્યા છે. 'ઈન્દુપ્રકાશ સંગ્રહ'માં એ ત્રણ અલંગ પહેલા અને 'બાળલીલા વર્ણન' પછીથી આપ્યું છે. એ ત્રણ અને બાળલીલાના સો અલંગ મેળવીને ઓવીનાં ૧૧૨૫ ચરણ થાય છે અને થોડા સંગ્રહોમાં ઓવીઓનો સરવાળો ૧૧૦૦-૧૧૨૫ જેટલોજ આપેલો છે. આ બહિરંગની વાત ઘટ. વર્ણવેલા વિષયને જોઈએ તો ૨૩૧ ઓવીઓ પ્રસ્તાવના જેવી છે અને સૌથી પહેલાં તુકારામજીએ એજ લખી દશે. તુકારામજીના ઉપાસ્ય દેવ શ્રીપાંદુરંગ હતા, તેથી સૌથી પહેલાં તેમણે તેમનું ચરિત્ર લખ્યું છે, એ સ્વાભાવિકજ છે. મંગળાચરણ વગેરેથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, આ રચના કાં તો તુકારામજીને એ ધ્યાન છે કે, આ મારી પડેલ.

એએક વર્ષ પહેલાં શુક્રનો ઉપદેશ

ના પણ આમાં સ્વાભાવિકપણેજ

તુકારામજી

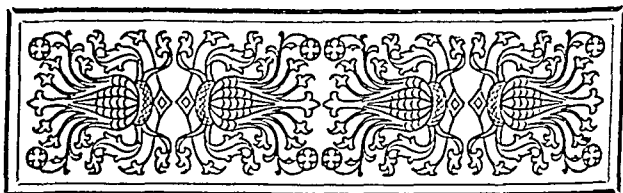
દેવ, દેવ

દેવ

દેવ, દેવ પછી દયિકાંડ,

દેવ, દેવ, દેવ, બાલીના

બાળલીલા પછી આત્મપરીક્ષણ, દર્શનલાભના, પરિચયની ધનિદતા, ધન્યતા, પૂર્ણતા અને ઉપદેશ, એવો ક્રમ જે આ બધા અભંગોનો તૈયાર કરવામાં આવે તો તેમાં બહુ ભારે ભૂલ થઈ જવાનો સંભવ નથી. બાળલીલાના અભંગ તુકારામજીએ પોતેજ લખ્યા. પછી કીર્તન-પ્રસંગથી કીર્તનીઆ અને શ્રોતાઓની જમાવટ જેમ જેમ વધવા લાગી અને ખાસ કરીને જ્યારથી મંગારામ જુવા મવાત અને સંતાજી જગનાટે અભંગ લખનારા મંત્રી ગયા, ત્યારથી તુકારામજીનું પોતાનું લખવાનું છટી ગયું હશે. જે લેખકોએ પણ તુકારામજીના બધા અભંગો લખ્યા હશે, જે તો કદી યકાનું નથી. એક વાર દેશમાં એક વૃદ્ધ વારકરીના મુખેથી સાંભળ્યું હતું કે, તુકારામજીએ એક લાખ અભંગ ભંડારા પર્વત ઉપર રાખ્યા, એક લાખ ઈન્દ્રાયણીને લોટ કર્યા અને એક લાખ લોટોને દાન કર્યા. આનો અર્થ એટલોજ સમજાય છે કે, ભંડારા પર્વત ઉપર તુકારામ મહારાજ ત્યારે શ્રી વિઠ્ઠલના ધ્યાન અને નામ-જપમાં નિમગ્ન હતા, ત્યારે ભગવાનને સંબોધન કરીને અસંખ્ય અભંગો તેમણે દેશા હશે. તેઓ આ સમયે એકાંતમાં હતા. એકાંતના આ અભંગોને ભગવાન સિવાય ખીણું કોણ સાંભળી શકે તેમ હતું? અને તે આનંદના અનુભવમાં નિમગ્ન તુકારામજીને પણ એ અભંગો લખી રાખવાનું જ્ઞાન પણ નહિ રહ્યું હોય. ઈન્દ્રાયણીના ધરા આગળ પણ એકાન્તવાસમાં એમજ થયા કરતું હતું. કીર્તન-પ્રસંગથી અથવા અન્ય અવસરે જે અભંગ તેમના મુખમાંથી નીકળ્યા તેમાંથી થોડા-લગભગ સાડાચાર હજાર-અભંગ લેખકોની લેખિની સુધી પહોંચ્યા. મહારાજના હૃદયમાં સ્વાનંદનો જે ભંડાર ભરેલો હતો, તેમાંથી ઘણો થોડોજ ભાગ અમારે ને આપને હાથ આવ્યો છે. ભગવાનની સાથે એમને જે એકાંતમિલ થયું, તે સમયનું સમગ્ર મુખ ભગવાનેજ લૂંટ્યું અને ભાગ્યે બે-ચાર કણજ આપણને મળ્યા છે! આ હાણીઓથી સમગ્ર ભંડારની દરખના જો કોઈ ક

અધ્યાય ૨ જો-પૂર્વવૃત્તાંત

“હે પાંડુરંગ ! પૂર્વપરંપરાથી પ્રાપ્ત એવી મારે વડીલોપાર્જિત તારી ચરણસેવા છે. ઉપવાસ અને પારણાંજ મારે માટે તારાં મંદિર દ્વાર છે. એના ભોગનોજ અધિકાર મને મળ્યો છે. વંશપરંપરાથીજ હું તારો દાસ છું.”—સંત તુકારામ

૧-દેહુક્ષેત્રનું વર્ણન

શ્રી તુકારામ મહારાજના નિવાસ વડે પાવન તેમજ વિખ્યાત થયેલું પુણ્યક્ષેત્ર દેહુગ્રામ, પૂના પ્રાંતમાં ઈંદ્રાયણી નદીને કિનારે આવેલું છે. આળંદીથી પાંચ કોસ, તળેગાંવથી ૪ કોસ અને ચિંચવડથી ત્રણ-ચાર કોસ પર આ પાવન તીર્થ છે. તે પૂનાથી વાયવ્ય દિશામાં, તળેગાંવથી પૂર્વમાં, ચિંચવડથી ઉત્તરે અને આળંદીથી વાયવ્ય કોણમાં છે. દેહુની ચારે બાજુએ થોડે થોડે દૂર, નાના મોટા અનેક પર્વત છે. શેલારવાડી નામના રેલ્વે સ્ટેશનથી આ સ્થાન ત્રણ માઈલ ઉત્તર તરફ છે. સ્થાન નાનકડું હોવા છતાં તેનું મહાભાગ્ય છે કે ત્યાં શ્રી તુકારામ મહારાજનો જન્મ થયો હતો. તુકારામના સમયમાં આ સ્થાન નામકીર્તિની ગાથ રહેતું હતું. અને એજ પુણ્યગળને લીધે આગળ જતાં આ સ્થાન મહારાષ્ટ્રનાં મહાક્ષેત્રોમાં ગણાવા લાગ્યું. મહારાષ્ટ્રનું સૌથી મુખ્ય ક્ષેત્ર પંડરપુર છે. શાસ્ત્રિવાદનના ૧૩ માં શ્લોકમાં જાનેશ્વર મહારાજને લીધે આળંદી ક્ષેત્રનો મહિમા વર્ણવેલો. શાસ્ત્રિવાદનના ૧૪મા શ્લોકમાં એકનાથ મહારાજને લીધે દેહુનું પ્રતિષ્ઠા વર્ણવેલું. અને શાસ્ત્રિવાદનના ૨૦મરા શ્લોકમાં તુકારામ મહારાજને લીધે દેહુ પ્રતિષ્ઠા

થયું. તુકારામ મહારાજની પહેલાં દેહમાં જો-આર નાનાં-
નાનાં મંદિર હતાં અને તેમના આઠમા પૂર્વજ શ્રીવિશ્વંભર
પુવાએ ત્યાં શ્રીવિકૃલ-રખુમાઈ(રુકિમણીકાન્ત શ્રીકૃષ્ણ)-
નું મંદિર બંધાવ્યું હતું ત્યારથી, અથવા કહો કે જ્યારથી
તેમના કુળમાં પંઢરીની વારીનો નિયમ વિશેષરૂપે ચાલુ
થયો ત્યારથી, દેહગ્રામ પુણ્યક્ષેત્ર જન્યું. પરંતુ જ્યારથી
તુકારામ મહારાજનાં, આ ધરતી પર પગલાં થયાં ત્યાર-
થીજ તેનું મહાન પુણ્ય પ્રગટ થઈને ચારે દિશમાં વિખ્યાત
થયું તુકારામ મહારાજને લીધેજ દેહ, મહારાષ્ટ્રનાં મહા-
ક્ષેત્રોમાં ગણાવા લાગ્યું. દેહના સંબંધમાં તુકારામ મહારા-
જનો એક અભંગ પણ પ્રસિદ્ધ છે. તે તુકારામ મહારાજ-
ના પ્રસિદ્ધ થયેલા અભંગોના બધા સંગ્રહોમાં મોજૂદ છે
અને સંતાળની વહીમાં પણ હોવાથી તે નિઃશંક પ્રમાણ-
ભૂત છે. આ અભંગમાં તુકારામ મહારાજ પોતાના સમ-
યના દેહક્ષેત્રનું વર્ણન આ પ્રમાણે કરે છે—

“ જ્યાં શ્રી પાંડુરંગ વિરાજે છે, તે પુણ્યધામ દેહ-
ગ્રામને ધન્ય છે. ત્યાંના સદ્ગુણી ક્ષેત્રવાસી જેઓ હમેશાં
નામસંકીર્તન કરે છે, તેઓને ધન્ય છે. આ દેહ ક્ષેત્રમાં
વિશ્વપિતા, વામાંગમાં રુકિમણી માતાની સાથે, કેડે હાથ
રાખીને ઉત્તરાભિમુખ હોય છે. સામે ગરુડસ્થાનમાં પીપ-
ળાનું વૃક્ષ હાથ જોડીને ઉભું છે. દક્ષિણમાં શ્રી શંકરલિંગ
શ્રીહરેશ્વર છે અને ઇન્દ્રાયણી-ગંગાના કિનારાની ચોલા
અપૂર્વ છે. બહુલાળ વનમાં શ્રીલક્ષ્મીનારાયણ વિરાજી રહ્યા
છે અને ત્યાંજ શ્રી સિદ્ધેશ્વરનું નિવાસસ્થાન છે. દાર પાસે
શ્રીવિહારાજ વિરાજે છે અને બહારની બાજુએ ભૈરવ અને
હનુમાનજી નજીક નજીક ચોલી રહ્યા છે. આજ સ્થાનમાં
આ દાર તુકારામ ‘શ્રીવિકૃલ’નાં ચરણોને દૃઢ્યમાં ધારણ
કરીને, શ્રીહરિનું કીર્તન કર્યા કરે છે. ”

દેહમાં હાલ શ્રી વિકૃલનું જે મંદિર આવેલું છે અને
તેની બહારની બાજુએ જે રવેશીઆ આવેલી દેખાય છે, તે

બધું પાછળથી થયેલું છે. શ્રીવિકુલ-રખુમાઈ (શ્રીવિકુલનાથ અને શ્રીરુકિમણી માતા)ની મૂર્તિઓ તો તુકારામ મહારાજના પૂર્વજ શ્રી વિશ્વંસર ખુવાએ સ્થાપેલી હતી તેજ છે, તુકારામજીના સમય સુધી તે શ્રી વિકુલ-મંદિર જ્યાં થઈને પડવાની તૈયારીમાં હતું. તુકારામ મહારાજે તેનો જીર્ણોદ્ધાર કર્યો; જો કે જીર્ણોદ્ધારનું તે કામ અવશ્યજ તુકારામની આર્થિક સ્થિતિ પ્રમાણે સામાન્યજ થયું હશે. તુકારામ મહારાજના પુત્ર નારાયણ ખુવાને ત્રણ ગામની જમીન મળી, તે ઠાળની સ્થિતિ કંઈક જુદી હતી અને તે સમયે તો તુકારામ મહારાજની કીર્તિ પણ સર્વ સ્થળે ફેલાઈ ચૂકી હતી. આ પછીજ મંદિર વધારવામાં આવ્યું અને ફેરના ઇંગલે પાટિલ વગેરે ધનવાનોએ તે મંદિરને આટલું મોટું અને લવ્ય બનાવરાવ્યું. આમ છતાં ઉપરાજા અવતરણમાં તુકારામે ફેરનું જે વર્ણન કર્યું છે, તે આજે પણ યથાર્થ છે. બધા દેવતા, દેવસ્થાન અને નેમની બાબતનાં સ્થાન જેમનાં તેમ હયાત છે. પંદરપુરમાં શ્રીવિકુલ એકલાજ ઈંટ ઉપર ઉભા છે. શ્રી રુકિમણીજીનું મંદિર ત્યાં પાછળથી થયેલું છે અને ફેરમાં શ્રીવિકુલ-રખુમાઈ પાસે પાવેજ ઉભાં છે. તેમની મૂર્તિઓ ઉત્તર-પશ્ચિમનાં છે-અર્થાત્ મંદિર પણ ઉત્તરપશ્ચિમ છે. સામેજ ગરુડસ્થાન છે. ગરુડ નેમજ લગુમાનજી ભગવાનની સામે ત્રણ જેડીનું સ્થાન છે, પૂર્વદારની પાસે દક્ષિણપશ્ચિમનાં શ્રીવિકુલનાથ અને બદાર ભેરવજીનું નાનું મંદિર છે. મંદિરની પશ્ચિમ તરફ હરેશ્વરનું મંદિર છે અને 'ઈંતા-જી'ની મોટી જગ્યા છે. તેની પેલી તરફ સંત તુકારામ મહારાજનું મંદિર છે, જેમાં-જે કોટડીમાં-તુકારામને શ્રી શ્રી વિકુલ-મૂર્તિની નવ-ર અને હવેલીની પશ્ચિમ છે. ~~ફેર~~ ફેર, મંદિર

[illegible]

હતી. આ પ્રકારે આ શિલા ભક્તજનો માટે અત્યંત પ્રિય અને પૂજ્ય થઈ. તુકારામજીના સ્વર્ગારોહણ પછી ભક્તજનો આ શિલાને ધકેલતા ધકેલતા શ્રી વિઠ્ઠલ મંદિરમાં લઈ આવ્યા હતા અને મંદિરની અડોઅડજ તુકારામજીની પ્રથમ સ્ત્રી રઘુમાળાઈનું જે ‘વૃંદાવન’ છે, તેને આધારે તે શિલા ઉભી કરી દીધી. ઇન્દ્રાયણીના કિનારા ઉપર ઉભા રહીને પશ્ચિમ તરફ જોવાથી ડાબી બાજુએ છ માઈલ ઉપર ગોરાડી યા ઘોરવડીનો પહાડ જણાય છે. દેહૂથી ખરાખર પશ્ચિમમાં બે માઈલ દૂર ભંડારા પહાડ અને જમણી બાજુએ દહને પેલે પાર દેહૂથી આઠ માઈલ દૂર ભામગિરિ યા ભામનાથ અથવા ભામચંદ્ર પર્વત દેખાય છે. શ્રીક્ષેત્ર દેહૂનું આ સંક્ષિપ્ત વર્ણન છે.

૨-કુળ-ગોત્ર

હવે શ્રી તુકારામ મહારાજના કુળનો કંઈક પરિચય મેળવીએ. ભગવાનના ભક્તોનાં કુળ-ગોત્ર જોવાની વસ્તુતઃ કોઈ આવશ્યકતા નથી હોતી. ભગવદ્ભક્ત કોઈ પણ જાતિ અથવા કુળમાં-ગમે ત્યાં-ઉત્પન્ન થયેલ હોય તોપણ તે વિશ્વવંદજ હોય છે. નારાયણે જેને અપનાવ્યો તેનું કુળ-ગોત્ર ધન્ય થઈ ગયું; જેનું દેહાભિમાન ગળી ગયું, તે વર્ણાશ્રમ ધર્મને પાર કરી ગયો. ત્રણે લોકને પાવન કરનારા મહાત્મા જે દેશમાં, જે કુળમાં અને જે જાતિમાં જન્મ લે છે તે દેશ, તે કુળ, તે જાતિ અત્યંત પવિત્ર છે.

“પવિત્ર તે કુળ પાવન તે દેશ.

જેથં હરિચં દાસ જન્મ થતી.”

અર્થાત્ તે કુળ પવિત્ર છે, તે દેશ પાવન છે, કે જ્યાં હરિના દાસ જન્મ લે છે. તુકારામજીનુંજ આ વચન છે અને જે તદન સાચું થયું છે; તેમ જનાં પણ મહાન્માઓનાં અસ્તિત્વને મત્તે પ્રકારે પૂરે પૂરો વિચાર કરવાં જનાં, લોકિક દૃષ્ટિથી તેમજ કુળ અને જાતિને વિચાર કરવો પડે છે. મહારાજનું કુળ વર્ણવે અતિવૃદ્ધ નામ પ્રસિદ્ધ છે અને

મહારાજે પરમાર્થદષ્ટિથી એમ પણ કહ્યું છે કે 'જેમને હૃદયથી હરિ વહાલા છે, તેઓ મારી જાતિના છે.' અર્થ. આપણે તુકારામના દેહની જાતિ અને કુળ જોયાં, હવે તેમના કુટુંબ-વંશનો વિચાર કરીએ.

૩-કુળની પૂર્વપ્રતિષ્ઠા

તુકારામનું કુટુંબ ઘણું સુખી, સમૃદ્ધ અને આશરે દાર હતું. દેહગાંવમાં આ કુટુંબની સારી પ્રતિષ્ઠા હતી, એ આ કુટુંબમાંથી મળેલા કાગળ-પત્રોથી જાણી શકાય છે. આ લોકો દેહના મહાજન હતા. તુકારામજી ઉદાસીનવદા-સીન-વેરાગી જેવા થઈને આ મહાજનની વૃત્તિ છોડી ચૂક્યા હતા. પછી નારાયણ ખુવાએ આ કામ ફરીથી સંભાળી લીધું હતું. રાજશક પ કાલચુત સંવત્સર અર્થાત્ શાકે ૧૬૦૦ (સંવત ૧૭૩૫)ના ફાગણ માસમાં લખેલો શિવાજી મહારાજનો એક આજ્ઞાપત્ર છે. તેમાં લખ્યું છે કે 'તુકોળા ગોસાવીના પુત્ર નારાયણ ગોસાવીએ કહ્યું છે કે, પૂના પરગણાના દેહ ગામની મહાજનની મારા પિતાની વડીલો-પાળિત પરંપરાગત વૃત્તિ (જીવિકાનું સાધન) છે. પિતા ગોસાઈ થયા તેથી મહાજનની ચલાવવાની તેમને પરવા નહોતી. હવે હું એ ન ચલાવું તો આજીવિકા ચાલે તેમ નથી; તેથી હવે પરંપરાથી ચાલતી આવેલી મહાજનની હું ચલાવવા ઇચ્છું છું તેથી પહેલેથી આ વૃત્તિ જેમ ચાલતી આવી છે તેજ રીતે અમે આગળ ચલાવીએ એવું આજ્ઞા-પત્ર લખી આપવામાં આવે.' આથી મહારાજે પૂના પરગણાના અધિકારીને એવી આજ્ઞા આપી કે, એમની મહાજનની પરંપરાગત વાલી આવી છે, તેજ પ્રમાણે આગળ ચાલવા દેવી. આ લેખથી જણાય છે કે, તુકારામે મહાજનનું ન કુટુંબ, પરંતુ આ ઘરેલો તેમના કુટુંબમાં ઘણા સમયથી ચાલેલો આવડો હતો. તુકારામના પોતાની જાતે કહેલું છે કે, મહારાજે આજ્ઞા આપી વારસાવાર ચલાવવાની આજ્ઞા આપી છે. તુકારામ

સમના પુત્ર મહારેવ પુત્રા, વિદુત પુત્રા ને નારાયણ પુત્રાનો
 શાકે ૧૬૧૧ નો દારજનીનો એક દાગળ મળ્યો છે. એમાં
 મહારેવ પુત્રા પોતાના જણે બાળ્યોને લખે છે:- 'આપણું
 વડીલોપાજિત બે ઘર છે; એક શ્રી સમીપ ને એક રૂઢ
 (જલર)માં મહાજનીનું ઘર. 'મેં' મહાજનીનાનું ઘર અને
 મહાજની લીધી અને તમને જણેને શ્રી સમીપનું ઘર અને
 શ્રીની પૂલ ગ્રાંપી છે.' અને એક દાગળમાં લખ્યું છે કે
 'શ્રીવિકૃત્તિકે' (દિગ્માં એક ખેતરનું નામ) શ્રીને નામે પહે-
 લેધીજ છે; એ વાત ગામના પંચો સમક્ષ પંત ગુનાલિક
 અને પંત પ્રધાને પાટી દરાવો લીધી.' આ લેખ શાકે
 ૧૬૪૨નો છે. એ જાધા લેખોથી લત્તી ગ્રાંધાય છે કે, તુકા-
 સમના કુટુંબમાં મહાજનીનો ધંધો પરંપરાગત હતો.
 જલરમાં મહાજનીની હવેલી, મહાજનીનો અધિકાર અને
 આવક હતી. તેજ રીતે શ્રીની પૂલ-અર્ચાને નિમિત્તે 'પુરા-
 તન ઇનામ' હતું. મહાજનીની હવેલી સિવાય એમનું
 ખાસ ઘર શ્રીની પાસે હતું. જે ગામમાં જલર ભરાતું હતું
 તે ગામમાં મહાજન અને એકે એમ બે અધિકારી રહેતા
 હતા. તેમના એકા મોટા ગણાતા હતા. આ સિવાય પણ
 તેમને કંઈક ખેતીવાડી, શાહુકારી અને વેપાર પણ હતો.
 તાત્પર્ય એ કે, પ્રતિષ્ઠિત, સારા કુળવાન અને સામાન્ય
 વેપારી કુટુંબમાં તુકારામનો જન્મ થયો હતો. પરંતુ આ
 કુટુંબમાં હેડૂની મહાજનીજ ચાલી આવી હતી એમ નથી;
 એક બીજી વડિલોપાજિત વૃત્તિ ચાલી આવી હતી. તુકા-
 રામે પહેલી વૃત્તિની ઉપેક્ષા કરી હતી, પરંતુ બીજી વૃત્તિ
 એટલી ઉત્તમતાથી ચલાવી કે તેથી હેડૂનીજ નહિ પરંતુ
 સમસ્ત મહારાષ્ટ્ર અને અખિલ વિશ્વના મહાજન થવાના
 આઠેય અધિકાર સૌ લોકોએ એકમતે તેમને આપી લીધા
 છે. આ મહાજની કથી તે હવે જોઈએ. નવું કંઈ ન કરવું,
 પૂર્વજોની પરંપરાજ ચાલુ રાખવી, એમાંજ શોભા છે.

“ નવે કંઈ નવે જુને, સાંભાળાવે જ્યાથેં ત્યાણે;

મિશરીયા ઠાપ, રાજ કશ્નિ ઉપાવ.”

મહારાજે પરમાર્થદષ્ટિથી એમ પણ કહ્યું છે કે ‘જેમને હૃદયથી હરિ વહાલા છે, તેઓ મારી જાતિના છે.’ અસ્તુ આપણે તુકારામના દેહની જાતિ અને કુળ જોયાં, હવે તેમના કુટુંબ-વંશનો વિચાર કરીએ.

૩-કુળની પૂર્વપ્રતિષ્ઠા

તુકારામનું કુટુંબ ઘણું સુખી, સમૃદ્ધ અને આગર-દાર હતું. દેહગાંવમાં આ કુટુંબની સારી પ્રતિષ્ઠા હતી, એ આ કુટુંબમાંથી મળેલા કાગળ-પત્રોથી જાણી શકાય છે. આ લોકો દેહના મહાજન હતા. તુકારામજી ઉદાસીનવદા-સીન-વૈરાગી જેવા થઈને આ મહાજની વૃત્તિ છોડી ચૂક્યા હતા. પછી નારાયણ યુવાએ આ કામ કરીથી સંભાળી લીધું હતું. રાજશક પ કાલચુત સંવત્સર અર્થાત્ શાકે ૧૬૦૦ (સંવત ૧૭૩૫)ના કાગળ માસમાં લખેલો શિવાજી મહારાજનો એક આજ્ઞાપત્ર છે. તેમાં લખ્યું છે કે ‘તુકોળા ગોસાવીના પુત્ર નારાયણ ગોસાવીએ કહ્યું છે કે, પૂના પરગણાના દેહ ગામની મહાજની મારા પિતાની વડીલો-પાજિંત પરંપરાગત વૃત્તિ (જીવિકાનું સાધન) છે. પિતા ગોસાઈ થયા તેથી મહાજની ચલાવવાની તેમને પરવા નહોતી. હવે હું એ ન ચલાવું તો આજીવિકા ચાલે તેમ નથી; તેથી કુલપરંપરાથી ચાલતી આવેલી મહાજની હું ચલાવવા ઇચ્છું છું તેથી પહેલેથી આ વૃત્તિ જેમ ચાલતી આવી છે તેજ રીતે અમે આગળ ચલાવીએ એવું આજ્ઞા-પત્ર લખી આપવામાં આવે.’ આથી મહારાજે પૂના પરગણાના અધિકારીને એવી આજ્ઞા આપી કે, એમની મહાજની પરંપરાગત ચાલી આવી છે, તેજ પ્રમાણે આગળ ચાલવા દેવી. આ લેખથી જણાય છે કે, તુકારામે મહાજનપણું ન કર્યું, પરંતુ આ ધંધો તેમના કુટુંબમાં ધન-સમયથી ચાલ્યો આવતો હતો. તુકારામના પૌત્રોની ક-ખેલી એક યાદીમાં પણ ‘શ્રીતુકારામ ગાગા વાસ્તવ્ય ક્ષેત્ર દેહકી ક્ષેત્ર મજદૂરકી મહાજની’ એ અક્ષરો છે. તુકારા-

‘નવું કંઈ ન કરવું’, જૂનું જે કંઈ છે તેને દરેક જણે સંભાળી રાખવું. વડીલોની વૃત્તિનું જે સ્થાન છે તેની દરેક ઉપાયે રક્ષા કરો.’ એજ તુકારામનો ઉપદેશ છે.

૪-પરંપરાથી મળેલો વિકૃલપ્રેમ

તુકારામ પોતાની અનન્ય ભક્તિથી ત્રણે લોકમાં વંદ્ય થયા. પરંતુ જે કુટુંબમાં તેમનો જન્મ થયો હતો, તે કુટુંબનો ઇતિહાસ જોઈએ તો કહેવું પડશે કે, વિકૃલ-ભક્તોના કુટુંબમાં જન્મ થવાથી વિકૃલભક્તિ તેમને વંશ-પરંપરાગત સંસ્કારોથીજ મળેલી હતી. તેમના કુટુંબમાં તેમના આઠમા પૂર્વજ વિશ્વંભર ખુવા પ્રસિદ્ધ વિકૃલભક્ત થયા હતા. વિશ્વંભર ખુવાના સમયથીજ દેહગ્રામ પુણ્ય-ક્ષેત્ર ઘડી ગયું હતું. વિશ્વંભર ખુવાએ દેહમાં વિકૃલ મંદિર ગનાવરાવ્યું અને તેમાં જે વિકૃલમૂર્તિ સ્થાપીને પૂજા કરી તેજ મૂર્તિ તુકારામજીના સમયમાં અને ત્યાર પછી પાંચસો વર્ષ બાદ આજે પણ તે વિરાજ રહી છે. આ અધ્યાયને મથાળે જે અભાગ છે તેમાં તુકારામજીએ પોતાના પૂર્વજોની ભગવદ્ભક્તિનો ઇતિહાસજ દર્શાવી દીધો છે. તુકાજી કહે છે કે પાંદુરંગની ચરણમેવા મને મારા પૂર્વજો તરફથી મળેલી વડીલોપાશ્રિત આપત્તિ છે. મારા પૂર્વજોએ જોકા-દરેકી મહામનતા ઉપવાસ અને પારણાં કરીને શ્રીવિકૃલને ભક્તિ વડે પોતાને યજ્ઞ કવો અને તેમના ઠારપાળ ગન્યા. તેમણે ચરણમેવાનો અંશ આમારા ઉપભોગ માટે રાખ્યો છે અને આ પ્રકારે અને વંશપરંપરાથી વિકૃલના દાસ છીએ. તુકારામના પૂર્વજોએ તેમને માટે ઘર-બાર, ચીજ-વસ્તુ, જમીન-ઘરોરે સર્વ કંઈ રાખ્યું હતું. મહામનીની વૃત્તિ પણ મની હતી અને આ વડીલોપાશ્રિત આપત્તિમાંથી તેમને પોતાની ધર્મ-પ્રવૃત્તિ અવલવડાવી હતી, અને આજે પણ મને તે સ્થળે આ વડીલોપાશ્રિત આપત્તિ દર્શાવેલો વિકૃલને ચરણમેવા કરી દરજી કરાવી આજેજ સર્વ કંઈ રાખ્યું હતું અને એજ ઉપવાસ અંગતે આજે

ઉ. આમુ' છે કે, આત્મિકજીવનને કારણે જન્મીત-જન્મીત રાજ્ય જન્મમાં આત્મિક મંડળો છે કે દુર્લભ મંડળો છે કે તે જન્મમાં આત્મિકજીવનને અનુકૂળસ્થિતિમાં રાખીને મૂકી દેવામાં આવે છે.

તુકારામજીએ સમગ્રજીવનમાં જન્મીત-જન્મીત રાજ્યમાં જોવી શકેલા તે સમયે જાણી લેવી. તુકારામજીએ વારંવાર આ વાત મેલમાં કરી કરવી કે વિદ્યુતજન્ય ના ધરમાં માટે જન્મ મળે, મારાં આત્મિકજીવનને અને વિદ્યુત જાળનાદેવ દેવી શકેલા આવી અને અને દેવી વિદ્યુતના પાત્રમાં મૂકેલા; મારાં આત્મિકજીવનને અને મારા પૂર્વજીવનને અનુકૂળસ્થિતિમાં લે જણી કરી, તેના દુ' વારંવાર મ. તેમજ, તે રહેતો બતાવ્યો, તેજ રહેતો દુ' આમુ' મ. તેમજના આત્મિકજીવન દુ' અનુકૂળ કરી રહ્યો મ. ૯૦ ૯૦ કેટલી રાત્રિ, નિરંજિતમાન અને કૃતજ્ઞતાપૂર્ણ બાળના છે ! કેઈ ૧૦ મનુષ્ય જે સારો થા ખરાબ થાય છે તેમાં જેજ કારણ સમાવ્યા છે. એક તો તેના કૃતજ્ઞતા રીતિ-રીતિ અને રીતિ પોતપોતાના પૂર્વજીવનના અંશકાર. કોઈના પૂર્વજીવન

× તુકારામજીનો જન્મ મંડળ ૧૬૧૫ (યાદે ૧૫૩૦) માં દશપણીના તટ ઉપર દેવ ગામમાં થયો હતો. તેજ ગામમાં રામ-ભક્ત રામદાસ રામજીનો જન્મ ગ્રામજીવનમાં જન્મીત-જન્મીત રાજ્યમાં થયો હતો. એ અને પરમ ભક્ત આદ્ય સાયમાં જન્મ્યા હતા અને બન્ને જન્મે પોતાના આચરણ અને ઉપદેશ કારણ મહારાષ્ટ્રમાં જન્મીત-જન્મીત રાજ્યમાં પ્રવેશ કર્યો. ' રામ વિદ્યુત કૃત નાદી' (રામ અને વિદ્યુત જે નથી.) આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને તેમનાં ચરિત્ર અને ઉપદેશ તરફ લેવાથી ભક્તોને એકસરખોજીવન આપેલા પ્રાપ્ત થાય છે. પૂર્વજીવનને વિદ્યુતચરણ-સેવાની પરંપરાથી ઉતરી આવેલી સંપત્તિ આપી. તેથી તુકારામજી કૃતજ્ઞતાપૂર્વક જે ઉદ્ધાર પ્રગટ થયો છે, તેવાજી સમર્થ રામદાસે પણ પ્રગટ થયો છે. સમર્થ કહે છે કે-

બાપે કેલી ઉપાસના, આમહીં લાધેલોં ત્યા ધના. ૧
રામદાસ્ય આલોં હોતા, આવઘા વંશ ધન્ય આતાં. ૨

(બાપે ઉપાસના કરી તેજ ધન અમને આપ્યું છે. રામદાસ દાસમાં આવી ગયું; હવે તો આખો વંશ ધન્ય થઈ ગયો. મૂળલેખક)

શુદ્ધ હોય છે, તો કોઈના કુળની રીતિ-નીતિ સારી નથી હોતી. એવી પરિસ્થિતિમાં જો તેના પૂર્વસંસ્કાર બળવાન હોય તો તે 'ભાંગમાં તુલસી' જેવાં હોય છે. કોઈનો જન્મ સારા કુળમાં થયેલો હોય છે, પરંતુ તેના પૂર્વજન્મના દુષ્ટ સંસ્કાર બળવાન થયેલા હોવાથી એવી અવસ્થામાં તે 'તુલસીમાં કુંગળી' જેવા લાગે છે. પૂર્વસંસ્કાર પણ શુદ્ધ હોય અને જન્મ પણ ઉત્તમ કુળમાં થયેલો હોય, એવું તો ભાગ્યેજ હોય છે. એવો શુદ્ધ દ્વધ-સાકરનો સંયોગ જ્યાં થાય છે ત્યાંજ 'શુદ્ધ બીજનાં સુંદર મીઠાં ફળ'ની ઉક્તિ અરિતાર્થ થાય છે. તુકારામજીનો સિદ્ધાંત એજ છે કે 'જેવાં બી તેવાં ફળ-ઉત્તમ કે અમંગળ' અર્થાત્ જેવાં બીજ તેવાંજ ફળ થાય છે; ફળ માત્ર બીજથીજ છે, ગમે તો તે ઉત્તમ હોય કે અધમ. જીવના સંસ્કાર પરમ શુદ્ધ હોય અને એવા સંસ્કારોના વિકાસને માટે પૂર્ણ અતુ-ફળ ફલ અને પરિસ્થિતિમાં તેનો જન્મ હોય, એ તો મહાન ભાગ્ય હોય તોજ થાય છે. એવા નવ પેઢીઓ સુધી વિકુલોપાસનાનું પુણ્યવ્રત આચરણ કરનારા કુળમાં તુકારામનો જન્મ થયો હતો.

પંદરીવી વારી આદિ માગે ઘરી,

આણિક ન કરી તીર્થવ્રત. ૧

વ્રત એકાદશી કરીન ઉપવાસી,

માઈન આદિનીશી મુખી નામ. ૨

પંદરીવી વારી (વાત) કરવાનો નિયમ મારા ઘરમાં આદ્યે આદ્યે છે, તે હું કદે છું; બીજાં કોઈ તીર્થવ્રત કરતો નથી. ઉપવાસ કરીને એકાદશીનું વ્રત કરીશ અને રાત્રીકાળે મુનિયર નામના પાકડા.

એજ તુકારામજી કુળનું આર પડ્યું. તુકારામજી એક અત્યંત સ્વચ્છ વ્યક્તિ હતા. તેઓ તે દિવસે કે જે સંસ્કારોને પૂર્વકુલે ની મિત્ર કહ્યું હતું છે. તે દિવસે એ દેવના દેવ તે પૂર્વકુલે ની મિત્ર કહ્યું હતું અને તે દિવસે

છે, જે કુળમાં 'કુલપતિ' છે, અને તેમનો ઉપાસના કરતો છે, અર્થાત્ 'કુલપતિ' છે. પોતે પોતે કુળમાં તેમના શ્રીકૃષ્ણના અનેકદાસ નોકરો છે. તેના કુળમાં જે ઉપાસના કરતો કરતો છે, તેના ઉપાસનાને નિમિષપૂર્વક અભિષેક કરતો ને કુલપતિ કામ છે. નુકસાનનો એક અભિષેક 'કુલપતિ' જાન' (અર્થાત્ કુલપતિનો જાન કામ છે.) તેમાં ને કરે છે કે, કુલપતિના પાત્રના કરવાનો ઉદ્દેશ્ય માથાની બાજુ છે, જાન પ્રાપ્તિ કામ છે, જ્ઞાન-ભક્તિ-વિદ્યાનિ બધું કુલપતિનો મન છે. જ્યાં, પદોપકાર પોતે કુલપતિના પાત્રમાં આપેલાપણ માટે કામ છે. તાત્પર્ય એવું છે, કુલપતિ કરે છે કે—

આ મહાકુલપતિ દાવી દેવી દેવ, પપાપપ વાવ વરી દેવ.

જે યથાવિધિ (શુદ્ધ) વાવ દેવ તે 'કુલપતિ' દેવ-ગામાં દેવતા અત્યંત કરાવી દે છે. નુકસાનનો આ અનુભવ છે અને એવું અનુભવ ખીલા મેલોનો પણ છે. સી-વિદ્યાની ભક્તિનો કુલપતિ પ્રાપ્ત કરતાં તેમને દેવતામાં દેવતા પ્રાપ્ત થયું-ભગવન્-મૂર્તિમાં ભગવાન મળ્યા, ભગવન્-મૂર્તિના સચ્ચિદ-મય થઈ અને તે મૂર્તિનું ધ્યાન કરતાં કરતાં અંદર-બહાર સર્વત્ર વિદ્યાના વ્યાપી રહ્યા.

આ પવિત્ર કુળની ભગવદ્ભક્તિના અરુણોદયરૂપ જે વિશ્વંબર શુભને માગીએ તો તેનો મધ્યાહન શ્રીકૃષ્ણમહારાજ છે. કોઈ પણ મહાત્માના ચરિત્રને જોઈએ તો જણાઈ આવે છે કે, જે કુળને તે ધન્ય કરે છે, તે કુળમાં તેની પહેલાંની પાંચ-દશ પેઢીઓથી ભક્તિ, જ્ઞાન, વેદ-વ્યાદિ શુભોની અત્યંત વૃદ્ધિ થયા કરતી હોય છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના કુળમાં તેમના વડાદા અંગક પંત પહેલાં ભગવદ્ભક્ત થયા હતા, એકનાથ મહારાજના કુટુંબમાં તેમના વડાદા ભાતુદાસ પ્રસિદ્ધ થયા, સમર્થ રામદાસના કુટુંબમાં નવ પેઢીઓથી વારી-યાત્રાનું મત આદ્યુ આવતું હતું અને કૃષ્ણમહારાજના દાદાના વડાદા વિશ્વંબર

અર્થાત્ “ જે પોતાના ભક્તોના હૃદયનું રત્ન છે, તે સ-
નાતન બ્રહ્મને નાકની આણી પર તેનું ધ્યાન કરીને જોયો.
જોતાંજ મન તન્મય થઈ ગયું. તેમનાં સર્વ અંગોમાં સુગં-
ધનો લેપ થયો છે, કંઠમાં કોમળ તુલસીની માળા શોભે
છે. એવા તે ધનશ્યામને જોઈ વિશ્વંભરનું મન આનંદમગ્ન
થઈ ગયું. દૃષ્ટિથી સગુણ રૂપ જોયું. તેનેજ હૃદયમાં રાખ્યું,
સૃષ્ટિમાંજ બ્રહ્માનંદની મઝા જોઈ ચિત્તને ખૂબ સંતોષ થયો.”

આ પ્રમાણે દશમથી પૂર્ણિમાના કાંઠો (ઉત્સવનું નામ છે) સુધી પંઢરપુરમાં રહીને વિશ્વંભર ખુવા દુઃખી હૃદયે દેખ પાછા કર્યા. પંઢરીનો ગધો આનંદ તેમણે પોતાની માતાને જણાવ્યો. અને તેમની આજ્ઞાથી દરેક પખવાંડિયે પંઢરીની યાત્રા કરવી શરૂ કરી. રાત-દિવસ શ્રી વિકૃલનું ચિંતન કરતાંકરતાં તેમણે ક્રમપૂર્વક આઠ મહિનામાં પંઢરપુરની સોળ યાત્રાઓ કરી. દરેક દશમે એક વખત જમતા, એકાદશીએ નિરાહાર-ઉપવાસવ્રત પાળતા અને રાત્રે જાગરણ કરતા. હરિદીર્ઘન શ્રવણ કરીને તેમનું અંતઃકરણ પ્રેમથી ગદ્ગદ થઈ જતું. ખૂબ ઉલ્લાસપૂર્વક પંઢરી જતા, પરંતુ ત્યારે ત્યાંથી પાછા ફરતા ત્યારે તો ગદ્ગદ થઈને અશ્રુપૂર્ણ નયનોથી ભગવાનની મનોહર મૂર્તિ જોઈને પાછા ફરતાં તેમના પગ ભારે થઈ જતા હતા. ભગવદ્ભક્તિમાં વિશ્વંભર ખુવા એટલા તન્મય થઈ ગયા હતા. અંતે ભગવાન તેમની ભક્તિ ઉપર પ્રસન્ન થયા અને સાકાર રૂપે પ્રગટ થઈને તેમણે તેમને હરિનામનો મંત્રાપદેશ આપ્યો. ચિત્ત હરિચરણમાં લાગી જવાથી ગૃહસ્થાશ્રમના કામમાં તેમનું મન લાગતું નહોતું અને આ કારણે લીધે ખુદ્દા-ખુદ્દા ડેટડાંડે તેમનાં મુનુગાન ગાવા લાગ્યા તો ડેટલાક તેમની તિલક પર કવચ લાગ્યા. વિશ્વંભર ખુવાની અનન્ય ભક્તિ જોઈને ભગવાને તેમને સ્વયં આજ્ઞા કે હવે તમારે પંઢરપુર આવવું કહી જરૂર નથી; હવે હું તમારે ઘર આવડેને રહેવા કરવા પ્રમત્ત; વિશ્વંભર ખુવા ભગવાન પુનઃપ્રેમ-સંપૂર્ણ થઈને ફરી ફરતે ફરતે પાંચે જ આ પ્રવલ

નવજીવાન હતા, તેમનામાં જીવાનીનું ખમીર ખેલતું હતું, વૈભવ અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવાની ધૂન તેમના પર સવાર હતી. એટલે તેમને પુત્રોની પાસે જહું પડ્યું. સાંસારિક સ્નેહસંબંધનું પ્રેમસુખ કેટલું નિષ્કુર હોય છે, એ તેમને હવે જોવાનું હતું. માયાપાશ બહુ કઠણ છે. મન દેહમાં ભગવાનની પાસે છે, જ્યારે શરીર છોકરાઓની પાસે; આ તેમની હાલત હતી. દીકરા ચશસ્વી નીકળ્યા, ચશ દિવસે દિવસે વધવા લાગ્યો. થોડા સમય પછી શ્રી વિકૃલે આમાળાઈને સ્વપ્ન આપ્યું કે ‘તું પુત્રમોહથી મને દેહમાં મૂકી આવી છે, પરંતુ તારા પુત્રો યુદ્ધમાં માર્યા જશે અને તેમનો બધો વૈભવ નાશ પામી જશે.’ આમાળાઈએ આ સ્વપ્ન પોતાના પુત્રોને કહ્યું; પરંતુ તેઓ સ્વપ્ન ઉપર વિશ્વાસ મૂકે તેવા નહોતા. અંતે રાજા ઉપર શત્રુએ હુમલો કર્યો, ભયંકર યુદ્ધ થયું અને તેમાં હરિ અને મુકુંદ બંને જણ માર્યા ગયા. મુકુંદની સ્ત્રી સતી થઈ. શોકાક્રુણ આમાળાઈ મોટી વહુને સાથે લઈને દેહ પાછી ફરી. માતાની આજ્ઞાનું ઉદ્વંધન કરવાનું ફળ છોકરાઓને મળ્યું અને માતા પહેલાં કરતાં પણ વધારે વિરક્ત થઈને શ્રી વિકૃલનાં ચરણોમાં વળી વધુ ને વધુ પ્રેમ રાખવા લાગી. હરિની સ્ત્રી ગર્ભવતી હતી. પ્રસૂતિને માટે તેને આમાળાઈએ તેને પિયર નવ લાખ ટંબર મોકલી આપી. ત્યાં સમય આવતાં પ્રસૂતિ થઈ, પુત્ર પ્રસન્ન્યો અને તેનું નામ વિકૃલ રાખવામાં આવ્યું. હુબ, શોક અને વૈરાગ્ય સંહિત ભગવત્પ્રેમનાં પરસ્પર વિરુદ્ધ સેત્તઓથી આમાળાઈની ચિત્તવૃત્તિ ઉદાર થઈ ચૂકી હતી. પાછળથી જ્યારે શરીર વૃદ્ધાવસ્થાથી જર્જરિત થઈ ગયું, ત્યારે તેમના ઉપદેશ દેવે તેમને ધર્મ આપ્યું, તેમના ઉપર ભગવત્પ્રેમ પૂરું અનુકરણ થયો અને નાનકોત્રીને પછાત સ્ત્રીને તે સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થયો.

૭-રંગચિન્તા

હરિના પુત્ર વિકૃલ તેમને મન-ચિન્તાન વિશે જણાવે છે.

દેહના કાગળ-પત્ર જોતાં જોતાં તુકારામ મહારાજના પૌત્ર ઉદ્ધવ યુવાના હાથનો એક લેખ મળી આવ્યો છે, તે અહીં આપીએ છીએ—

શ્રી

‘ વંશાવળી સ્વામીની—મૂળ પુરુષ વિશ્વંભર યુવા, તેમના પુત્ર બે—મોટા હરિ ને નાના મુકુંદ. હરિ યુવાના પુત્ર વિઠોળા, વિઠોળાના પુત્ર પદાળ, પદાળના પુત્ર શંકર યુવા, શંકર યુવાના પુત્ર કાન્હોળા, કાન્હોળાના પુત્ર જોદહો યુવા, (તેમના) મોટા પુત્ર સાવળ યુવા, વચલા તુકારામ યુવા અને નાના કાન્હોળા. સાવળ યુવાને કંઈ ન હતું. તુકોળાના ત્રણ પુત્ર—મોટા મહાદેવ, વચલા વિઠોળા અને નાના નારાયણ યુવા. મહાદેવ યુવાના પુત્ર આળાળ યુવા, આળાળ યુવાના ત્રણ પુત્ર—મોટા મહાદેવ યુવા, વચલા મુકુંદ યુવા અને નાના જયરામ યુવા. વિઠોળાના ચાર પુત્ર—મોટા રામાળ યુવા અને ઉદ્ધવ યુવા, તથા ગણેશ યુવા અને ગોવિંદ યુવા. રામાળ યુવાને કંઈ ન હતું. ઉદ્ધવ યુવાના પુત્ર મોટા ખંડોળા, વચલા વિઠોળા અને નાના નારાયણ યુવા. કાન્હોળાના ગંગાધર યુવા, ગંગાધર યુવાના ખંડોળા અને ખંડો યુવાના ગંગાધર યુવા.

આ પ્રમાણે તુકારામનાં જાતિ, કુળ, તેમના પૂર્વજ અને તેમની વંશાવળી સંબંધી જે જે વિશ્વાસપાત્ર હકીકતો મળી આવી તે આ અધ્યાયમાં આપવામાં આવી છે.

અધ્યાય ૩ જો-સંસારનો અનુભવ

"ભગવાનનું આગખાખુ એ છે કે જો તેર તેજો પમારે છે, તેના શ્વરયાત્રમ પર મા-સ્તકો પડે છે."—તુકારામ

૧-મહારાષ્ટ્રધર્મની પૂર્વપરંપરા

તુકારામનો જન્મ શંવત ૧૬૬૫ (શાકે ૧૫૩૦)માં થયો હતો. તે વિષે પહેલાંના અધ્યાયમાં પૂરતાં પ્રમાણો દ્વારા સાબીત થઈ ચૂક્યું છે. હવે જે સમયે મહારાષ્ટ્રના ક્ષિતિજ પર તુકારામ મહારાજ જેવા ભક્તચૂડામણિનો ઉદય થયો તે કાળના મહારાષ્ટ્રની ઉડતી નજરે-દુઃકામાં સમાલોચના કરીએ. શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના સમયમાં મહારાષ્ટ્ર સંપૂર્ણ એશ્વર્યશાળી હતું. તે સમયે મહારાષ્ટ્રની રાજધાની દેવગિરિમાં હતી. તેનું હાલનું મુસલમાની નામ દોલતાબાદ છે. ત્યાં યાદવ (બદવ) રાજાઓ રાજ્ય કરતા હતા અને રાજ્યશાસન પણ ઉત્તમ રીતે ચાલતું હતું. શ્રીજ્ઞાનેશ્વરીના ઉપસંહારમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તે સમયના યાદવરાજ શ્રીરામચંદ્ર યા રામદેવ રાવનો આ પ્રમાણે બહુ સન્માનપૂર્વક ઉલ્લેખ કર્યો છે.

‘તેથી યદુવંશવિલાસ, જે સકળકળા-નિવાસ.
ન્યાયાતે પાપી ક્ષિતીશ, શ્રી રામચંદ્ર.’

શાલિવાહનના તેરમા સૈકામાં રામદેવ રાવ જેવા ધર્માત્મા રાજા, હેમાદ્રિ જેવા વિદ્વાન અને બુદ્ધિમાન રાજ્ય-પ્રાચીકર્તા, બોપદેવ સરખા પંડિત, શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ અવતારી ભાગવતધર્મપ્રવર્તક, નામદેવ જેવા સશુભ

પ્રેમી સંત, ચોખામેલા, ગોરા કુંભાર ને સાંવતા માળી-
જેવા લક્ષ્ત, મુકતાળાઈ ને જનાળાઈ જેવી પરમલક્ષ્ત સ્ત્રીઓ
જે કાળે મહારાષ્ટ્રમાં ઉત્પન્ન થઈ તે કાળ સાચેજ પરમ
ધન્ય છે. શાકે ૧૨૧૨ (સંવત ૧૩૪૭) માં મહારાષ્ટ્રીય
સાહિત્યમાં મુકુટમણિ સરખો શોભાયમાન જ્ઞાનેશ્વરી જેવો
અદ્વિતીય ગ્રંથ મહારાષ્ટ્રના મહાભાગ્યથી તે પ્રદેશમાં
રચાયો. આ સમય પછી તરતજ ઉત્તર બાબુથી મુસલમાની
ફેાને દક્ષિણ પર ગદી આવી અને મહારાષ્ટ્રમાં મુસલ-
માનોનો અધિકાર સ્થપાયો. પરંતુ આ સમયમાં પણ આ
અધિકાર સર્વ સ્થળે પૂરેપૂરો સ્થપાયો નહોતો. કેટલાક
મરાઠાઓ એવા હતા કે જેઓ પોતાનો ગઠ અને પ્રદેશ
પોતાના હાથમાંજ રાખીને બેઠા હતા અને મુસલમાની બા-
દશાહત સામે કદી થયા નહોતા. તેઓ સ્વતંત્રજ હતા.
ત્યારે ગુલબર્ગના બ્રાહ્મણી સુલતાનનો અમલ ચાલતો
હતો, તે વખતે તુંગભદ્રાને કિનારે વિદ્યારણ્ય સ્વામી-
(પૂર્વાશ્રમના માધવાચાર્ય) એ હરિહર અને બુદ્ધ નામના
બે યુવાન રાજકુમારોને શિક્ષણ આપી તેમના દ્વારા વિ-
જયનગર રાજ્યની સ્થાપના કરાવી હતી. મુસલમાનોના
બ્રાહ્મણી રાજ્યના પાંચ ભાગ થઈ ગયા, તે સમયથી મરાઠા
વીરો અને બ્રાહ્મણરાજનીતિજોએ ધીરે ધીરે પોતાનો પગ-
પેસારો શરૂ કર્યો. અને શાકે ૧૫૪૬ (સંવત ૧૬૮૪)
માં શ્રી શિવાજી મહારાજનો જન્મ થયા પહેલાં મહા-
રાષ્ટ્રના પુનરુત્થાનનાં સ્વપ્ન લક્ષણ દેખાવા લાગ્યાં વચગા-
ળાનાં ત્રણ સૈન્યોમાં પરાધીનતાને લીધે મહારાષ્ટ્રને અનેક
દુઃખો ભોગવવાં પડ્યા હતાં; છતાં મરાઠાઓની નેજા-
સ્વિતા આ સમયે પણ મુરચિત હતી. તેમનું સ્વાભિમાન
તરત તરત વધુ નહેતું. વિદર્ભીઓનું મન્ય થવાથી આ
કાળ ધર્મસ્થિતિને હિત, છતાં પણ એજ કાળમાં કેટલાક
સંત કવિઓ ઉત્પન્ન થયા અને તેમણે જર્મનિક પદો બોલ-
તી સ્તોત્રાનિતિ બુદ્ધવાદ નહેતાં પ્રદર્શન કરી પદો બોલિ-
વાહત. તેમના સૈન્યમાં ન નેતર, ન નેતર હરિજન મહા-

દામાળ પંતે બાદશાહના કોપથી આવનાર સંકટ સામે ઉદારતાથી નીડરપણે શાહી ધાન્યાગાર-ભંડાર લૂંટાવી દીધો અને હજારો માણસોના પ્રાણતુલ્ય રક્ષણ કર્યું. ભગવાન હમેશાં ભક્તોના સહાયક છે, એ વાત ભગવાને વિહૂ મહારતુલ્ય રૂપ ધારણ કરીને સૌ કોઈને બતાવી દીધી છે. કાન્હૂપાત્રા વેશ્યા હતી, પરંતુ તેની પણ નિષ્ઠા જોઈને લોકો ભક્તિમાર્ગ ઉપર વિશ્વાસ-શ્રદ્ધા રાખવા લાગ્યા. મંગલવેદ્યાના દામાળ પંતની પેઠેજ દેવગઢ (દેવગિરિ-દૌલતાબાદ) માં જનાર્દન સ્વામીના તપે ઘણું કામ કર્યું. જનાર્દન સ્વામીના શિષ્ય એકા જનાર્દન, જની જનાર્દન અને રામા જનાર્દન હતા. આંગદેવ, દાસો પંત વગેરે અનેક ભક્તો આ સમયમાં થયા. એકનાથ મહારાજના (સંવત ૧૫૮૫-૧૬૫૫) ઉદાર ચરિત્રથી મહારાષ્ટ્રમાં ફરી વાર ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર જયજયકાર થયો. એકનાથી ભાગવત (સંવત ૧૬૩૦), રુકિમણીસ્વયંવર (સંવત ૧૬૨૮), ભાવાર્થ રામાયણ, હજારો અભંગ અને બીજી કવિતાઓ મહારાષ્ટ્રમાં લોકપ્રિય થઈ. સાન શૃંગી ઉપર ત્ર્યંબકરાય, ત્રિંચવડમાં મોર્ચા ગોસ્વામી, શિંગણાપુરમાં મહાલિંગદાસ વગેરે મહારાષ્ટ્રના બધા પ્રાંતોમાં સંવત ૧૬૩૫ (શાકે ૧૫૦૦) ની લગભગ અનેક ભગવદ્ભક્ત અને ત્ર્યંબકારો થયા હતા. એ બધાનાં અલગ અલગ કાર્યોનું એકત્ર કરી ભાગવતધર્મનો પ્રચાર કરવું અને તેમની ઉપાસના વિષય વિષય દોષ છતાં અથવા સંપ્રદાયો જુદા દોષ છતાં પણ તેઓ સર્વ દોષ ધર્મજન્યનિત્યનું કામ થયું. જાનેશ્વર ને તામદેવ પછી મહાન કાર્ય એકનાથ મહારાજ દ્વારા થયું. એકનાથ મહારાજે મુકુટપાની અદ્વૈતિક ગતિથી અત્યંત પ્રસાદિત થઈ રહ્યા અને તેમના દિવ્ય અધિષ્ઠાતા પણ જનસમાજ ઉપર ઘણું જીવન સંવેદન પડ્યા. જનાર્દન સ્વામીની પેઠેજ એકનાથ મહારાજ પણ જાનેશ્વર ઉપર પ્રચલિત કરતા હતા. આથી આ ત્ર્યંબક અને મુકુટ પાત્રોના પ્રચાર કરતા હતા. આથી આ ત્ર્યંબક અને મુકુટ પાત્રોના પ્રચાર કરતા હતા. આથી આ ત્ર્યંબક અને મુકુટ પાત્રોના પ્રચાર કરતા હતા.

રામદાસ અને શિવાજી, એ ત્રણ મહાવિભૂતિઓ થઈ અને તેમણે જે કંઈ કાર્ય કર્યું તેના પોષક અને સહાયક અને પુરુષો તે સમયમાં મહારાષ્ટ્રમાં ઉત્પન્ન થયા હતા. મહારાષ્ટ્રમાં પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનું ઐક્ય સિદ્ધ થવાનું હતું એ મહાત્માઓના અવતાર ‘મવો હિ લોકામ્યુદયાય તાદશ્યામ્’ આ કાળિદાસની ઉક્તિ અનુસાર સંસારના અભ્યુદય માટે થયો. આ અભ્યુદય કેમ અને કેવી રીતે થયો તે સૌ કોઈ જાણે છે. એ મહાવિભૂતિઓએ આવીને મહારાષ્ટ્રને સફલાગ્યના દિવસો દેખાડ્યા. જે હકીકત અહીં ધ્યાનમાં રાખવાની છે, તે એ કે શ્રીજ્ઞાનેશ્વર અને નામદેવે મહારાષ્ટ્રમાં જે ભાગવત ધર્મની સ્થાપના કરી અને જેનો પ્રચાર કરવા માટે એકનાથ આવ્યા તેને એકનાથ મહારાજેજ આગંદીમાં આવીને પૂના પ્રાંતમાં સારી રીતે જાગૃત કર્યો. આવા શુભ સમયમાં દેડમાં તુકારામનો જન્મ થયો. જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ અને એકનાથના બાકી રહેલા ધર્મકાર્યને પૂર્ણ કરવા માટેજ દેડમાં શ્રી તુકારામજીએ અવતાર લીધો. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના હૃદયમાંથી નીકળીને મહારાષ્ટ્રમાં પુંડલીકના ગોમુખથી પ્રગટ થનારી ભાગવત ધર્મની બાગીચથી જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ અને એકનાથરૂપી પ્રચંડ પ્રવાહો સાથે વહેતી વહેતી પૂના પ્રાંતવાસી જનતાના સફલાગ્યથી આ તુકારામસ્વરૂપે વહેવા લાગી. બાકી જણાઈના કથનાનુસાર જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે જેનો પાયો નાખ્યો, નામદેવે જેનો વિસ્તાર કર્યો, એકનાથે જેના ઉપર ઝંઘો ફરકાવ્યો તે ભાગવતધર્મરૂપ પ્રસાદ-મહાસય ઉપર તુકારામરૂપી કળશ ચડ્યો.

૨-શ્રી તુકારામનાં માતાપિતા

તુકારામનાં પિતૃકાર્યની વિગત એવાજી અને એવા પુણ્યવતી માતા કનકદેવ દેડમાં સુતકુરંક વડેનાં હતાં. બોલાજીએ પિતાના કુલદેવ શ્રી વિદ્યદેવની ભક્તિભાવથી ઉપાસના કરી અને પંડરંગદેવની આરાધના અને કનિકેશ્વરી

યાત્રા-સતત આગીસ વધે મુખી કરી. પતિ અને પત્ની-બન્ને વળ પોતાનાં હવન પરોપકારને પવિત્ર કામોમાં ગાળતાં હતાં-બ્રુજ્યાને અન્ન આપતાં, તરશ્યાને પાણી પાતાં, દીન-દુઃખીઓને દયાપૂર્વક ચરદાય કરતાં, માયુ-સતોની શોધ ને સેવા કરતાં. ઘરમાંની વિઠ્ઠલમૂર્તિની પાદ પ્રેમગી પૂજા-અર્ચા કરતાં અને સદા બળન-પૂજનના આનંદમાં જ રહેતાં. આજ તેમનું નિત્યકાર્ય હતું. બોલાઈતી એવી ખ્યાનિ હતી કે 'સંસારવ્યવહાર ચલાવતાં તેઓ કરી જઈ બોલતા નહિ.' બોલાઈ સાંચારિક કામોમાં પણ સનુર હતા. તેઓ કંઈક મદાજની, કંઈક વેપાર ને કંઈક જેતી કરીને મુખપૂર્વક નિર્વાહ કરતા હતા. વેપારમાં દયા અને સચ્ચાઈ રાખતા હતા. તેમના પ્રથમ પુત્ર આવજી થયા. બીજા પુત્ર વળતે કનકાઈને વૈરાગ્યનોજ સ્વાદ-રસ લાગ્યો. તે એકાંતમાં બેસતી, કાંઈની પણ સાથે વધારે બોલતી નહિ અને સંસાર પ્રતિ કંઈ પણ ધ્યાન દેતી નહિ; એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ હતી. તેની કુખેથી મદાન વિષ્ણુલક્ષ્મી જન્મ લેવાના હતા, ઘણે લાગે એજ કારણે તે દિવસોમાં તેમને નામદેવરાયના અલંગ સાંભળવાની ઇચ્છા થઈ આવતી અથવા તે હરિદ્રીતન સાંભળતી અથવા વિઠ્ઠલ મંદિરમાં એકલીજ શ્રી વિઠ્ઠલ-રણુમાઈ તરફ દષ્ટિ રાખીને કલાકો સુધી એકાગ્ર થઈને બેસી રહેતી હતી. યથારમયે તેની કુખે શ્રી તુકારામનો જન્મ થયો. બક્ષતલીતામૃતમાં મહી-

* સંવત ૧૬૪૦ માં ત્યારે એકનાથ મદારાજ આજાંદી ગયા હતા, ત્યારે તેમનાં દર્શન કરવા અને કીર્તન સાંભળવા બોલાઈ પણ કનકાઈની સાથે કેટલીયે વાર ગયા હશે અને તુકારામજીએ બાળપણ-માંજ માતા-પિતાના મુખેથી એકનાથ મદારાજની વાતો સાંભળીજ હશે. બોલાઈ પોતે પરંપરાથી વારકરી-યાત્રાજી હતા, તે એકનાથ મદારાજ જેવા પરમભક્ત અને વારકરી સંપ્રદાયના તે સમયના સર્વમાન્ય મહંત બોલાઈના સ્થાનથી ત્રણજ કોસ દૂર આજાંદીમાં આવ્યા હોય ત્યારે તો એ અવસર કેમ જવા દે! બોલાઈએ અવશ્યજ તેમનાં દર્શન કર્યાં હશે કીર્તન સાંભળ્યાં હશે અને તેમના સત્સંગનો લા

ખેા હશે.—હિંદી અનુવાદક

પતિ બુવા પ્રેમથી વર્ણન કરે છે:—(તુકારામ મહારાજ શું જનમ્યા—)

“કનકામાઈની કૂખમાં મહાનક્ષત્ર સ્વાતીનો વરસાદ પડ્યો. અથવા સુક્રિતથી પર ચોથી ભક્તિજ ઉતરી આવી; અથવા કહો કે સ્વયં વરુણ ભગવાનજ અવતર્યા. તે ઉદર-રૂપી છીપમાં નામપ્રેમનું નીર પડ્યું, તેજ હરિપ્રેમી, હરિ-ભક્ત સુક્રતાશૂણરૂપે તુકારામ જન્મ્યા. નવધા ભક્તિના જે પ્રયત્ન કર્યા, તે નવ માસ પૂર્ણ થયા અને કનકામાઈના મહાભાગ્યથી પરમ વૈષ્ણવ તેમના ગર્ભમાં આવીને રહ્યા.”

કનકા માતાના સદ્ભાગ્યનું શું કહેવું! પોતાની અસીમ ભક્તિથી ભગવાનને નચાવનાર અને સર્વત્ર સત્કીર્તિનો ઝંડો ફરકાવનાર સુપુત્રને જેણે જન્મ આપ્યો તે પુત્રવતીના મહાભાગ્યનો મહિમા કેટકેટલો ગવાય ! આ કનકાઈનાં એક જન્મનાં નહિ પરંતુ અસંખ્ય જન્મોનાં પુણ્ય હતાં કે જેથી દેવલોકને પણ દુર્લભ એવા તુકારામ જેવા શ્રેષ્ઠ પુત્રની પ્રાપ્તિ થઇ.

કીર્તન-ભક્તિનો ઝંડો વગાડનાર સમર્થ પુત્ર જેની કૂખે જન્મ લે છે તેજ માતા યથાર્થ પુત્રવતી છે. વિપયો-થી વૈરાગ્ય થાય, તેથીજ વેદાંતશાસ્ત્રે તથા સાધુ-સંતોએ પણ સ્ત્રીનિંદા કરી છે; પરંતુ અહીં તો કહેવું પડશે કે:—

નારી-નિંદા મત કર પ્યારે, નારી નરક કી ખાન;
ઇસી ખાન સે પૈદા હોતે, ભીખ સમ હનુમાન.

જે ખાણમાં આવાં રત્ન પેદા થાય છે, તે સ્ત્રીજ-તિની નિંદા કોણ કરી શકે ? શ્રીકૃષ્ણને ગર્ભમાં ધારણ કરનાર દેવકી અને તેનું લાલન-પાલન કરનાર યશોદા જેવી ભાગ્યશાળી હતી તેવીજ તુકારામની જનની પણ ભાગ્યશાળી હતી. તુકારામ પછી કાન્હડાએ જન્મ લે્યો. સાવચ, તુકરજ અને કાન્હડા ત્રણેની ખાણકીણ કાઈને મોઢો હુલ અને કનકા માતા અનેમલ પિતાના ભાગ્યને ધન્ય સમજનાં હિય તે તેમાં શું અશક્ય !

એક પત્ની હતાં બીજું લગ્ન કરવું એ નિંદાસ્પદ હોય છે
હતાં પણ એ દોષ તુકારામને દર્શ થકાય તેમ નથી, એ
સ્પષ્ટ છે. પુત્રો અને વટુઓને જોઈને કનકાઈના દિવસો
આનંદમાં વીતતા હતા. મહીપતિ બુવાએ કીકર કહ્યું છે કે

પુત્ર સ્ત્રીયા ધન સંપત્તિ, બ્રતારણ સીમાચ્ચવની.
યાદુનિ આનંદ મિત્રાંચે ચિત્તો, નસે નિશ્ચિન દુમરા.

‘પુત્ર, વટુ, ધન, સંપત્તિ, ઓગાચ્ચરૂપ અવિત પતિ,
એ કરતાં વધારે આનંદ શ્રીઓ માટે સાચેજ બીજો ઠાઈ
હોતો નથી.’ બોલાણની આ ઉતરવી ઉંમર હતી—લગ-
ભગ પચાસ વર્ષની હતી. તેમનો સમય સુખપૂર્વક વીતતો
હતો. ‘બધી બાબતો અનુકૂળ હતી, ધંધા-રોજગારની
સ્થિતિ સારી હતી, કંઈ ઉણપ નહોતી, દીનવત્સલ લગ-
વાનની સંપૂર્ણ કૃપા હતી.’ સર્વ પ્રકારે સુખી હતા. ધીરે
ધીરે બોલાણના મનમાં થવા લાગ્યું કે, હવે બધું કામ-
કાજ છોડરાઓને સોંપી દઈને લગવાન પ્રત્યે ધ્યાન જોડવું
જોઈએ. તેમણે મોટા છોકરાને બોલાવ્યો અને કહ્યું કે,
ઘરનારનો સઘળો ભાર હવે તમે તમારા શિર પર ઉઠાવી
લો. પરંતુ સાવજીના વિરક્ત ચિત્તમાં આ વાત ઉતરી
નહિ. તેમણે અતિ નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું:—‘મને આ જગ-
જમાં ન ફાવે. હું તો હવે તીર્થયાત્રાએ જવા ઇચ્છું છું.
જેવો આશીર્વાદ આપો કે આ શરીર કૃતાર્થ થાય.’ બોલા-
ણે પૂજા સમજાવ્યા, પરંતુ સાવજીની બુદ્ધિ ગૃહપતિ-
ની માયાથી છૂટવાનેજ ઇચ્છતી હતી એટલે સાવજી-
થી નિરાશ થઈ બોલાણે સઘળો ભાર તુકારામને માથે
માથે.

ભગવાનને ભોગ ધરાવીને પ્રાદ્ધણીને તૃપ્ત કરવાના સત્કર્મમાં કંઈ અડચણ આવતી નહિ. તાત્પર્ય એ કે, મનુજેવી અવસ્થામાં હોય છે, તેવો તેનો અનુભવ, ભાવ અસ્વભાવ બને છે, અને તેના સુખમાંથી ભાષા પણ તેવી નીકળે છે. સાધુ-સંતોનાં સદ્વચનો વડે અલૌકિક પરમાત્મા થાય છેજ, પરંતુ તે ઉપરાંત તેની સાથે સાથે લૌકિક વ્યવહારનો નિર્દેશ પણ થાય છે. એટલુંજ નહિ, પરંતુ તેની વાણીમાં પારમાર્થિક સિદ્ધાંતની સાથે વ્યાવહારિક દૃષ્ટાંતનો એવો મેળ રહે છે કે તેમના ગ્રંથોથી પરમાર્થના સાથે સાથે વ્યવહારનું પણ અનુપમ શિક્ષણ મળે છે. ઘણે ભાગે વ્યવહારની ભાષામાંજ પરમાર્થના ગૂઢ સિદ્ધાંત પણ બતાવી દેવામાં આવે છે. તેમનાં દૃષ્ટાંત, રૂપક ને ઉપમા સંકાર વગેરેમાં વ્યવહારનું શિક્ષણ ભરેલુંજ હોય છે અને સિદ્ધાંત તો પરમાર્થ આપનારાજ હોય છે. શ્રી તુકારામનું બાળપણ રમત-ગમતમાંજ વીત્યું એમ કોઈ ન માને. હા, તેમની વાણીમાં જોલાડીપણાનો રંગ આવે છે. પાંડુરંગની ભક્તિ તો તેમના ઘરનો ધંધોજ હતો.

૪-સંસારસુખનો અનુભવ

બોલાણીએ એક પછી એક પોતાના ત્રણે પુત્રોના વિવાહ કરી દીધા. ત્રણેય લગ્નસમયે બાળકજ હતા. તુકારામનો પ્રથમ વિવાહ થયો તે સમયે તેમની ઉંમર બાર વર્ષની હશે. તેમની ગૃહિણીનું નામ રણુમાઈ હતું. વિવાહ થયા પછી એએક વર્ષ બાદ જ્યારે માસમ પડ્યું કે, રણુમાઈને દમનો રોગ છે અને તે રાજી થવાની કંઈ આશા નથી, ત્યારે તુકારામના માતા-પિતાએ તેમનું બીજું લગ્ન કર્યું. તુકારામનું આ બીજું લગ્ન પૂનાના આર્યજી મુદ્દય નામના એક ધનવાન માનુષ્યની કન્યા સાથે થયું હતું. તુકારામની એ ગૃહિણીને નામ રાજીબાઈ અથવા આર્યાબાઈ હતું. આ પ્રસંગે કહેવાય છે કે રણુમાઈને દમનો રોગ હતો અને તેમની પાસે કંઈ સારું નહોતું. તુકારામને પિતાની સલાહ મુજબ તેમની પાસે રહી રહી રહ્યા હતા.

એક પત્ની છતાં બીજું લગ્ન કરવું એ નિંદારપદ દોષ છે
છતાં પણ એ દોષ તુકારામને દર્શ મુકાય તેમ નથી, એ
સ્પષ્ટ છે. પુત્રો અને વહુઓને જોઈને કનકાઈના દિવસો
આનંદમાં વીતતા હતા. મદીપતિ જીવાએ ઠીકજ ઠીક છે કે

પુત્ર સુગ્રા મન સંપન્નો, જગત્પુત્ર સીમાગ્યવની.
વાહુનિ આનંદ શ્રિયાંધિ પિત્તો, નરો નકિત કસરા.

‘પુત્ર, વહુ, ધન, સંપત્તિ, સીમાગ્યરૂપ અલિપ્ત પતિ,
એ કરતાં વધારે આનંદ સ્ત્રીઓ માટે સાચેજ બીજો કોઈ
હોતો નથી.’ બોલાણની આ ઉતરતી ઉંમર હતી—લગ-
લગ પચાસ વર્ષની હતી. તેમનો સમય સુખપૂર્વક વીતતો
હતો. ‘બધી બાળતો અનુકૂળ હતી, ધંધા-રોજગારની
સ્થિતિ સારી હતી, કંઈ ઉણપ નહોતી, દીનવત્સલ લગ-
વાનની સંપૂર્ણ કૃપા હતી.’ સર્વ પ્રકારે સુખી હતા. ધીરે
ધીરે બોલાણના મનમાં થવા લાગ્યું કે, હવે બધું કામ-
કાજ છોડરાઓને સોંપી દઈને લગવાન પ્રત્યે ધ્યાન જોડવું
જોઈએ. તેમણે મોટા છોકરાને બોલાવ્યો અને કહ્યું કે,
ધરનારનો સઘળો ભાર હવે તમે તમારા શિર પર ઉઠાવી
લો. પરંતુ સાવજીના વિરક્ત ચિત્તમાં આ વાત ઉતરી
નહિ. તેમણે અતિ નમ્રતાપૂર્વક કહ્યું:—‘મને આ જન્મ-
ભાગમાં ન ફસાવો. હું તો હવે તીર્થયાત્રાએ જવા ઇચ્છું છું.
એવો આશીર્વાદ આપો કે આ શરીર કૃતાર્થ થાય.’ બોલા-
ણએ ખૂબ સમજાવ્યા, પરંતુ સાવજીની જુદી ગૃહપ્રપં-
ચની માયાથી છૂટવાનેજ ઇચ્છતી હતી એટલે સાવજી-
થી નિરાશ થઈ બોલાણએ સઘળો ભાર તુકારામને માથે
નાખ્યો. આ સમયે તુકારામ તેર વર્ષના બાળક હતા. આ
સુકુમાર અવસ્થામાંજ આ પ્રમાણે તેમને માથે ગૃહસ્થા-
શ્રમનો મહાન બોલે આવી પડ્યો. ધીરે ધીરે બધું કામ
તેમણે સંભાળી લીધું, જમાખર્ચના ચોપડા લખવા લાગ્યા,
હુડી-ચિટ્ટી આપવા-લેવા લાગ્યા, દુકાને બેસવા લાગ્યા,
જેતીવાડીની દેખરેખ રાખવા લાગ્યા, મહાજની પથ્થ
ક તા અને આ બધાં કામ તેઓ બહુ કુશળતાથી કરતા

હતા. લોકોના સુખેથી તેમની પ્રશંસા સંભળાવા લાગી. સઘળા લોકો કહેવા લાગ્યા: ‘જુઓ, બાળક હોવા છતાં કેવી ચતુરાઈ, કુશળતા, પરિશ્રમ અને સચ્ચાઈપૂર્વક બધું કામ સંભાળ્યા કરે છે!’ ચોપડા ખાતાં વગેરે જોઈને પોતાનો બધો વહેવાર તેમણે સારી રીતે સમજી લીધો હતો અને તેઓ ભારે કુશળતાથી બધું કામ ચલાવતા હતા. બોલા-જીએ તેમને એ શિખામણ આપી હતી કે ‘લેણદેણ અને બધું કામકાજ એવી કુશળતાથી કરવું જોઈએ કે નફો-નુકસાન હમેશાં નજર સામે રહે અને એવાંજ કામ કરવાં કે જેમાં અંતે આપણને લાભ થાય.’ તુકારામે પિતાના ઉપ-દેશને શિર પર ચઢાવ્યો અને કહ્યું કે, હું એજ પ્રમાણે કરીશ. ‘એજ પ્રમાણે કરીશ’ એ શબ્દો વૈખરીના હતા, અને એનો જે પરમ અર્થ થતો હતો તે તુકારામના ચિત્તમાં જાગ્રત થયો. તેમને જે પરમ અર્થ મળ્યો તે એ હતો કે ‘સાવધાન! સંસારમાં જે કંઈ લાભ છે તે શ્રીહરિ છે અને અશાશ્વત દ્રવ્યસંગ્રહ એ હાનિ છે; આ લાભ-હાનિને ધ્યાનમાં રાખી શ્રીહરિપદરૂપ પરમલાભ ગ્રાસ કરી દ્યો.’ તુકાજીએ ધરવું બધું કામ ઘણી સારી રીતે સંભાળી લીધું. એ જોઈને તેમનાં માતા-પિતા બહુ ખુશી થયાં. તેમની વ્યવહારદક્ષતા જોઈને તેમના ભાઈબહેનો અને આટોશી-પાટોશીઓ બોલાજીની પાસે આવી તેમને વધાઈ આપવા લાગ્યા. ચાર વર્ષ આ પ્રમાણે સારા ગુણમાં વીત્યાં; માતા-પિતા, ભાઈભાંડુ—બધાં પ્રસન્ન હતાં, ધનધાન્યથી ઘર ભર-પૂર હતું, ઘરનાં બધાં માનુષ્યો સુખી ને નંદુરસ્ત હતાં, ગામમાં સર્વત્ર પૂરતી પ્રતિષ્ઠા હતી, લેશમાત્ર અભાવ નહોતો. સૌ લોકો તુકારામને ધન્ય ધન્ય કહેવા લાગ્યા.

પ-માતાનું મુખ

તુકારામને આ સમયમાં માતા પિતા નું-જાત કરીને માતાનું મુખ સદે મળ્યું. એ વાર તેમના અંતરમાં ખૂબી રહેતી હતી. એ સમય પિતા-માતાને આ રીતે મળે

તેવા ભાવપૂર્વક નોંધે ને ચોકાવી યાત્રીએ છીએ. કારણ કે તે પિતા પણ છે અને માતા પણ છે. પરંતુ તુકારામજીએ ભગવાનને મોટે ભાગે 'મા' કહીનેજ બોલાવ્યા છે. શ્રી-ગીતાજીએ 'માતા ઘાતા પિતામહઃ' 'પિતાડસિ લોકસ્ય ચત્તરસ્ય' કહીને ભગવાનને બાંહે રૂપમાં બતાવ્યા છે અને માતા-પિતા છે પણ એક જેવાંજ. તેમ છતાં માતાના હૃદયનો પ્રેમરસ કંઈ જુદોજ છે. ધૃતિમાતાએ પણ પહેલાં 'માતૃદેવો મય' કહ્યું છે, પછી 'પિતૃદેવો મય' કહ્યું છે. 'માતા'-'મા' શબ્દમાં જે માધુર્ય છે, જે જાડું છે, જે પ્રેમસર્વસ્વ છે, તે કોઈ પણ શબ્દમાં નથી. માતાનું હૃદય આકરા તાપથી પણ કદી ન સૂકાનારૂં અને હમેશાં ભરપૂર વહેતા અમૃતગરોવર જેવું છે. માતાનો પ્રેમ સર્વ જીવોનું જીવન છે. માતા પરમપિતા પરમાત્માની કરુણા-મયી મૂર્તિ છે. પરંતુ જો પરમાત્માનું વાત્સલ્ય જોવું હોય તો તે માતાનાજ કોમળ હૃદયમાં નોંધ શકાય છે. બાળક ઉપર માતાનો જે પ્રેમ છે, તેમાં કોઈ જાતનો લોભ નથી. એનુંજ નામ નિષ્કામ પ્રેમ છે. આપણે જે ઉછરીએ છીએ, જીવીએ છીએ, વધીએ છીએ તે માતાનાજ સ્તનના દૂધ-અમૃતના પાનથી. માતાનું આ દૂધ એ શું છે? તેના રોમ-રોમમાં સંચાર કરનાર પ્રેમનું કેવળ બાહ્યરૂપ છે. તુકારામ કહે છે કે 'તુકા મહણે માઈબાપે', અવધીં દેવાચીં સ્વરૂપે' એ અક્ષરશઃ સત્ય છે. તેમ છતાં માતાનો પ્રેમ તે તો માતાનોજ છે. તેથી તુકારામ વારંવાર ભગવાનને 'વિઠામાઈ' 'કનૈયા-મૈયા' કહીનેજ પુકારતા હતા. માતૃપ્રેમ જેવો ઈશ્વરી ભાવ છે, તેવાજ તે પ્રેમનો પૂર્ણરૂપે અનુભવ કરવો એ ઈશ્વરનો પ્રસાદ છે. માતૃપ્રેમ સ્વાભાવિક છે, તેજ પ્રમાણે માતૃભક્તિ પણ સ્વાભાવિકજ છે અને હમેશાં સ્વાભાવિક રહ્યા કરવી નોંધે. પરંતુ જેમ પાણીનું વહેણ નીચાણની તરફ હોય છે-પાણી ઉંચે ચઢી શકતું નથી, તેજ પ્રમાણે આ વિચિત્ર સંસારમાં માતાનો પ્રેમ જેટલો સ્વાભાવિક જોવામાં આવે છે તેવો કે તેટલો સ્વાભાવિક પ્રેમ સંતાનનો

માતા પ્રત્યે ભાગ્યેજ ભોવામાં આવે છે. બાળક જ્યાં સુધી દૂધ ઉપર જીવે છે, ત્યાં સુધી તે બીજો કોઈ માર્ગ ન હોવાને લીધે માતાના પ્રેમનો ઉત્તર તેવાજ પ્રેમથી આપ્યા કરે છે. પરંતુ તેજ બાળક જ્યારે મોટો થાય છે, ત્યારે તેના પ્રેમમાં અનેક શાખાઓ ફૂટી નીકળે છે. પહેલાં તે પોતાના સંગી-સાથીઓ સાથે પ્રેમ કરે છે, પછી પત્નીના પ્રેમમાં બંધાય છે, પછી બાળકના પ્રેમને વશ થાય છે; આ પ્રમાણે પ્રેમ પોતાનો રંગ બદલતો અને પોતે વહેંચાતો જાય છે અને કોઈ કોઈ વાર ડાળીઓ-પાંદડાંમાં ફસાઈને પોતાના મૂળને પણ ભૂલી જાય છે. આથીજ માતૃપ્રેમને બેવફા નીવડનારા કુલાંગારો પણ ક્યાંક ક્યાંક ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. પરંતુ આ વાત પ્રાકૃત જીવોની છે. પુણ્યાત્મા તો એવા મહાભાગ-મહાન હોય છે કે તેમનો માતૃપ્રેમ જીવનપર્યંત અખંડપણે વધ્યા કરે છે. અને એવા અખંડ માતૃભક્ત મહાત્માજ મહત્પદ પામે છે. મહાત્મા પુંડલીક પોતેજ યુવાવસ્થામાં વિપયાસક્ષિતને વશ થઈ થોડા સમય સુધી માતાને ભૂલી ગયા હતા. ઈશ્વરની મહાન કૃપા થઈ કે તેઓ દંવયોગે કુકકુટ-મુકકુટના આશ્રમમાં પહોંચ્યા અને ત્યાં તેમણે માતૃભક્તિનો મહિમા જોયો. તેનાથી તેમની આંખો ઉઘડી ને પછીથી તેઓ એવા માતૃભક્ત બની ગયા-માતૃભક્તિની એમણે એવી પરાકાષ્ઠા દર્શાવી કે ભગવાન પોતે તેમના પર પ્રસન્ન થયા અને તેમનાં દર્શને આવ્યા. અને ત્યારથી ઈંદના આચનપર ઉભાજ છે. તુકારામ પ્રશ્ન કરે છે ‘પુંડલીકે શું કર્યું?’ અને પોતેજ જવાબ આપે છે: ‘માતા-પિતાને ઈશ્વરરૂપ માન્યાં.’ તેનું કાળ તેમને શું મળ્યું? તુકારામ કહે છે કે ‘ઈંદ ઉપર પરબ્રહ્મ આવીને ઉત્તર રહ્યાં.’ આજ મહાત્માજયન્તી પુંડલીક માતૃ-પિતૃભક્તિના પ્રતાપે સન્નિવૃત્ત. આમેયના અને મહારાષ્ટ્રમાં ભાગવત ધર્મના આદ્યપ્રવર્તક શ્રી. હૈદરકે મનુષ્યે માં પણ દર્શનિ દિવ્ય. ઈ. મહાત્માજયન્તી. મોરે દિવસ, મિલકદ વગેરે દિવસોની નિર્વિકલ્પ દિવસોમાં મહાત્માજયન્તી.

મટાન પુદ્ગલનાંજ મધુર, કૃપા હતાં. માનુષિનું-જનિ
અથવા હિમ મુદ્દાની આપ, જે. મુદ્દામાં એવી મેદુ મુળ
માતા-પિતાની જનિત્ર જે. જેના હૃદયમાં આ જનિત્રનો
રસ નથી. જેનામાં કોઈ પણ મુળ કદાચ નથી. જુદામન
હૃદય નો પ્રેમનું અનોદાન હતું. પ્રેમનું હૃદય લાંબે
તે જન્મ્યા હતા. અંદરની ૧૩મા રૂપે મુખી નેમલે માતા-
પિતાના પ્રેમનો અનુભવ મેળવ્યો અને જનિત્રનો અંતઃ-
કરણથી માતા-પિતાની ખૂબ મેદા કરી. ખાજાની માતા-
પિતાનો રવજવામ થયો, માટાં બાજો મધુ ખાંધાં,
ખાઈ પણ પેદાઈ આજ્યા ગયા, મધુ વિના પ્રથમ પાણીના
પ્રાણનો અંત આવ્યો, પ્રથમ પુત્ર મળ્યાનું મુનુ મધુ,
દેવાનું નીકળ્યું, આખ જની રી—આ પ્રમાણે મેદુ પાળી
એક અનેક અંકટો તેમના ઉપદ આવતાં ગયાં. આથી તેમનું
ચિત્ત દુઃખી મધુ અને ખાંડી વેદાગ્ર થઈ આવ્યો. તેમનો
પ્રેમ જેવો માટે હતા તેવાજ તેમનો વેદાગ્ર પણ લીધ
અને જ્વલંત થઈ ગયો હતો. કેટલાક કાળે તે તેમની પ્રેમ-
વૃત્તિ સરસ્વતી નદીની પેઠે શુભજ રહી. તેમની બીજી પાળી
તેમને પ્રથમ કરીને તેમના પ્રેમને ફરીથી જાગ્રત કરે તેવી
નહોતી. તે સીદિયા રવજાવની, વાત વાતમાં શુભે યનારી
અને કેવળ કકંશાજ હતી ! સામેજ, આવી કકંશાથી તે-
મના વેદાગ્રનેજ પુષ્ટિ મળી હશે. જેમ જેમ વેદાગ્ર વધવા
લાગ્યો, તેમ તેમ તેમને બગવાન પણ વહાલા લાગવા
માંડ્યા, ‘બગવાન’ તરફ વળતાંજ તેમની પ્રેમ-સરસ્વતી
ફરીથી પ્રગટી. પ્રેમ કરવા માટે હવે તેમને પાત્ર પણ ઉત્તમ
મળ્યું. વેદાગ્રના સંગથી દિવ્ય અને પાવન થયેલા આ
પ્રેમ-પ્રવાહે બગવાનને પોતાની પરિક્રમામાં જાળે પેરી
લીધા. તુકાજીએ તે સમયે ગદગદો ખૂબ પ્રેમથી વાંચ્યા,
પંદરપુરની સાત્રાઓ કરી, બજન-પૂજનનાં મગ્ન થયા અને
બગવાનનાં સશુભ દર્શનોની અભિલાષા સેવવા લાગ્યા.
શરીર, ઘર વગેરે બધી ઉપાધિઓથી ચિત્ત ઉપરામ થઈ
ગયું હતું અને બસ એજ એક આશા રહી હતી કે સાધુ-

સંતોને દર્શન દેનારા ભગવાન મને ક્યારે મળશે ? એજ એક ધૂનમાં ચિત્તની બધી વૃત્તિઓ સમાઈ ગઈ. અગ્નિનો આકરો તાપ લાગવાથી જેમ દૂધ ઉભરાઈ જાય છે, તેજ રીતે દૃઢતર વૈરાગ્યના પ્રખર તાપથી તપતાંજ તે કરુણા-ધન મેઘશ્યામ પીગળી ગયા; અને જ્યાં તુકારામ તેમની રાહ જોતા ધૂનમાં બેઠા હતા ત્યાં વૈકુંઠ ધામમાંથી ઉતરી આવ્યા. આત્મારામે આવીને તુકારામને દર્શન દીધાં, તુકારામને પોતાના નયનાભિરામ મળી ગયા. માતા-પિતાની ભક્તિરૂપ પ્રેમ ઈશ્વરપ્રેમરૂપે થઈ ગયો. પછી તો તુકારામ એવો અનુભવ કરવા લાગ્યા કે નવનીલ ધનશ્યામના રૂપમાં દર્શન દેનાર પરમાત્મા તો પ્રાણીમાત્રમાં રમી રહ્યા છે-તેઓ પ્રત્યેક પ્રાણીના હૃદયમાં વિરાજમાન છે; ત્યારે આ જીવો તેમને ભૂલીને પ્રમાદમય એવી મોહમદિરાનું પાન કરી ઉન્મત્ત થઈ દુઃખના મહાગર્ભમાં શા સાડ પડી રહ્યા છે ? જીવોના આ અપાર દુઃખનું ભાન થતાં તેમનું ચિત્ત વ્યાકુળ થઈ ઉઠ્યું. તેજ વ્યાકુળતામાંથી તેમની અભંગ-વાણી નીસરી પડી. આત્મા-પરમાત્માનો પ્રેમ આ પ્રકારે ભૂતદયાનો પ્રવાહ થઈને વહેવા લાગ્યો. માતા-પિતાની ભક્તિ ભગવદ્ભક્તિ થઈ ગઈ અને ભગવદ્-ભક્તિ ભૂત-દયાની સકળ સંતાપહારિણી જડ-જીવોદ્ધારિણી ભાગીરથી બની. તુકારામનું સમસ્ત ચરિત્ર આ પ્રકારે પ્રેમના પ્રવાહનોજ ઇતિહાસ છે. તેમના હૃદયમાં પહેલાં આત્મોદ્ધારની ભાવના વાગી; તેજ ભાવના ફળીભૂત થઈ ભૂત-દયાથી ટ્રવિત થઈને વહેવા લાગી. સંતોના હૃદયની મૃદુતા અનુપમ હોય છે. તે મૃદુતા કૃષ્ણમાં નથી, ચંદ્રની ચંદનીમાં નથી, નવનીલ-માળામાં નથી, ક્યાંય પણ નથી. દેવતા જ્યાં છે ત્યાંજ પ્રેમકળારૂપિણી છે. ગમન્યની અગમ્ય સમર્થિ હોવાથી વેદેશ પ્રેમયોગી અને તે પ્રેમમાં પીગળી જઈને તેમ જ મર્તી થાય છે. ભૂતદયાથી ટ્રવિત થઈને જે ઉન્મેશવચ્ચત તેમના ઈન્દુજવાળાં નીકળ્યાં, તેની વૈદિક ભૂજા કઈકે કઈકે દર્શન આપે તેમજ આજ્ય

ની અમાણમાં આંધિલા વાદળા વરસેલ હોય છે. મારી
માતા ! મને પણ એવાજ મનાશે કે, તારો અરવેલામાં
ધાન આપીને રાખી દે. ”

૬ * * *

મારી ચિત્ત આડેલી. અમપાન્દા પાન્દાઈલી. ૧
ફર્વાશુનિ લાલ રંગની, ન પદે ફરી લગ્નની. મુઠ
કેલી પુરવી આલી, નબંદ નિપૂરે કોવગો.
રૂઠા મદલુ ઘાંઘ, મુળી ઘાલી અકારસ. ૩

* * *

આ પ્રમાણે અનેક અવગરવેલા આપી શકાય તેમ છે,
પરંતુ અહીં આટલાંજ પૂરતાં છે.

૧-દુઃખના હુંગર

અરજુ. અંગારનો બાર ઉપાડી લીધા પછીનાં પ્રથમ
બાર વર્ષ પૂજા મુખપૂર્વક વીત્યાં. પરંતુ જગવાનની ઇચ્છા
તો એ હતી કે, તુકારામ અંગારાધનથી મુક્ત થઈને
લોકોદ્ધારનું કાર્ય કરે. તેથી હવે તેમના ઉપર એકએકથી
બાર અંકટ આવવા લાગ્યાં. એ અસહ્ય અંકટોનું પરિણામ
એ આવ્યું કે, તેમનાં જાંઘાં અંગારી રોગોધનનો કપાઈ
ગયાં. તેમની ઉંમર હજુ ૧૭ વર્ષનીજ હતી તે અરસામાં
તેમનાં માતા-પિતા આ લોક છોડી ગયાં અને મોટા ભાઈ
સાવજની પત્નીનો પણ દેહાંત થઈ ગયો. આથી તેઓ
અત્યંત દુઃખી થયા. આ પછી બીજેજ વર્ષે સાવજ ત્રીય-
યાત્રા કરવા આદ્યા ગયા. સાવજ પહેલેથીજ વિરક્ત હતા,
વળી પત્નીના દેહાંતથી વધારે વિરક્ત થઈ ગયા. તેમની
ઉંમર આ વખતે વધારે નહોતી, જાહુ જાહુ તો વીસની
લગભગ હશે, તેમ છતાં બીજું લગ્ન કરીને કરીથી ગૃહ-
સ્થાશ્રમ માંડવાની માથાફટ એમને ન સૂઝી. તેમને તો
લાગ્યું કે, જે ધવાનું હતું તે જાણુ થઈ ચૂક્યું, હવે જાણીનું
વન હરિભજનમાંજ આનંદથી વીતાવવું જોઈએ. એમ

ટસે તેના તરફ જોતી તેનું મોં જોયા કરે છે. વળી બાળક-
ને ક્યાંક નજર ન લાગી જાય એટલા માટે તરતજ તેનું મોં
સંતાડી દે છે. તુકારામ કહે છે કે ક્યાં સુધી કહું, આવા
કેટકેટલાયે લાલ છે; દરેક લાલ શ્રી પદ્મનાભનુંજ સ્મરણ
કરાવે છે. ”

*

*

*

*

“ માતૃપ્રેમની એ વિહ્વળતા-એ હૃદય કંઈક ચોરજ
છે. મન ખરાબ હોવાથી ધીરજ રહેતી નથી, એ જુદી
વાત છે; પરંતુ સાચી વાત તો એજ છે કે, માતા બાળકને
બહુ રકવા દેતી નથી. ”

*

*

*

*

“ માતાના સ્તન પર મોં લાગતાંજ માતા ધવરાવવા
લાગે છે. પછી બન્નેય લાડ લડાવતાં લડાવતાં એકબીજા-
ની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે છે. અંગે અંગ મળતાંજ પ્રેમરંગ
ગાઠો થાય છે. તુકારામ કહે છે કે, બધો ભાર માતાના
શિર પરજ છે. ”

*

*

*

*

“ માતાના ચિત્તમાં બાળકજ રમ્યા કરે છે. તેને
પાતાના દેહનું જ્ઞાન નથી સંદેનું; જેનું બાળકને ઉપાડી
લીધું કે તરતજ તેનો બધો થાક દૂર થઈ જાય છે. ”

*

*

*

*

“ બાળકની ટાલીટાલી વાનું માતાને ચારી લાગે છે,
તે તેને તરતજ પાતાની ટાલીટાલી લગાવી દે છે અને
સ્તનપાન કરાવે છે. એજ પ્રમાણે, બાળકનાં જે પ્રેમી છે,
તેનું કંઈ કંઈ બાળકનાં જ હૃદય લાગે છે અને બાળકના
તેની ભૂખ સંતોષાવાની જોઈ કરે છે. ”

“ માતાના સ્તનમાં રહેલું સ્તન છે, તેનું નવું જિવન ”

વિચારીને તેઓ તીર્થયાત્રા કરવા આહવા ગયા. સાત પુરી
ઓ, બાર જ્યોતિર્લિંગ તથા પુષ્કરાદિ તીર્થોની યાત્રા કર
તાં કરતાં તેઓ કાશી પહોંચ્યા અને ત્યાંજ આત્મચિંતનમ
અને સત્સંગમાં પોતાનું બાકીનું જીવન ગાળ્યું. આ તરફ
તુકારામ ભાઈના વિયોગથી અતિ-દુઃખ પામવા લાગ્યા.
માતા-પિતા સ્વર્ગે સીધાંબ્યાં, ભાઈ ઘર છોડીને આહવા
ગયા; આથી તેમને પણ સંસારનો ભાર અસહ્ય જણાવા
લાગ્યો. ગૃહસ્થાશ્રમનાં બધાં કામ કરતા હતા, પણ તેમાં
તેમનું મન લાગતું નહોતું. તેમની આ ઉદાસીનતાનો
લાલ ઉઠાવીને તેમના જે કરજદારો હતા તેઓ દેવાળીઆ
બની ગયા અને જે લેણદારો હતા તેઓ તકાદો કરવા
લાગ્યા. પિતાની સંપત્તિ અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગઈ. પરિવાર
મોટો હતો, બે સ્ત્રીઓ હતી, એક બાળક હતું, નાનો ભાઈ
હતો, બહેનો હતી. આટલા જીવોને કમાઈને ખવરાવ-
નાર એકલા તુકારામ હતા, કે જેમનું મન હવે આ સર્વ
પ્રપંચથી-સંસારથી ભાગવા ઇચ્છતું હતું; પરંતુ ઘરનાં
માણસોને માટે અન્ન-વસ્ત્રની જોગવાઈ કરવા માટે તેમણે
બંતર વચ્ચે પરચુરણ ચીજોની એક દુકાન કરી હતી. આ
દુકાને તેઓ બેમતા હતા, મુખેથી 'વિકુલ, વિકુલ' નામ
જપતા હતા, કદી જુદું બોલતા નહિ, વેપારમાં ક્યારેય
કોઈને છેતરતા નહિ, શ્રાવકો પ્રત્યે પણ દયાદૃષ્ટિથી જોતા
અને જુદે હાથે માલ તોળી આપતા હતા. કોઈ પૈસા ન
આપે તો તેમને પૈસાની કંઈ પરવાજ નહોતી. કોઈ દિવસ
પૈસાનું નહિ, પરંતુ હંમેશાં રામનુંજ નામ લીધા કરતા
હતા. આ પ્રમાણે ચાર વર્ષ વીત્યાં. પરંતુ આ રીતે દુકાન
કેમ કરીને ચાલે? દુકાનમાંથી લાભને બદલે નુકસાનજ
થયું અને એ બીજનું દેવદાર બની ગયા. રાત-દરકો
મહેનત કરવા છતાં પણ કંઈ હાથ ન આવતું અને એ કુ-
કરે તે પિતાના ભાગના પૈસાને માટે કાંઈ કામ કરવા
હતું. આજરો દિવસ જાન્યારી ૧૫૦૦ના રોજ કંઈ કામ
જાન્યારી હતું. તે દિવસે દેવદાર બની ગયા.

ધડ. એક વાર ઝંખાપીઓએ મદદ આપીને વાત ઉઘાડી દીધી. બેએક વાર અચરાએ પણ મદદ કરી. પરંતુ તેમના ઉપદેશ પગ પાછા સિધર થયા નહિ. તેમને કોટગિફ રનેડ-ચુખ પણ નહિ લેવુંજ હતું. પહેલી સ્ત્રી તો બહુ ચીપી હતી, પરંતુ બીજી હલનાઈ મદાન દઈશા હતી-સાત-દહાડો કચકચ ક્યાંજ કરતી હતી. બે દઈશાને કારણે, તુકારામને અનેક સંકટો વેઠવાં પડ્યાં, અને ઘણી ફોજેલી થઈ. તે સાતદહાડો મહેનત કરવા છતાંયે કંઠાજળ રહ્યા. અતિ દુઃખથી તેઓ કહે છે કે 'આ લોક કે પરલોક એકેય સધાયો નહિ. ન તો માયા મળી કે ન તો રામ મળ્યા !' હવે તુકારામને બવતાપ અચળ થઈ પડ્યો હતો. ઘેર કઈ-શા પત્ની અને બહાર માગનારાઓનો તકાદો ! ક્યાંય પણ ચેન-ચુખ નહિ ! જે કોઈ કામ કરતા તેમાં અપયશનાજ ભાગી જાનતા. એક વાર રાત્રે બજાડ પર અનાજ લાદીને આવતા હતા ત્યાં રસ્તામાં એક કોથળો પડી ગયો. ઘરમાં ચાર બજાડ હતા, ત્રણ કોઈ રોગથી અકસ્માત મરી ગયા. જે સંકટ ટાળવા માટે તેઓ આટલા ઉઘડી અને ચિંતા-તુર રહેતા હતા, તે પણ આખરે આવીને હાજર થયું. દેવાળું નીકળવાનો જે બચ હતો તે સાચોજ પડ્યો. પછી તો ગામના લુચ્ચા-લકુંગાઓ પણ આવીને તેમને સલાવવા લાગ્યા. તેમને જોઈને તેઓ કહેતા : 'લો ભગવાનનું નામ ! હરિનામે તમને ન્યાલ કરી દીધા ! !' એમ કહીને તુકારામને હલકા બતાવવાના ચત્નો કરતા ! ગામમાં કોઈ પણ તેમનું હિત ઇચ્છતાર ન રહ્યું. એક પૈસો પણ ક્યાંયથી ઉધાર અથવા કરજે મળતો નહોતો. એક વખત તુકારામે બહુ સાહસ કરીને મરચાં ખરીદ ક્યાં અને કોથળાઓ ખરીને ઠેંકળુ ગયા. ત્યાં તેમની સરળતા જોઈને ઠગોએ તેમને ઠગી લીધા. ઇશ્વરની દયાથી કંઈક પૈસા વસુલ થયા હતા, તે પાછા ફરતાં રસ્તામાં એક માણસ મળ્યો તેણે સોનાનાં ઢાળ ચઢાવેલાં પિત્તળનાં કડાં સોનાનાં કહી-સે તેમને વેચ્યાં ને તેમની પાસે જે કંઈ હતું તે લઈને

તે ચાલતો થયો. જ્યારે તુકારામ પોતાના ગામમાં પહોંચ્યા ત્યારે પરખાવતાં ખબર પડી કે કડાં તો પિત્તળનાં છે ! લોહોએ બેવફૂફ બનાવ્યા અને ઘરમાં ઘરવાળીએ પણ ખૂબ ખબર લઈ નાખી. આમ ગાંઠના પૈસા પણ ગુમાવ્યા અને ઉપરથી દક્ષિણમાં જગતના હાસ્યપાત્ર બનવું પડ્યું. તેમ છતાં પણ એક વાર વધારે જીજ્ઞાસાએ પોતાના નામની ચિઠ્ઠી લખીને તુકાજીને બસો રૂપિયા અપાવ્યા. આ રૂપિયા વડે તેમણે મીઠું ખરીદ્યું અને વેચવા માટે પરદેશ ગયા. મીઠું વેચ્યું અને તેનાથી બસોના અઢીસો તો ઉપજાવ્યા. પરંતુ પાછા ફરતા હતા ત્યાં એક દરિદ્ર બ્રાહ્મણ મળ્યો. તે પોતાનું દુઃખ તેમની આગળ રોયો. એમને દયા આવી અને જે અઢીસો રૂપિયા કમાઈ લાવ્યા હતા, તે એ બ્રાહ્મણને આપી નિશ્ચિંત થયા. પછી ખાલી હાથે ઘેર પાછા આવ્યા ! પત્નીના દુઃખ અને આશ્ચર્યનું તો પૂછવું જ શું ! તેણે તેમની શબ્દપુષ્પો વડે બરાબર પૂજા કરી ! એજ સમયમાં પૂના પ્રાંતમાં ભયંકર દુકાળ પડ્યો ! અન્ન વિના હાહાકાર મચ્યો ! ઘણોજ ભયંકર દુકાળ અને અનાવૃષ્ટિ વ્યાપ્યાં ! એક ટીપું પણ પાણી ના મળે ! પાણી વિના જીવો તરફડવા લાગ્યા ! ઝાડ-પાન સૂકાઈ ગયાં ! ઘાસ વિના બળદો મરી ગયા ! હજારો મનુષ્યો ભૂખે મરી ગયાં ! તુકારામનાં મોટાં પત્ની પણ આમાં સ્વાહા થઈ ગયાં ! તુકારામની ટંઠ શાળ બાકી રહી નહિ ! ઘરમાં અન્નનો એક દાણો પણ બાકી રહ્યો નહિ ! કોઈને બારણે જતા તો પણ કોઈ ઉભું રહેવા દેતું નહિ ! બજારમાં રૂપિયે શેર અનાજ વેચાયું ! અન્ન વિના સ્ત્રી મરી ગઈ ! આ દુર્ઘટનાથી જોમના મહાસ્વામીપર એવો આઘાત થયો કે જે કદી બુદ્ધાય તેમ નહોતો ! પત્નીની પાછળ તેમને પડેલાં લાડકાં ભૂત પણ મરી ગયાં ! દુઃખ અને દેવદર્શી બીજી સ્ત્રી વડે વિચાર ! માતા-પિતા સ્વર્ગે ચડ્યા હતા પછી આર-પાંચ વર્ષની અંદર તુકારામની ઘરવાડી ઘરમાં મરી ગઈ ! બીજી સંપત્તિ ગાય. બળદ, સ્ત્રી, પુત્ર દેવજન-આગરે પણ દેવ પાણી

કયું ! દુઃખ અને મોહનો તો ભલે મહામુદ્ર ઉભરાઈ આવ્યો ! સંસારી દુઃખોના અતિ અમલ ડંખોથી ઢાળાયું ફાટી ગયું ! ધરતી આગળનીને બટબટ અગમવા લાગી. આકાશ તૂટી પડ્યું, ભલે મૃતરથાધ્રમ પર પ્રત્યક્ષ પૂર ફરી વળ્યાં !

૭-વૈરાગ્યનું બીજરોપણ

સાનું કદીએ તો સંસાર દુઃખોનું જ ઘર છે. જન્મ-મરણનાં મહાદુઃખોની વચમાં ફરનાં આ સંસારમાં જે કંઈ આવ્યો તે દુઃખોનો મહેમાન બન્યો. સંસાર દુઃખરૂપ છે, એ તો યાચનો સિદ્ધાંત છે અને એજ શ્રવમાનનો છેવટેનો અનુભવ છે. તુકારામ સંસારમાં ચાર વર્ષ કંઈ પણ પ્રકારે મુખપૂર્વક રહ્યા તેટલામાં તો દ્રવ્યહાનિ, માનહાનિ, દુકાળ અને પ્રિયજનના વિયોગની એક એકથી વિશેષ વિપત્તિઓ તેમના ઉપર તૂટી પડી અને એથી સંસારનું ભયાનક સ્વરૂપ તેમની સમક્ષ પ્રગટ થયું. સાંસારિક દુઃખોના એ આઘાતોથી, સંસારની દુઃખમયતા તેમને સ્પષ્ટ જણાઈ આવી અને તેમનું ચિત્ત આવા સંસારમાંથી ઉઠી ગયું. પ્રથમ પત્ની ઉપર તેમને અત્યંત સ્નેહ હતો, તે તેમની આંખો આગળ અદ્ભુત વિના તરફડતી મૃત્યુ પાગી ! અને તેમના પ્રેમનું પ્રથમ પુષ્પ-બાળક સંતાલ-જોતજોતામાં ઠરમાઈ ગયું. માતા, પિતા, ભાણી, પત્ની, પુત્ર-બાળાને કાળ ભરખી ગયો અને ભયંકર કાળનાં બાળાં દુઃખ એકી સાથેજ તેમના ઉપર તૂટી પડ્યાં. આથી તેમના અંતઃકરણને ઘણો ભાર આઘાત લાગ્યો. તેમનું ચિત્ત ઉઠાસ થઈ ગયું. આવે સમયે જો તેમની બીજી પત્ની જન્મીને સ્વભાવ સારો હોત તો તે પતિને સાંત્વના આપીને પ્રેમથી તેમના ચિત્તને લીધું છમ બનાવી દેત, તેમના મન પ્રમાણે વર્તીને સંસાર પરથી પંખીની જેમ ઉડી જનારા તેમના મનને સુંદર વાળીથી અને પ્રેમાલાપ વટે ફરીથી સંસારમાં બાંધી રાખવાનો પ્રયત્ન કરત ! પરંતુ આ બધી કલ્પના-

આવા નામનાજ પ્રેમીઓનો 'પ્રેમ' એ પ્રેમ મોટાજ હોય છે । હુદ્દા દામને પ્રેમનું મુમુર નામ આપીને એવાઓ દોહાની આંખોમાં પૂજા નાખતા દે છે. પ્રેમ તો નિષ્કામ-નિર્વિષયીજ હોય છે અને તેનું એકમાત્ર પાત્ર પરમાત્મા છે. આરો પ્રેમ ભક્તોનાજ બાન્યમાં હોય છે. ભક્તોમાં ગાથા-પાઠ હોય છે. વૈરાગ્યના અંજનથી ત્યારે આંખો ઉઘડી જાય છે, ત્યારે નરહર સંસારના બેદલાઓમાં વહેવાયલો પ્રેમ, નિઃશ્વર વટે બેગો દરી-એક દરીને એક પરમાત્મા-નેજ અર્પણ દરી દે છે. 'પ્રેમામૃતની મારા ભગવાનની આજળ વહેવડાયે છે.' અજને સાંતવના આપતાં આપતાં મુનિશ્રેષ્ઠ વશિષ્ઠ કહે છે કે—

અવગચ્છતિ મૃદ્ધચેતનઃ પ્રિયનાનં હૃદિ શલ્યમર્પિતમ્ ।
સ્થિરપીસ્તુ તદેવમન્યતે શુશલદ્વારતયા સમુદ્વૃત્તમ્ ॥

અર્થાત્ 'મોઢ વટે જેનું જ્ઞાન ઢંઢાયેલું' છે તે પ્રિય વસ્તુના વિયોજને હૃદયમાં ઢાંટા બોંઢાવા સરખો સમજે છે; પરંતુ જે ધીર છે, તે તેને કલ્યાણ માટે ઉઘડેલા દ્વારરૂપ માને છે. 'મહર્ષિ'નાં આ બોધવચનનો બોધ મહાત્માઓના ચિત્તમાં સ્વાભાવિકપણેજ ઉદય પામે છે. દેવર્ષિ નારદની માતા તેમને બાળપણમાંજ ત્યજી ગઈ ત્યારે એ દેવર્ષિના હૃદયમાં એવોજ દિવ્યભાવ ઉઠયો હતો. તેમણે કહ્યું—

તદા તદહમીશસ્ય ભક્તાનાં શમમીપ્સતઃ ।

અનુગ્રહં મન્યમાનઃ પ્રાતિષ્ઠં દિશમુચ્ચરાત્ ॥

(શ્રીમદ્ભાગવત ૧-૬-૧૦)

'ભક્તોનું કલ્યાણ ઈચ્છનારા ભગવાને મારા ઉપર આ મોટો અનુગ્રહ કર્યો છે, એમ માનીને હું ઉત્તર તરફ ચાલી નીકળ્યો.' તુકારામજી પણ નારદજીનીજ કોટીના પુરુષ હતા. તેમણે પણ આ મહાદુઃખમાં પોતાની અલૌ-કિક સ્થિતિભંગતા પ્રગટ કરી. દુઃખ એ કલ્યાણનું દ્વાર છે. જગદ્ગુરુ પરમાત્મા આપણને શિષ્યામણુ દેવા માટે અનેક

સ્રી ઘાવી ગુણવંતી તીથે' ગુંતે આશા,
 યા લાગી' કર્કશા પાઠી લાવી. ૨
 તુકા મહણે સાક્ષ મજ આલી દેખા,
 આણિક યા લોકાં કાય સાંગોં. ૩

“લગવાન ભક્તને ઘરસંસાર ચલાવવાજ દેતા નથી, બધી જ'નળોથી તેને અલગ રાખે છે. જો તેને વૈભવશાળી બનાવે તો અભિમાન તેની પાછળ પડે, જો ગુણવતી સ્રી આપે તો તેનામાં તેની ઇચ્છા રહ્યા કરે. એટલે તેની પાછળ કર્કશા સ્રીને વળગાડી દે છે. તુકારામ કહે છે કે, આ બધું તો મેં પ્રત્યક્ષ જોઈ લીધું; હવે એ લોકોને બીજું શું કહું !”

(૪)

સંસારાચ્યા તાથે' તાપલોં મી દેવા,
 કરિતાં યા સેવા કુટુંબાચી. ૧
 મહણીની તુઝે આઠવલે પાથે,
 થેવો માઝે માથે પાંડુરંગે. ૨
 બહુતા જન્મી'ચા જલોં ભારવાહી,
 મુટિજે હે' નાહી' વર્મ ઠાવે. ૩
 વાઙિયેલોં ચોરી' અંતર્બાહ્યાત્કારી',
 કણુવ ન કરી કોણી માઝી. ૪
 બહુ પાંગવિલોં બહુ નાગવિલોં,
 બહુ દીસ જલોં કાસાવીસ. ૫
 તુકા મહણે આતાં ધાંવ ઘાલી વેલી',
 શ્રીદ તુઝે' જગી' દીનનાથા. ૬

“આ કુટુંબ-પરિવારની સેવા કરતાં કરતાં, સંસારના તાપથી હું બચી આવ્યો. તેથી જ પાંડુરંગ માતા ! તારાં ચરણોનું સ્મરણ થયું. અનેક જન્મોનો બોલો વચન કરતો આવ્યો છું, તેનાથી જન્મનો ભ્રમ હવે મુઠ્ઠી મળી જઈ શકાયો નથી. અંતર-બાહ્ય સર્વ બંધથી મુક્તિ મેળવી લીધી છે, છતાં હજી આ કિયડિયાં બધું જ મારા પાંચ દયા નદી કરતું. હવે હવે કરતો. મારું ભરણું-પરણું

હયો, ઘાંચે લૂંટાયો, દરે તરફતાંજ દિવયો બીલી રહ્યા
 છે. નુકસાન કહે છે કે, જલદી દોડી આવો. જે રીનાનાય ।
 સંસારમાં તમારું બિરદ (નામ-ખ્યાલિ) માલવે. ”

(૫)

પંચમદાબૂનાંચિયે સાંપડ્યે શાંભી,
 ધાનસોંચે બંદીં અદકારે ૧
 આપુલ્યા આપણુ બાંધવિલા મળા,
 નેલુચિ નિરાળા અમળાંદી મુઠ
 દારાયા દા મન્ય માનિલા મગાર,
 હાં દે દેલ્યા આદ માંદ માંદ. ૨
 હાં નાદીં કાંચુ મેલ્યાં નાચાવળા,
 હાં નાદીં વાચના આપવિલી. ૩
 કિમિત રુખાયા પડિલા અનિલાયા,
 નેલું અદ નામ દેલ્યા પૂર. ૪
 રૂઠા અદલ્યા આનાં રૂઠ દેલ્યા બંકી,
 દેલિ નિર્લાદ લૂંટકી અનિલાયી. ૫

“ પંચમદાબૂનાંચિયે સાંપડ્યે શાંભી, ધાનસોંચે બંદીં અદકારે. ૧
 આપુલ્યા આપણુ બાંધવિલા મળા, નેલુચિ નિરાળા અમળાંદી મુઠ
 દારાયા દા મન્ય માનિલા મગાર, હાં દે દેલ્યા આદ માંદ માંદ. ૨
 હાં નાદીં કાંચુ મેલ્યાં નાચાવળા, હાં નાદીં વાચના આપવિલી. ૩
 કિમિત રુખાયા પડિલા અનિલાયા, નેલું અદ નામ દેલ્યા પૂર. ૪
 રૂઠા અદલ્યા આનાં રૂઠ દેલ્યા બંકી, દેલિ નિર્લાદ લૂંટકી અનિલાયી. ૫

આમાં પહેલે
 બ્યારે નાના હતા,
 તે પછી હુકાળમાં
 સંતાળ અને અન્ય
 બ્યારે કંઈ
 ગયા.
 અસા

કોઈ કામે ગયા હતા, ત્યારે તેમનું મૃત્યુ થયું ચાને મરતી વખતે પિતાને મળી શક્યા નહિ.' આમાંથી ગમે તે વાત સંભવિત છે કે જેનો નિશ્ચય કરી શકાતો નથી. ગમે તે હો, પરંતુ માતા-પિતા અને સ્ત્રી-પુત્રના મરવા છતાં પણ આ ધીર પુરુષના મુખમાંથી એજ ઉદ્ગાર નીકળે છે કે 'હે વિકુલ ! તારું-મારું રાજ્ય છે. એમાં ખીન્ન-ઓનું શું કામ !' આ રીતે આવા મહાદુઃખમાંથી પણ તેમણે એજ સંતોષ મેળવ્યો કે હવે ભજનાનંદમાં કંઈ અડચણ ન રહી ! દેવાળું નીકળ્યું, હુકાળે દુઃખ લીધું, કર્કશા સ્ત્રીએ આળખા માર્યા, અપમાન થયું, ધન ગયું, બળદ મરી ગયા, લોકલાજ છોડીને ભગવાનનું શરણ લીધું-આ બધું કહે છે કે 'સારું થયું;' કેમકે સંસાર વમન-ઉલટી થઈને નીકળી ગયો. અનુતાપથી હવે માત્ર તમારું ચિંતનજ રહી ગયું.' આ સાંસારિક દુઃખોને લીધે સંસારમાંથી જીવ ઉઠી ગયો. તેનાથી ચિત્ત દૂર થઈ ગયું અને અનુતાપથી શુદ્ધ થઈને ચિત્ત ભગવાનનું જ ચિંતન કરવા લાગ્યું. એજ ખીન્ન અવતરણનો ભાવાર્થ છે.

દેખકટ હા સંસાર, યેથં સાર ભગવંત.

“આ સંસાર નિઃસાર છે, આટીં સાર (દેવળ) એક ભગવાનજ છે.”

સંસાર કાલગ્રસ્ત, નશ્વર અને દુઃખરૂપ છે. એનો બધો બાહ્ય દેખાવ દેશગટ છે અને ભગવાન મળે તોજ જન્મ સદ્ગત છે, એજ તુકારામને દૃઢ વિશ્વાસ થઈ ગયો છે.

તુકા મહર્ષિ નાશિવંત હેં સકળ, આઘે ગોપાળ નંચિ દિત.

અર્થાત્ “તુકારામ કહે છે કે આ બધું નાશવાન છે; ગોપાલનું સ્મરણ કર, તેમાંજ દશ્યાનુ સમાયેલું છે.”

મુખ પાડતાં જવાપારેં; દુઃખપર્યંતાં એવડં.

અર્થાત્ “દુઃખ મુકે. તે જવ જવ જવ છે અને દુઃખ તે પવંત ચેટકું છે.”

દુઃખમાંથી આરે દા સંચાર. મુખમાં વિચાર નાહી કોઈ.

અર્થાત્ “આ સંચાર દુઃખની બરપૂર છે, તેમાં મુખનો વિચાર મરણ કયાંય પણ નથી.”

×

×

×

×

દેહ નાશવાન છે, દેહ મૃત્યુની ખમણ છે. સંચાર દેવજ દુઃખરૂપ છે. બાઈ-બાંડુ અવધાં મુખનાં ગાળી છે, તેથી તુકારામનો હવ સંચાર પરથી હી જયો અને તેમને અવિનાશી અષ્ટ મુખની બુખ લાગી. આ મૃત્યુલોક અનિત્ય અને મુખરહિત છે, અહીં આવીને માટે જન્મ કરે. ‘અનિત્યમસુખં લોકમિમં પ્રાણ મજસ્ય મામ્ ॥’ એ તો બગવાને (ગીતા અ. ૬-૩૩ માં) પોતેજ કહ્યું છે. બગવાને કહ્યું છે, કે ગ્રાસાંજે પણ જતાંયું છે અને સંતાંજે પણ એજ ઉપદેશ આપ્યો છે, છતાં આ સત્ય જોવું છે કે જધાને પોતપોતાના અનુભવ વટેજ જાણવું પડે છે. એને જાણવા માટે અસંખ્ય જન્મોના પુણ્ય પ્રતાપથી મનો-બુદ્ધિને તપાવીને તૈયાર કરવી પડે છે. વિપત્તિના તાપથી જ્યારે જમીન તૈયાર થાય છે, ત્યારે તેમાં ઉત્તમ પરમાર્થ ઉપજે છે. યોથા અવતરણમાં તુકારામે એજ દર્શાવ્યું છે. સંસારના તાપથી હું તપ્યો અને તેથી બગવાનનાં ચરણોત્તર મરણ થયું. આ જન્મનાં જધાં દુઃખ સામે આવ્યાં, તેથી પાછલા સધળા જન્મ યાદ આવ્યા. અસંખ્ય જન્મ આમજ દુઃખોમાં વીત્યા, મુખના અંદરના અને બહારના-જધા સાથી ચેર છે, એ કોઈ પણ કામમાં આવનાર નથી. એમ વિચારીને અત્યંત હીન થઈ તેમજે બગવાનના પગ પકડ્યા. યોથા અવતરણનો એજ સારમર્મ છે. પરંતુ બીજા-ઓએ મને કહ્યો, એમ કહેવું જરાજર નથી; સાચી વાત તો એ છે કે, અહંકારેજ મારો નાશ કર્યો, અહંવૃત્તિને લીધેજ મેં સંસારને સત્યરૂપ જાણ્યો અને તેની જાળમાં મારી જાતેજ ફસાયો. આટલા અસંખ્ય જન્મો અને આ જન્મનાં આટલાં વર્ષ મેં નિર્ધારજ શુભાવ્યાં, હવે આ

કોઈ કામે ગયા હતા, ત્યારે તેમનું મૃત્યુ થયું યાને મરતી વખતે પિતાને મળી શક્યા નહિ.' આમાંથી ગમે તે વાત સંભવિત છે કે જેનો નિશ્ચય કરી શકાતો નથી. ગમે તે હો, પરંતુ માતા-પિતા અને સ્ત્રી-પુત્રના મરવા છતાં પણ આ ધીર પુરુષના મુખમાંથી એજ ઉદ્ગાર નીકળે છે કે 'હે વિકૃલ ! તારું-મારું રાજ્ય છે. એમાં ખીન્ન-ઓનું શું કામ !' આ રીતે આવા મહાદુઃખમાંથી પણ તેમણે એજ સંતોષ મેળવ્યો કે હવે લજનાનંદમાં કંઈ અડચણ ન રહી ! દેવાળું નીકળ્યું, દુકાળે દુઃખ લીધું, કર્કશા સ્ત્રીએ ચાળખા માર્યા, અપમાન થયું, ધન ગયું, બળદ મરી ગયા, લોકલાજ છોડીને લગવાનું શરણ લીધું-આ બધું કહે છે કે 'સારું થયું;' કેમકે સંસાર વમન-ઉલટી થઈને નીકળી ગયો. અનુતાપથી હવે માત્ર તમારું ચિંતનજ રહી ગયું.' આ સાંસારિક દુઃખોને લીધે સંસારમાંથી જીવ ઉઠી ગયો. તેનાથી ચિત્ત દૂર થઈ ગયું અને અનુતાપથી શુદ્ધ થઈને ચિત્ત લગવાનુંજ ચિંતન કરવા લાગ્યું. એજ ખીન્ન અવતરણનો ભાવાર્થ છે.

દેખાકે હા સંસાર, થેથં સાર લગવંત.

“આ સંસાર નિઃસાર છે, ગાદી સાર (કેવળ) એક લગવાનજ છે.”

સંસાર કાલચરત, નશ્વર અને દુઃખરૂપ છે. એનો બધો બાહ્ય દેખાવ દોગટ છે અને લગવાન મળે તોજ જન્મ સદૃશ છે, એજ તુકારામને દૃઢ વિશ્વાસ થઈ ગયો છે.

તુકા મુઠ્ઠે નાશિવંત હિં સદૃશ, આદ્યે ગોપાળ તે ચિદિત.

અર્થાત્ “તુકારામ કહે છે કે આ બધું નાશવાન છે; ગોપાલનું સ્મરણ કર, તેમાંજ દશ્યાનુ સમયેલું છે.”

મુખ પાડતાં જવાપાડેં; દુઃખપરવાં એવડં.

અર્થાત્ “મુખ મુઠ્ઠે. તે જવાબદાર છે અને દુઃખ તે પવંત નેટકું છે.”

દુઃખમાંથી બચાવે હો અંશક, મુખમાં વિચાર નાહી કેવો.

અર્થ-જો આ અંશક દુઃખથી બચાવે હો, તેમાં મુખને વિચાર ન હોય ત્યાંથી બચે, એ.

▼

▼

▼

▼

દેહ નાશવાન છે, દેહ મૃત્યુએ પકાવે છે એ જ કેવળ દુઃખરૂપ છે. બાઈ-બાઈ એકબીજા સુખના અર્થે હો, તેથી તુકાદામિતે એવ સંભાર પામી ઉઠી જઈને અને તેમને અવિનાશી જાગૃત મુખની બુદ્ધિ દર્શાવી. આ મૃત્યુદેહ અનિત્ય અને મુખકલ્પ છે, અહીં અર્થને માટે જાગૃત રહેવો. 'અશિવમશુભં શિવમિદં પ્રજનમજજનમ મામુત' એ તેના બચવાને (શીત્તા અ. ૬-૨૩ માં) પોતેજ કહ્યું છે. બચવાને કહ્યું છે, કે આશ્રયે પલ્લ જાગૃત્તું છે અને મનમાંથી પલ્લ એજ ઉપદેશ આપેલો છે, ત્યાં આ અર્થ મેલ્યું છે કે જાણને પોતપોતાના અનુભવ જોઈ જાણ્યું પડે છે. એને જાણ્યા માટે અસંખ્ય જન્મોના મુદ્દા મળાપણી મનો-બુદ્ધિને તપાસીને નૈવાર કરવી પડે છે. વિષયિના તાપથી ત્યાં જન્મીત નૈવાર થાય છે, ત્યાં તેમાં ઉત્તમ પરમાર્થ ઉપજે છે. આથી અવતરણમાં તુકાદામિ એજ દર્શાવ્યું છે. સંસારના તાપથી હું તપ્યો અને તેથી જાગવાનનાં ચરણોનું સ્મરણ થયું. આ જન્મનાં જાણ દુઃખ સામે આવ્યાં, તેથી પાછલા સ્વપ્ના જન્મ યાદ આવ્યા. અનંત જન્મ આમજ દુઃખોમાં વીત્યા, સુખના અંતરના અને પાદારના-જાણા થાથી મોર છે, એ કોઈ પણ કામમાં આવનાર નથી. એમ વિચારીને અત્યંત હીન થઈ તેમજ જાગવાનના પગ પકડ્યા. આથી અવતરણનો એજ સારમર્થ છે. પરંતુ ખીલત-ઓએ અને ટપ્યો, એમ કહેવું જરાજર નથી; સાચી વાત તો એ છે કે, અહંકારેજ મારો નાશ કર્યો, અહંવૃત્તિને લીધેજ મેં સંસારને સત્યરૂપ જાણ્યો અને તેની જાણમાં મારી જાતેજ કરાચો. આટલા અસંખ્ય જન્મો અને આ જન્મનાં આટલાં વર્ષ મેં નિર્ધારેજ શુભાવ્યાં, હવે આ

કોઈ કામે ગયા હતા, ત્યારે તેમનું મૃત્યુ થયું યાને મરતી વખતે પિતાને મળી શક્યા નહિ.' આમાંથી ગમે તે વાત સંભવિત છે કે જેનો નિશ્ચય કરી શકાતો નથી. ગમે તે હો, પરંતુ માતા-પિતા અને સ્ત્રી-પુત્રના મરવા છતાં પણ આ ધીર પુરુષના મુખમાંથી એજ ઉદ્ગાર નીકળે છે કે 'હે વિકૃલ ! તારું-મારું રાજ્ય છે. એમાં ખીન્ન-ઓનું શું કામ !' આ રીતે આવા મહાદુઃખમાંથી પણ તેમણે એજ સંતોષ મેળવ્યો કે હવે ભજનાનંદમાં કંઈ અડચણ ન રહી ! દેવાળું નીકળ્યું, દુકાળે દુઃખ લીધું, કર્કશા સ્ત્રીએ આળખા માર્યા, અપમાન થયું, ધન ગયું, બળદ મરી ગયા, લોકલાજ છોડીને ભગવાનનું શરણ લીધું-આ બધું કહે છે કે 'સારું થયું; કેમકે સંસાર વમન-ઉલટી થઈને નીકળી ગયો. અનુતાપથી હવે માત્ર તમારું ચિંતનજ રહી ગયું.' આ સાંસારિક દુઃખોને લીધે સંસારમાંથી જીવ ઉઠી ગયો. તેનાથી ચિત્ત દૂર થઈ ગયું અને અનુતાપથી શુદ્ધ થઈને ચિત્ત ભગવાનનું જ ચિંતન કરવા લાગ્યું. એજ ખીન્ન અવતરણનો ભાવાર્થ છે.

દુઃખકટ હો સંસાર, થેથેં સાર ભગવંત.

“આ સંસાર નિઃસાર છે, આટીં સાર (કેવળ) એક ભગવાનજ છે.”

સંસાર કાલચરત, નશ્વર અને દુઃખરૂપ છે. એનો બધો બાહ્ય દેખાવ દેાગટ છે અને ભગવાન મળે તોજ જન્મ સદ્ગત છે, એજ તુકારામને દૃઢ વિશ્વાસ થઈ ગયો છે.

તુકા મુલે નાશિવંત હિં સકળ, આદ્યે ગોપાળ તેંચિ દિત.

અર્થાત્ “તુકારામ કહે છે કે આ બધું નાશવાન છે; ગોપાલનું કમરતું કર, તેમાંજ કલ્યાણ સમાયેલું છે.”

મુખ પાડતાં જવાપારે; દુઃખખર્ચતાં કોરડાં.

અર્થાત્ “દુઃખ મુલે તે જવ જરૂર છે અને દુઃખ તે પવંત જેટલું છે.”

દુઃખમાંડવડી આવડે હા સંસાર, મુખાચા વિચાર નાહી કોઠે.

અર્થાત્ “આ સંસાર દુઃખથી ભરપૂર છે, તેમાં મુખનો વિચાર ચરખો ક્યાંય પાતુ નથી.”

x

x

x

x

દેહ નાશવાન છે, દેહ મૃત્યુની ધમણ છે. સંસાર દેવળ દુઃખરૂપ છે. બાઈ-ભાંડુ સઘળાં મુખનાં સાથી છે, તેથી તુકારામનો જીવ સંસાર પરથી ઉઠી ગયો અને તેમને અવિનાશી અખંડ મુખની ભૂખ લાગી. આ મૃત્યુલોક અનિત્ય અને મુખરહિત છે, અહીં આવીને મારું ભજન કરો. ‘અનિત્યમમુગું લોકમિં પ્રાપ્ય મજસ્ય મામ્ ॥’ એ તો ભગવાને (ગીતા અ. ૬-૩૩ માં) પોતેજ કહ્યું છે. ભગવાને કહ્યું છે, કે શાઓએ પણ જતાવ્યું છે અને સંતોએ પણ એજ ઉપદેશ આપ્યો છે, છતાં આ સત્ય એવું છે કે જાધાને પોતપોતાના અનુભવ વડેજ જાણવું પડે છે. એને જાણવા માટે અસંખ્ય જન્મોના પુણ્ય પ્રતાપથી મનો-ભૂમિને તપાવીને તૈયાર કરવી પડે છે. વિપત્તિના તાપથી ન્યારે જમીન તૈયાર થાય છે, ત્યારે તેમાં ઉત્તમ પરમાર્થ ઉપજે છે. થોથા અવતરણમાં તુકારામે એજ દર્શાવ્યું છે. સંસારના તાપથી હું તપ્યો અને તેથી ભગવાનનાં ચરણોનું સ્મરણ થયું. આ જન્મનાં જાધાં દુઃખ સામે આવ્યાં, તેથી પાછલા સઘળા જન્મ યાદ આવ્યા. અસંખ્ય જન્મ આમજ દુઃખોમાં વીત્યા, મુખના અંદરના અને બહારના-જાધા સાથી ચોર છે, એ કોઈ પણ કામમાં આવનાર નથી. એમ વિચારીને અત્યંત દીન થઈ તેમણે ભગવાનના પગ પકડ્યા. થોથા અવતરણનો એજ સારમર્મ છે. પરંતુ ખીજાઓએ મને ઠગ્યો, એમ કહેવું જરાજર નથી; સાચી વાત તો એ છે કે, અહંકારેજ મારો નાશ કયો, અહંવૃત્તિ લીધેજ મેં સંસારને સત્યરૂપ જાણ્યો અને તેની મારી જાતેજ ફસાયો. આટલા અસંખ્ય જન્મો જન્મનાં આટલાં વર્ષ મેં નિર્થકજ શુભાચ

શરીર ભગવાનના ચરણે સમર્પણ કરી દીધું. એ પાંચમા અવતરણનો ભાવાર્થ છે. દિગ્દર્શન માટે આ પાંચજ અવતરણ પૂરતાં છે.

‘એ સાફ થયું’ એ અવતરણ બુઝ્યો. શું થયું? સંસાર મિથ્યા છે—એની જાણ થઈ અને ‘આંખો ઉઘડી.’ દુઃખથી આંખો ઉઘડે છે ત્યારે દુઃખ એજ અનુગ્રહ જણાય છે. સંસારમાં જો સુખ હોત તો શુક વગેરે તેને ગિરિ-શુક્રાઓમાં ન શોધતા ફરત. માકણવાળા ખાટલામાં જેમ મીઠી નિદ્રા આવવી અસંભવિત છે, તેજ પ્રમાણે અનિત્ય સંસારને ભરોસે સુખ મળવું પણ એ અસંભવિત છે. આ વિચાર તુકારામના અભંગોમાં વારંવાર પ્રગટ થયેલા છે. તુકારામને સાચો અનુતાપ થયો અને તેમના અંતઃકરણમાં વૈરાગ્ય વ્યાપ્ત થયો. વૈરાગ્ય પરમાર્થનો પાયો છે. દેહ સાથે સમસ્ત દૃશ્યમાન સંસારના નાશવંતપણાની મહોર જ્યાં સુધી ચિત્ત ઉપર લાગી જતી નથી, ત્યાં સુધી જ્ઞાન ટકી શકતું નથી. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે ‘વૈરાગ્ય વિના ક્યાંયે જ્ઞાન ટકી શકતું નથી’ (જ્ઞાનેશ્વરી ૧૫-૩૬) એ તો નક્કીજ છે. પરંતુ એવો વૈરાગ્ય જ્યારે જીવ સંસારથી તદ્દન કંટાળી જાય છે, ત્યારેજ થાય છે. ‘આ સમસ્ત સંસાર અનિત્ય છે. આ અનિત્યતા જ્યાં જાણી લીધી ત્યાં વૈરાગ્ય જીવ ખાઈને પાછળ પડે છે.’ (જ્ઞાનેશ્વરી ૧૫-૩૬) આવો દૃઢવર વૈરાગ્ય ઉન્નત થવામાંજ ભગવાનની દયા છે. વૈરાગ્ય એ કંઈ ખેલ નથી, ભગવાનની દયા હોય તોજ તેનો લાભ મળે છે. ભગવાન જેના ઉપર અનુગ્રહ કરવા ઇચ્છે છે, તેને તે પહેલાં વૈરાગ્યનું દાન દે છે. આવો પરમ મુક્ત વૈરાગ્ય તુકારામને પ્રાપ્ત થયો અને જ્યાંથી તેમનો પરમ અર્થ શરૂ થયો.

૮-સુવર્ણપાશથી મુક્તિ

વૈરાગ્યનું કાર્ય કાર્ય ચિત્તવૃત્તિઓની મુક્તિ માટે

જો તે કોઈ-કાલે શરૂ કરે પહેલાં જામનાથના પદોન

ઉપર જ્યાં જ્યે ત્યાં પંદર દિવસ રહ્યા, અહીં તેમણે જાન-
વાનું નામકમારણ અને કદાચ કર્યું. આ વચ્ચે તુકારામ
ધરમી આવી નીકળ્યાની વાત ફેલાઈ ગઈ અને હજારોમાં
પણ ચાકુડા દયાં. હજારોમાંના મિલ્કત ધરેલા જાણે
દત્તો છતાં પણ તે મહાન પતિવ્રતા રત્નાં. તુકારામ વિના
તેમને એક ધરી પણ દેન પડતું નહિ. તેમણે તુકારા-
મના નાના બાઈ કાન્દહને તેમને રીઝવા કહેલ્યા.
કાન્દહ દરવા દરવા જામનાથ પર્વત ઉપર પહોંચ્યા. ત્યાં
તુકારામ મળ્યા. કાન્દહ તેમને આશ્વપૂર્વક પેર લઈ
આવ્યા. તેમને જોઈને હજારોમાંના જુલ દર્શ દરેકો. પિતા-
ના અમરણી જે જે દોકેને ત્યાં તુકારામનું હેલું-મારણ
દત્તું, તે જાણનાં ખત તુકારામે પટાર ફટાચ્યાં અને તેમ-
ને લઈ જઈને તેઓ દિદ્રાચાળીના ધરામાં નાખ્યા લાખ્યા.
ત્યારે કાન્દહને અનિનમ્રતાથી કહ્યું: 'આપ તો માધુ યા'
અથા, પરંતુ મારે જાણ-અમ્યાનું પાતન કરવાનું છે. આ
આટલા કૃપિયા જે આપ આ રીતે ફાલી દેશે, તો માર
કામ કેમ ચાલશે?' આ શંકાનીને તુકારામજીને જવાબ
આપ્યો: 'મીઠ છે; તો આમાંથી અર્ધો ખત તમે લઈ તો
અને જુદા થઈ જાઓ અને તમારો મુદરમાધમ ચલાવો.
અમારો બધો બાર શી રજૂલ જમવાન ઉપર છે. હવે મારો
જેજી જીવનકમ નહીં યા' કહ્યો છે. હજારોમાંના હવે
પાંદુરંગજી ચલાવશે. હા, તમને તુકારામ ન થાય જોઈતું
તો મારે જોયું જોઈશે. તેથી તમે તમારો જાગ લઈને
અલગ થઈ જાઓ. મારી મિંતા ન કરશે.' આ રીતે તુકારા-
રામે અર્ધો ખત કાન્દહને સોંપ્યાં અને જાણીનાં અર્ધો
તેજ કહે હન્દ્રાચાળીને અર્ધજી કરી રીધાં. એ જાનોને રત્ના-
માં-ધરામાં નાખી દેવાનું કારણ મહીપતિ જુવા માર્ગિક-
તાપૂર્વક જતાવે છે કે-

“અનુભવ ન હોય તો પુસ્તકનું જ્ઞાન નકામું છે.
આમેય બીજાઓના હાથમાં જે થતું છે, તે પણ વ્યર્થ છે.
તેનાથી મન ખરાબજ રહ્યા કરે છે. અમુક માણસ પાસે

આટલું લેણું છે, પરંતુ તે આપશે કે નહિ આપે, કેણુ જાણે શુંયે થશે !’ એવી એવી ચિંતા અને દુરાશા જીવને રહ્યાજ કરે છે; તેથી તેમણે પોતેજ બધા કાગળ-પત્રો ઇંદ્રાયણીના ધરામાં નાખી દીધા.”

તુકારામે પોતાની ચિત્તવૃત્તિ પાંડુરંગને અર્પણ કરી દીધી. આ વૃત્તિને પાછળથી જોંચનારી હુદ્દ દુરાશા તેઓ ઇચ્છતા નહોતા. દેવાનો અનુભવ તો તેમને પૂરેપૂરો મળીજ ચૂક્યો હતો. કહે છે કે—

‘દેવાના ભારથી શરીર જડ થઈ ગયું, સંસારે (ખૂળ) તરફડાવ્યા.’ હવે લેણુદેણુના ઝઘડાથી સદાને માટે મુક્ત થઈને નિર્વિઘ્નપણે હરિભજનમાં લાગી જવા માટે તેમણે બધાં ખત ઇંદ્રાયણીના ધરામાં નાખી દીધાં. ત્યાર પછી તેમણે દ્રવ્યને સ્પર્શ કર્યો નથી. દરિદ્રતાનાં બધાં હુઃખ સહન કરી લીધાં, ભિક્ષા માગીને પણ નિર્વાહ કર્યો, પરંતુ દ્રવ્યનો સ્પર્શ કદી પણ ન કરવાનો નિશ્ચય કરીને તેઓ ધનના પાશથી સદાને માટે મુક્ત થઈ ગયા.

૯-એકાંતવાસ અને યાત્રા

તુકારામની દિનચર્યા થોડા સમય સુધી આ પ્રમાણે હતી:—પ્રાતઃકાળે પ્રાતર્વિધિથી નિવૃત્ત થઈ શ્રીવિકૃલ ભગવાનના મંદિરમાં જતા, ત્યાં પૂજા-પાઠ કરતા અને પછી ઇંદ્રાયણીને પેલે પાર જઈને ટોઈ વાર ભામનાથ તો ટોઈ વાર જાંઘરા અને ટોઈ વાર ગોરાગ્રાના પર્વત ઉપર જઈને ત્યાં રાનેશ્વરી અથવા શ્રી નાથ ભાગવતનું પારાયણ કરતા અને પછી આગા દિવસ નામસ્મરણ કરતા રહેતા. સાંધ્યાકાળ થઈ ગામમાં પાછા ફરતા, મંદિરમાં જઈને કીર્તન સાંભળતા અને પછી પોતે કીર્તન કરવામાં અર્થી રાત વિતાવી દેતા. પછી પાંચઠી રાત્રે દેવદૂત મૂકી દેતા હતા. આ પ્રમાણે વિરજગદી સ્થિતિમાં રહીને તેમણે જાગૃતરસ જીવી લીધો, નિદ્રા અને અવસર બંને ગયાં, પુણ્ય-કાર-વિકાર દેવદૂત પાડી ઇંદ્રાયણીમાં રહેતા. આ બધું

ॐ मध्य खण्ड ॐ

अर्थात्

उपासनाकाण्ड

અધ્યાય ૪ યો-આત્મચરિત્ર

“તેથી જે સદૃઢ હોયને સુદ મનિવાસો છે, અનિદ્રા અને અનન્ય મનિવાસો છે, તેને મુખમાં ગુપ્ત વાત પણ સુનેથી શરેયી.”

—સાનેશ્વરી આં ૬-૪૦

૧-સંતતચરિત્રોનું શ્રવણ

આપણે કોઈ મહાન પુરુષને જોઈએ છીએ તો જાણવાની ઈચ્છા થાય છે કે તે મહાન કેવી રીતે થયો, કયા માર્ગે ને કેવી રીતે આવ્યો, કયા કયા ગુણ તેણે પ્રાપ્ત કર્યા, તેનો ઉત્કર્ષ કેવી રીતે થયો, ઇત્યાદિ. આ જિજ્ઞાસા આત્મિક હોય છે. કારણ કે આ જિજ્ઞાસાની અંદર એક નિર્મળ શાવ છુપાઈ રહે છે. તે એ કે, આપણે પણ તેનું અનુસરણ કરી શકીએ. કોઈ સત્પુરુષનાં વ્યારે આપણે દર્શન કરીએ છીએ અથવા તો ગુણગાન સાંભળીએ છીએ, ત્યારે એજ ઈચ્છા થાય છે કે આપણે પણ તેમના ગુણો જાણીએ અને જે માર્ગે ચાલીને તેમણે આ મહાન પદની પ્રાપ્તિ કરી તે માર્ગે આપણે પણ ચાલીએ. મહાન પદની પ્રાપ્તિ થવી એ કંઈ નાના બાળકના ખેલ નથી. મહાન પુરુષ તેને માટે જે કંઈ કષ્ટ ઉઠાવે છે તે કષ્ટોને સહન કરી લેવાનું સામર્થ્ય અને પુણ્ય બધાનાં નથી હોતાં. તેથી જિજ્ઞાસા તૃપ્ત થયા પછી પણ બધા લોકો મહાન પુરુષોનું અનુસરણ કરી શકતા નથી. વાત સમજ્યામાં આવી જાય છે પણ તેનો અમલ કરી શકાતો નથી, છતાં સમજવું એ આવશ્યક છે. વેદશાસ્ત્રોમાં બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષોના અનેક ગુણો વર્ણવેલા છે. મહાન પ્રયાસથી જેમણે એ ગુણો પ્રાપ્ત કર્યા,

ॐ मध्य खण्ड ॐ

अर्थात्

उपासनाकाण्ड

- નથે બોલોં પરિ પાળિલેં વચન,
 કેલિયાચા પ્રશ્ન તુઠ્ઠીં સંતીં. ૧૦
 સંવસારેં જાલોં અતિદુઃખેં દુઃખી,
 માયબાપ સેખીં કમિલિયા. ૨
 દુઃખાળેં આટિલેં દ્રવ્યેં નેલા માન,
 સ્ત્રી એકી અન્ન અન્ન કરિતાં મેલી. ૩
 લજ્જા વાટે જીવા ત્રાસલોં યા દુઃખેં,
 વેવસાય દેખે તુટી ચેતાં. ૪
 દેવાચેં દેહિળ હોતેં તેં ભંગલેં,
 ચિત્તાસી જેં આલેં કરાવેં તેં. ૫
 આરંભીં કીર્તન કરીં એકાદશી,
 નબહતેં અભ્યાસીં ચિત્ત આધીં. ૬
 કાંદીં પાઠ કેલીં સંતાંચીં ઉત્તરેં,
 વિશ્વાસેં આદરેં કરોનિયાં. ૭
 ગાતી પુઠેં ત્યાંચેં ધરાવેં ધુપદ,
 ભાવેં ચિત્ત શુદ્ધ કરોનિયાં. ૮
 સતાંચેં સેવિલેં તીર્થપાયવણી,
 લાજ નાદીં મનીં ચેહિં દિલી. ૯
 ઠાકલા તો કાંદીં કેલા ઉપકાર,
 કેલેં હેં શરીર કટવૂની. ૧૦
 વચન માનિલેં નાદીં મુદ્દાંચેં,
 સમૂળ પ્રપંચેં વીર આલા. ૧૧
 સત્ય અસત્યાચી મન કેલેં ગ્વાદી,
 માનયેલેં નાદીં બહુમતાં. ૧૨
 માનિયેલા સ્વર્ગીં ગુરૂચા ઉપદેશ,
 ધરિલા વિશ્વાસ દદ નામીં. ૧૩
 યાવરીયા જાલી કવિત્યાચી સંસ્કૃતિ,
 પાય ધરિલે ચિનીં વિદેશાચે. ૧૪
 નિવેશ્યા કાંદીં યગિલા આઘાન,
 તેણેં સર્વેં ચિત્ત દુખવલેં. ૧૫
 જુગવિશ્વા વચા બ્રમલેં ધર્મિ,
 કેલેં નાન્યવેલેં અસાધાન. ૧૬
 વિવેચારીં સંવર્તાં બહુત પ્રકાર,
 પોઈલેં કેલીં આતાં પુરે. ૧૭

આતાં આહે તૈસા દિસતો વિચાર,
પુઢીલ પ્રકાર દેવ જાણે. ૧૮
લક્ષ્મી નારાયણ તુપેક્ષી સર્વથા,
કૃપાવંત ઐસે કળોં આલે. ૧૯
તુકા મહણે માઝે સર્વ લાંડવલ,
બોલવિલે બોલ પાંડુરંગ. ૨૦

આ અલંગોમાં શ્રી તુકારામ મહારાજ પોતાના
જીવનની કેટલીક મુખ્ય વાતો આ પ્રમાણે ગણાવે છે—

(૧) હું જાતિનો ચદ્ર છું, પરંતુ મેં ધંધો વૈશ્યનો
કર્યો છે.

(૨) મારા કુળસ્વામી-દેવ પાંડુરંગ છે, તેમનીજ
ઉપાસના અમારા કુળમાં પરંપરાથી ચાલી આવે છે.

(૩) પિતા-માતાનો સ્વર્ગવાસ થયા પછી સંસારનાં
મેં અનેક દુઃખ ઉઠાવ્યાં છે. દુકાળ પડ્યો તેમાં ઘરમાં જે
કંઈ હતું તે જાણું દ્રવ્ય સ્વાહા થઈ ગયું અને દ્રવ્યની
સાથેજ પ્રતિષ્ઠા પણ ધૂળમાં મળી ગઈ. એક સ્ત્રી ‘અન્ન,
અન્ન’ પોકારતી મરી ગઈ, જે જે ધંધો કર્યો તેમાં તુકસાન-
જ વેઠવું પડ્યું, તેથી મહાકષ્ટ થયું અને મારી પોતાની
બાળતમાં મનેજ શરમ આવવા લાગી. આ પ્રમાણે સંસાર-
થી અસહ્ય પરિતાપ થયો.

—(૪) આવી સ્થિતિમાં મનને રાજી કરવાની એક
વાત સૂઝી. શ્રીવિશ્વંલર જીવાતું જનાવેલું શ્રી વિઠ્ઠલમંદિર
તૂટી પડ્યું હતું. તેનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાનો વિચાર મનમાં
ઉઠ્યો. રાત-દહાડો પરિશ્રમ કરીને આ કાર્ય પૂરું કર્યું.

(૫) સાધનમાર્ગમાં પહેલાં એકાદશી વ્રત કરવા
માંડ્યું અને નામ-સંકીર્તન કરવા લાગ્યા. શરૂઆતમાં
અભ્યાસ ન થવાથી તેમાં મન આનંદ લેતું નહોતું. એટલે
સંતોનાં શ્રદ્ધા વાંચ્યા. તેમનાં યોગ્ય બોધ-વચન કંઠસ્થ
કર્યાં. સંતોનાં વચનો ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખ્યો અને
આદરથી તેમને હૃદયમાં ધારણ કર્યાં, એટલે અર્થતું મનન

કરતાં કરતાં અભ્યાસમાં મન લાગવા લાગ્યું.

(૬) કોઈ ભગવદ્ભક્ત હરિકીર્તન કરતા તો હું તેમની પાછળ ઉભો રહીને ભજનનું સ્થાયી પદ ગાયા કરતો હતો અને ભક્તિભાવથી મનને શુદ્ધ કરીને મનને મનનમાં લગાડી શ્રીહરિપ્રેમને મનમાં ભરવા લાગ્યો.

(૭) કીર્તન-ભજન, નામ-સંકીર્તન કરનાર કોઈ પણ સંત મળી જતા તો તેમનાં ચરણોમાં પડીને તેમનું ચરણામૃત લઈ તેનું પાન કરતો હતો. એ પ્રમાણે કરવામાં મને કદી શરમ આવી નથી.

(૮) શરીરથી મહેનત કરીને જે કંઈ પરોપકાર જનતો તે કરતો હતો. પરોપકારનાં કાર્યોમાં દેહને ઘસી નાખવો સારો લાગતો હતો.

(૯) આ પ્રમાણે મેં પરમાર્થની સાધના શરૂ કરી. કથા-કીર્તનોમાં અને સંતોના સમાગમમાં અત્યંત આનંદ આવવા લાગ્યો. ચિત્ત તેમનામાંજ રમવા લાગ્યું. પરહિતનાં કાર્યો કરવામાં શરીરને કष्ट આવી થકવી નાખવામાં મત્રા આવવા લાગી. પરંતુ મારી સ્થિતિ મારાં સ્વજનોથી

લીધું કે, સંસાર નશ્વર છે અને સાંસારિક સુખ એ ઠેવળ
જમ છે. તેમણેજ જાણ્યું કે, પ્રાપંચિક વારાનાઓમાં કદી
ફસાવું ન જોઈએ. આ પ્રમાણે તેમના હૃદયમાં તે વૈરાગ્યનું
બીજરોપણ થયું કે જે પરમાર્થવૃક્ષનું મૂળ છે.

૪-સાધનમાર્ગ

સંસારથી વિમુખ થતાં પરમાર્થ તેમની સામે
આવ્યો. પરમાર્થની પ્રાપ્તિને માટે તેમણે જે સાધન કર્યો,
તેનું પણ વર્ણન આગળ કરીએ છીએ. શ્રીવિકૃલ-મંદિરનો
તેમણે જીર્ણોદ્ધાર કર્યો, એકાદશી વ્રત અને હરિ-જાગરણ
કરવા લાગ્યા, દીર્ઘનકારો ને ભજનીકોની પાછળ કરતાળ
લઈને વિશુદ્ધ બાવે તાલધારી બની જઈ ઉભા રહેતા હતા,
સાધુ-સંતોના ગ્રંથ વાંચવા લાગ્યા તથા મનન-સુખ
આપનારી તેમની સુંદર ઉદ્ધિઓને કંઠસ્થ કરવા લાગ્યા,
લોકલાજ છોડીને સંતોના ચરણસેવક બન્યા, શરીરથી
બની શકે તેટલો પરોપકાર કરતા. આજ એમનો સાધન-
માર્ગ હતો. તેમ છતાંયે સ્ત્રી, બાળુ, આત્મ-સ્વજનો પ્રયત્ન
કરતાં રહ્યાં કે તુકારામ પરમાર્થ છોડીને પાછા પ્રપંચમાં
મન લગાડે. પરંતુ એ લોકોનો એ પ્રયત્ન તો તુકારામના
અવિચળ નિશ્ચયનું એકમાત્ર પારખુંજ હતો. અંતઃકરણની
શુભેચ્છાને પ્રમાણ માનીને સધળાનું સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું
કરીને તેઓ નિષ્ઠાપૂર્વક પોતાના ઉપાસનામાર્ગનેજ પકડી
રહ્યાં. એમનો આવો અટળ વિશ્વાસ જાણી લઈ શ્રીસદ્ગુરુ
મહારાજ શ્રીચૈતન્યે તેમના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો, સ્વપ્નમાં
કેવલેશ આપ્યો,
ની દીક્ષા આપી.
પરમ પ્રિય 'રામ કૃપણ હરિ'
પ્રમાણે પોતાનો
મંદિરના જીર્ણો-
ધમાં સાધનો
પો. એ સાધ-
નમરણજ હતું.
આથી કોઈ

પહેલાં તેમણે વૈશ્યનો ધંધો કર્યો—અર્થાત્ વાણિયાની દુકાન કરી. થોડાં વર્ષ તેમનું આ કામ સાફ ચાલ્યું પરંતુ પછીથી તેમના પર એકે એકે અનેક વિપત્તિઓ આવી, તેનાથી તેઓ અત્યંત દુઃખી થયા અને સંસારથી તેમને વૈરાગ્ય આવી ગયો ! માતા-પિતાનો દેહાંત થયો, દુકાનમાં બધું ધન સ્વાહા થઈ ગયું, દ્રવ્યની સાથે પ્રતિષ્ઠા પણ ચાલી ગઈ, વ્યાપારમાં દેવાળું નીકળ્યું, પત્ની અન્નને માટે તરફડી તરફડીને મરી ગઈ, જે પણ કામ કર્યું તેમાં નુકસાન ગયું; આ પ્રમાણે બધી તરફથી તે પ્રપંચના દાવાનળથી ઘેરાઈ ગયા ! દુઃખમય સંસારની દુઃખમયતા તેમણે સારી રીતે જોઈ લીધી અને તેમને વૈરાગ્ય થઈ આવ્યો. ઘર વગેરેના પ્રપંચના પંચાગ્નિથી જ્યારે માણસ આ રીતે દાઝી જાય છે, ત્યારે તે પરમાર્થમાં પ્રવૃત્ત થવું એજ શ્રેય માનવા લાગે છે. સંસારદુઃખથી દુઃખી અને ત્રિવિધ તાપથી બળી ઉઠેલો જીવજ પરમાર્થનો પાત્ર બને છે. આમ તો આપણે બધા સંસારદુઃખથી દુઃખી છીએ અને કોઈ કોઈ વાર દુઃખ અતિ અસહ્ય થઈ જતાં સંસારમાંથી ક્ષણિક વૈરાગ્યનો પણ અનુભવ કરી લઈએ છીએ, પરંતુ ફરીથી પાછા મધમાં લપટાયેલી માખીની પેઠે તેજ સંસારમાં લપટાયેલા રહીએ છીએ ! તુકારામ સંસારથી ઉપરામ થયા. પરંતુ તુકારામની ઉપરામતા અને આપણી સામાન્યજનોની ક્ષણિક ઉપરામતામાં ઘણું અંતર છે ! તેમને જે વૈરાગ્ય થયો, તે પ્રપંચના મૂળમાંથી થયો; તેમણે જેમાંથી સમસ્ત પ્રપંચ નીકળ્યો છે, તે વાસનાનેજ છેદી નાખી. જેને સમશાનવૈરાગ્ય કહે છે તે ક્ષણિક વૈરાગ્ય તો આપણને બધાને હમેશાંજ થયા કરે છે. પરંતુ સમશાન-બ્રહ્મિમાંથી વિદાય બતાવે તે વૈરાગ્ય પણ હમેશાને માટે વિદાય થઈ જાય છે. કારણ કે તે વૈરાગ્ય ઉપર ઉપરનો હોય છે, આજ અંતે પડતોજ તે ગતી જાય છે. તુકારામ પ્રપંચથી દેવા કંદાવવાનું નહિ, સંસારની જડ મુર્ચ્છા ખસાવવા અને તેના સમસ્ત કાર્મિક મૂળનેજ કાઢી દેવાનું તેમણેજ કર્યું.

હોયું કે, મંચાર નદીર છે અને આંધ્રાવિક સુખ જો કેવળ
જમ છે. તેમજેજ જલધું કે, પ્રાપ્તિવિક વાગનારોમાં કદી
દુઃખનું ન જોઈએ. આ પ્રમાણે તેમના હૃદયમાં તે વૈરાગ્યનું
બીજરોપણ થયું કે જે પરમાર્થનું મૂળ છે.

૪-સાધનમાર્ગ

અંધારથી વિમુખ થતાં પરમાર્થ તેમની માર્ગો
આપ્યો. પરમાર્થની પ્રાપ્તિને મારે તેમણે જે સાધન ક્યાં,
તેનું પણ વર્ણન આપ્યું કરીએ છીએ. શ્રીવિઠ્ઠલ-મંદિરનો
તેમણે જીવોદ્ધાર ક્યો, જીહાદથી મન અને હરિ-જગદગુ
દરવા લાગ્યા, દીર્ઘનદારો ને બજનીકોની પાછળ કરતાજ
લઈને વિશુદ્ધ બાવે તાતપારી બની જઈ ડ્રમા રહેતા હતા,
આધુ-સંતોના અંગ વાંચવા લાગ્યા તથા મનન-સુખ
આપનારી તેમની મુદર ઉલ્લિંગોને કંઠર્ય કરવા લાગ્યા,
લોકલાજ ઊડીને સંતોના ચરણમેવક બન્યા, શરીરથી
બની શકે તેટલો પરોપકાર કરતા. આજ જોમનો સાધન-
માર્ગ હતો. તેમ છતાંયે શ્રી, બંધુ, આત્મ-સ્વજનો પ્રયત્ન
કરતાં રહ્યાં કે તુકારામ પરમાર્થ ઊડીને પાછા પ્રપંચમાં
મન લગાડે. પરંતુ જો લોકોનો જો પ્રયત્ન તો તુકારામના
અવિચળ નિશ્ચયનું એકમાત્ર પારખું હતો. અંતઃકરણની
શુભેચ્છાને પ્રમાણ માનીને સધળાનું સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું
કરીને તેઓ નિષ્પ્રાપ્ત પોતાના ઉપારાનામાર્ગનેજ ચક્રી
રહ્યા. જોમનો આવો અટળ વિશ્વાસ હતો તો શ્રીસદ્ગુરુ
મહારાજ શ્રીચૈતન્યે તેમના ઉપર અનુબલ્લ ક્યો, સ્વમમાં
ઉપદેશ આપ્યો, તુકારામના પરમ પ્રિય ‘રામ કૃપણ હરિ’
મંત્રની દીક્ષા આપી. તુકારામે પોતેજ આ પ્રમાણે પોતાનો
સાધનમાર્ગ બતાવી દીધો છે. શ્રીવિઠ્ઠલ-મંદિરના જીવો-
દ્ધારથી તે શ્રીસદ્ગુરુની કૃપા થતાં સુધીનાં બધાં સાધનો
તેમણે ‘ભક્તિભાવથી ચિત્તને શુદ્ધ કરીને’ ક્યાં. જો સાધ-
નોમાં અંતિમ ને સુખ્ય સાધન એક નામસ્મરણ હતું.
તેમનું નામ-સ્મરણ કદી છૂટ્યું નહિ, પરંતુ આથી ઠાઉ

એમ ન સમજે કે અન્ય સાધનોનું મહત્ત્વ કોઈ પ્રકારે ઓછું છે. તેમનું પ્રથમ સાધન વિઠ્ઠલમંદિરના જીર્ણોદ્ધારનું હતું. આ મંદિર દેહમાં શ્રીવિશ્વંભર ખુવાના સમયથીજ હતું. ત્યારથી ત્યાં ભગવાનની પૂજા-અર્ચા, ધૂપ-દીપ, આરતી વગેરે સર્વ વિધિ બરાબર ચલાવવા હતા. આ વિઠ્ઠલ મંદિર તુકારામના પહેલાં પણ હતું અને પછી પણ છે. તેમણે જે કંઈ જીર્ણોદ્ધાર કર્યો તે એજ કર્યો કે, પથ્થર એકઠા કર્યા, માટી પાણીમાં ભીંજવીને ગારો બનાવ્યો, દિવાલો તૈયાર કરી અને આ બધું પોતાના શરીરે પરસેવો પાડીને કર્યું. ભગવાનની આ કાયિક સેવા હતી. આ કાયિક સેવા દ્વારા ભગવાનના મંદિરનો તેમણે જે જીર્ણોદ્ધાર કર્યો તેથી તેમનો પોતાનો પણ જીર્ણોદ્ધાર થયો. હૃદયના અંત-સ્તલમાં દળાઈ રહેલો ભાવ ઉપર ઉભરાઈ આવ્યો, ભક્તિ જાગ્રત થઈ અને એજ ભક્તિએ તેમને પછીથી ભગવાનનાં દર્શન કરાવી દીધાં. તુકારામે પોતેજ કહ્યું છે કે ‘જે ભંડાર દાટી રાખ્યો હતો, તે આ ભાવ-ભક્તિ દ્વારા હાથ લાગ્યો.’ જે ભાવથી ભગવાન રહે છે, જે ભાવથી ભગવાન મળે છે, તેજ ભાવને તેમણે મંદિરના જીર્ણોદ્ધારથી પોતાની સમક્ષ મૂર્તિમાન કર્યો. ચિત્તમાં ભાવનો ઉદય થવાથી ગારો અને માટીનું કામ કરતાં કરતાં પણ ભગવાનની સેવા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ તે ભક્તોજ જાણી શકે છે. હું તો એજ સમજું છું કે, જે વિશ્વાત્મક વિશ્વપિતા શ્રી પાંડુરંગના નામનો ઝંડો તેમણે વિશ્વ ઉપર ફરકાવ્યો. તે વિશ્વાત્મા તુકારામની આ પ્રથમ ચરણસેવાના સમયથીજ પોતાની રનેડવૃષ્ટિ તુકારામ ઉપર વર્ષાવી રહ્યા હતા. અંદન, ધૂપ-દીપ, આરતી, પ્રભાતી, દંડવત, ભજન-પૂજન-દીર્ઘ વગેરે ઉપાસનાનાં બહિરંગ છે, અને ચિત્તમાં જે તેમની સાથે ભાવ ન દિવ્ય તે. આ બધાં બહિરંગ બહારનાં બહારનાં રહ્યા છે. ચિત્તમાં જે ભક્તિભાવ દિવ્ય તે. આજ ભક્તિને તે ભક્તરામક આંતરિકનાં ચરણસેવાની પ્રમાણે જોઈ શકાય છે. તુકારામના ચિત્તમાં વિશ્વ

લક્ષિતનો વિશુદ્ધ ભાવ ઉદય પાગી ચૂક્યો હતો, અને આ ભાવનો સંગ કરીને-અંતરંગને બહિરંગમાં મેળવીને તેમણે શ્રીવિકૃલ મંદિરનો છલોદ્ધાર કર્યો, એકાદશી મત કર્યું, મહાત્માઓના ગ્રંથો વિશ્વાસ અને આદરપૂર્વક વાંચ્યા, સતત અભ્યાસને માટે તેમનાં વચનોને કંઠમાં ધારણ કરી લીધાં, કીર્તનકારોની પાછળ તાલધારી બનીને ઉભા રહ્યા-આ બધું 'લક્ષિતભાવથી મનને શુદ્ધ કરીને' કર્યું. તેમનો સાધનમાર્ગ ભાવનામય હતો, ભાવના વડેજ ભાવના લોક્તા ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને મહારાજ શ્રી ચૈતન્યજીનો ઉપ-દેશ મળ્યો, તેનાથી બધાં સાધન સફળ થયાં અને બધાં સાધનોના ફળસ્વરૂપ તેમને ભગવન્નામની લગની લાગી. ભગવાનની પૂજા-અર્ચો, સદ્ગ્રંથનું સેવન, સંત-સમાગમ, એકાદશી મત, શ્રીહરિકીર્તન અને નામસ્મરણ-એ સઘળાં સંત તુકારામના સાધનમાર્ગનાં અંગ હતાં. એજ સાધનો-થી અને શ્રીગુરુની કૃપાના બળ-ભરોસાથી તે આગળ ને આગળ વધતા ગયા અને અંતે ભગવાનની પૂર્ણ કૃપાના અધિકારી થયા.

૫-સગુણ સાક્ષાત્કાર

વૈરાગ્ય થયા પછી સાધનમાર્ગે ક્રમપૂર્વક ચાલવાનું બતાવીને અંતે શ્રીભગવાનનો અનુબ્રહ્મ થવાની વાત કહી છે. ભગવત્કૃપાનો પ્રથમ પ્રસાદ કવિત્વની સ્ફૂરણા હતો. આ કવિત્વની સ્ફૂરણા સામાન્ય નહિ પરંતુ અત્યંત વિલ-ક્ષણ છે. તુકારામના સમયમાં કવિત્વની બહાશ હાંકનારા એવા ઘણાએ કવિઓ શેરીએ શેરીએ ભટક્યા કરતા હતા અને આજે પણ એવાઓ છે કે જેઓ પ્રાચીન કવિઓની કૃતિઓને 'મક્ષિકાસ્થાને મક્ષિકા' ના જેવો અનુવાદ કરીને અથવા સાહિત્યની ચોરી કરીને પણ પોતે કવિ અથવા મહાકવિ હોવાનો ઢોંગ કરે છે. એવા કવિઓ તુકારામના કાવ્યસોતનું રહસ્ય જાણી શકે તેમ નથી. અસ્તુ. તુકારામે જે કવિતા કરી તે અંતર્યામીની સ્ફૂર્તિ-પ્રેરણા હતી. તે પ્રેરણા વિના તેમણે એક પણ અભંગ નથી રચ્યો. જે

કંઈ રચના કરી તે ભગવાનની પ્રેરણાથી ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે અથવા તો ‘સ્વાન્તઃ સુખાય’ (પોતાના આંતરિક સુખ) માટે કરી છે. તેમની આવી અભંગરચનાઓને તેમની ન કહેતાં તેમના પ્રેમભર્યા અંતઃકરણમાંથી આપોઆપ નીકળી પડેલી અભંગ-પ્રેમધારા કહીએ તો વધારે યોગ્ય ગણાશે. તેમના અભંગ શ્રીહરિપ્રેમના અમૃતોદ્ભાવ છે ! આ અભંગવાણી ‘સખા ભગવંત’ ની વાણી છે. તેમની આવી લોકવિલક્ષણ પ્રેમવાણીને શ્રી રામેશ્વર ભટ્ટ જેવા વિદ્વાન વૈદિક ગ્રાહ્યણે ‘નિષિદ્ધ’ ઠરાવી ત્યારે તુકારામનું ચિત્ત દુઃખ પામે એ સ્વાભાવિકજ હતું. તેમણે અભંગોની બધી વહીઓને ઇન્દ્રાયણીના દહમાં ડૂબાવી દીધી; ત્યારે ‘નારાયણે સમાધાન કયું’-ભગવાને તેમને દર્શન દીધાં અને તેમની વહીઓને પણ જળમાંથી ઉગારી લીધી. તુકારામનો જીવ કેટલાય દિવસોથી જે ભગવાનનાં દર્શનમાટે તરફડયા કરતો હતો, તે હવે શાંત થયો. હવે તેમને ભગવાનનાં મન, વચન, નયન—બધાં અંગ પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિગોચર થયાં. તેમની વ્યાકુળતા દૂર થઈ. ભગવાનની વાતો હવે કેવળ કહેલી-સાંભળેલીજ ન રહી, જેવામાં પણ આવી ગઈ. હવે તેઓ મેં ભગવાનને જોયા છે, એમ પણ કહેવા સમર્થ થયા. એજ અભંગોના અંતમાં તેમણે કહ્યું છે કે-
 ‘લક્ષ્મી નારાયણ નુ પેક્ષી સર્વથા, કૃપાવંત એસે કળેં આલેં.

ભગવત્કૃપાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ તેમને પ્રાપ્ત થયો. સ્વાનુભવથી હવે તેઓ કહેવા લાગ્યા કે, લક્ષ્મીને શ્રીહરિ કદી મૂલતઃ નથી. આ સચુણ સાક્ષાત્કારની વાત તેમણે સંકેતમાત્રથીજ કહી છે. આ વિષયમાં તેમના કેટલાક અન્ય અભંગ પણ છે કે જેનો વિચાર હવે પછી એકાદ અધ્યાયમાં સ્વતંત્રરૂપે કરવામાં આવશે.

૬-શ્રીનંદ અભંગનો વિચાર

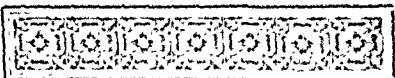
“નંદે તે હેં ભરે પાણિ હેં વચને” કહીને તુકારામને હેં હેં કા અભંગમાં પોતાના અનિર્વચની જે જે સુખ્ય

મુખ્ય જાળતો ગળાવી દીધી છે તેમાં સહેજ આત્મસ્તુતિ પણ નથી, તેમ છતાં પોતાનું ચરિત્ર પોતાની મેળેજ કહ્યું, એજ એક વાતનો તેમને એટલો ખ્યાલ રહ્યો છે કે બીજા અલંગમાં ઘણી લઘુતા ધારણ કરીને મહારાજ કહે છે કે “મારો ઉદ્ધાર ન થયો ! કેમ કરીને થાય ! હું પણ આપ સઘળાઓમાંનોજ એક છું; જેવા આપ છો, તેવોજ હું પણ છું. આપ સર્વે એકબીજાની દેખાદેખીથી ગને જે મોટાઈ આપો છો, તેને હું યોગ્ય નથી; આપે એ પ્રમાણે કરવું પણ જરાખર નથી. મેં કયું છેજ શું ? ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવવો મારે માટે ભારરૂપ થઈ પડ્યો. મારા કુળમાં હું એવો અભાગીઓ ઉત્પન્ન થયો કે કંઈ પણ પુરુષાર્થ નહિ બની શકવાથી ધરખાર છોડીને મોં છુપાવી દઈ હું જંગલમાં જઈ બેઠો ! આજે ભગવાનની સેવા-પૂજા-અર્ચા કરે છું, તે પણ મોટા લોકો કરતા આવ્યા છે, તેથી કરું છું. ભાવલક્ષિત તો કંઈ છેજ નહિ !” તુકારામે શ્રોતાઓને આ પ્રમાણે જાણ સમજાવવા ઇચ્છ્યું. એ લોકોના ચિત્ત ઉપર આનો શો પ્રભાવ પડ્યો હશે, તે અનુમાનથી જાણી શકાય તેમ છે. તેમણે એમજ માન્યું હશે કે, મહારાજ જે આવી આવી વાતો કહી દે છે તે માત્ર એટલાજ માટે કે લોકો તેમને મહાત્મા સમજીને તેમની પાછળ ન પડે, ઉપાધિમાં વધારો ન થાય અને જે ઈશ્વરી પ્રસાદ મળ્યો છે, તે સુસ્થિર અને સુદૃઢ કરવાને માટે એકાંત મળ્યા કરે. મહારાજનું જે કંઈ ચરિત્ર હતું તે તેમનાથી છુપું નહોતું. કીર્તન કરતાં કરતાં મહારાજ કેવા તન્મય થતા હતા, તે એ લોકો હમેશાં જોતાજ હતા. ભગવાનને માટે મહારાજે ગૃહસ્થાશ્રમને લાત મારી હતી, એ પણ તેમણે પોતાની આંખે જોયું હતું. વળી તેઓ એ પણ જોતા હતા કે ‘રામ-કૃષ્ણ-હરિ’ના જયનાદથી સમસ્ત દેહગ્રામ, ભંડારા, મોરાડા અને ભામગિરિના પર્વતો ગાજી ઉઠતા હતા-તેમની આનંદગર્જનાથી ગાજી ઉઠતા હતા. સર્વત્ર તેમના યશનો ડંકો વાગી રહ્યો હતો કે તુકારામ મહારાજને

ભગવાને પ્રત્યક્ષ દર્શન દધને તેમના અભંગો
જળમાંથી ઉગારી લીધી હતી. આવી અવસ્થા
“હું ભક્તિભાવથી ભગવાનની પૂજા નથી
“મારો ઉદ્ધાર નથી થયો” એ કથનને ભક્તોએ
માં ગ્રહણ કર્યું હશે, એ ખતાવવાની આવશ્યક

૭-મધ્યખંડની પ્રસ્તાવના

અસ્તુ. આ પ્રમાણે તુકારામે ‘જાતિ શ્રી
ભંગમાં ત્રણ મુખ્ય વાતો કહી છે—(૧)
(૨) સાધનમાર્ગ અને (૩) રામેશ્વર ભટ્ટે
‘નિષેધ’ અને સ્વયં ભગવાન પાંડુરંગ દ્વારા
થવું. જન્મથી તે સગુણ સાક્ષાત્કાર થતા સુધી
૩૦ વર્ષ સુધીનું ચરિત્ર મહારાજે અહીં કહી દીધું
ક્રમથી આપણે તેમના ચરિત્રનો વિચાર કરવો
જના અધ્યાયોમાં આપણે તેમના જન્મથી
જીવંતીના ૨૩ મા વર્ષે તેમને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત
સુધીનું ચરિત્રાવલોકન કર્યું છે. આ પછીનાં
ચરિત્રનાં સાત વર્ષ અત્યંત મહત્ત્વનાં છે,
વિસ્તારપૂર્વક વિવરણ વાચક આ ખંડમાં વાંચી
મહારાજની ઉપાસનાનો મુખ્ય વિષય શ્રીપાંડુ
સાધુસંતો દ્વારા આ ઉપાસનાનો નિર્માણ કરાવે
તુકારામનો સાધનક્રમ, ગુરુપદ્ધેશ, કવિત્વ-પ્રેરણા
નો રામેશ્વર ભટ્ટે કરેલો નિષેધ, તે નિમિત્તે
લાંબણ, પાંચીઓ, ગુણાવલી અને તેનું ઉપર તરી
પાંડુરંગનું સગુણ-દર્શન વગેરે વગેરે મહત્ત્વપૂર્ણ
આ ખંડમાં આવનાર છે. તેથી આ ખંડ તુકારામ
જાણે અંતઃકરણપૂર્વક છે. તેમના ચરિત્રનું સ્વરૂપ
વાચક સમજી દેશે. મુનુકૃત્યે. મારે આ ખંડ આ
છે. આ મધ્યખંડ તુકારામના ચરિત્રનું હૃદય છે
મહારાજનાં ચરિત્રનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે. આ
તેમનાં જીવનનાં ઉત્કૃષ્ટ દેશ.

અધ્યાય ૫ મો-પારકરી સંપદાપનો સાધનમાર્ગ

પરદીથી પારી ખાતે ખાતે પરી,
આજિત ન દરી તીર્થે કવ.
મન એકાદરી દરીન ઉપવાસી,
માન આદર્શિથી દરિનામ
નામ વિરોજામે માર્ગે મી ચામે
જીવ દરખાંતીએ તમા મદરૂ.

૧-સાધનમાર્ગના ચાર પદાવ

પ્રથમથી (મુદ્ધપ્રપચ-જ્ઞાનગાથી) જ્યારે તુકારામનું
ચિત્ત હરી ગયું ત્યારે તેઓ સ્વાખ્યાયિકપણેજ પરમાર્થ
તરફ વળ્યા. જ્યાંસુધી ચિત્તમાંથી પ્રપચ તદન નાશ પામતો
નથી, ત્યાંસુધી પરમાર્થ મુક્તો નથી, ગમતો નથી, રહેતો
નથી. મનોબૃમિ જ્યારે વૈરાગ્યથી મુક્ત થઈ જાય છે, ત્યારે
તેમાં વાવેલાં જ્ઞાનજીવ અંકુરિત થાય છે. તુકારામ જન્મ-
થીજ મુક્ત હતા, તેથી આ નિયમ તેમને લાગુ પડતો
નથી, એમ કહે છે તે તે બરાબર છે; પરંતુ મુક્ત પુરુ-
ષનું ચરિત્ર પણ જ્યારે લખવામાં આવે છે ત્યારે તે માનવી
દૃષ્ટિથીજ લખવામાં આવે છે. જે જીવનમુક્ત છે તેને માટે
સાધનોની શી આવશ્યકતા છે? તે તો સદા સાધનાત્મીત
છે. પરંતુ મુક્ત પુરુષનું ચરિત્ર માનવી દૃષ્ટિ લખાય
ત્યારે મુમુક્ષુઓ તેનો લાભ લઈ શકે છે. તેથી તુકારામને
જ્યારે વૈરાગ્ય થયો ત્યારે તેમણે ક્યાં ક્યાં --
અને તે કેવી રીતે બગવદ્ગ્રંથમાં પ્રાપ્ત કર્યા.
થયા, એ આપણે હવે જોઈએ. તુકારામ

7

થયા તે કુળમાં પરંપરાથી વારકરી સંપ્રદાય આવ્યો આવ્યો હતો-અર્થાત્ વારકરીસંપ્રદાયનું શિક્ષણ તેમને બાળપણથી તેમના ઘરમાં જ પ્રાપ્ત થયું હતું. પંઢરીની આપાઢી-કાર્તિકી યાત્રા કરવાનો તેમનો કુલ-ધર્મ જ હતો. વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયા પહેલાં પણ તેઓ અનેક વાર પંઢરપુર જઈ આવ્યા હતા. જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા અને એકનાથી લાગવત તેમજ નામદેવ અને એકનાથના અભંગ તેમણે બાળપણમાં જ સાંભળેલા હતા. એકનાથ મહારાજે આળંદીની યાત્રા કરી ત્યારથી આળંદીની યાત્રાનો પ્રચાર વધુ પ્રમાણમાં વધ્યો, ઘણા લોકો આ યાત્રા કરવા લાગ્યા અને વારકરી સંપ્રદાય પૂના પ્રાંતમાં પુષ્કળ ફેલાયો. આળંદી, પૂના, દેહુ અને આસપાસનાં ગામોમાં ઘેરઘેર એકાદશીનું વ્રત, અને જ્યાં ત્યાં ભજન-કીર્તન થવા લાગ્યાં. તુકારામના મન ઉપર આ પ્રમાણે વારકરી સંપ્રદાયના સંસ્કાર પડ્યા હતા અને હવે સમય આવ્યો ત્યારે તેમણે એજ સંપ્રદાયનો સાધનક્રમ સ્વીકાર્યો અને અંતે પોતાના તપના પ્રભાવ વડે તેઓ તે પંથના અધ્યક્ષ બન્યા. કામ-ક્રોધ-લોભરૂપ સંસારમાંથી જેવું ચિત્ત દૂર થાય છે તે તરતજ તે મોક્ષમાર્ગે વળીને સજ્જનોનો સંગજ પકડે છે, અને પછી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે તેમ 'તે પ્રણજ સત્સંગથી તથા સત્યાશ્રના બળથી જન્મમૃત્યુનાં જંગલોને પાર કરી લય છે. (૪૪૧) ત્યારે જ્યાં આત્માનંદ વાસ કરે છે, તે સફળરૂપે કૃપાનું સ્થાન તેને પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૪૨) ત્યાં પ્રિયની જે પરમ શ્રીમા છે તે આત્મારામ સાથે તેનો મેળાપ થાય છે અને ત્યારે સંચારના સર્વ તાપ આપો-આપજ નાશ પામે છે. (૪૪૩-'જ્ઞાનેશ્વરી અ. ૧૬') સતત સંન્યાસ, સંશ્લેષનું અધ્યયન, મુલકૃપા ને આત્મારામનો મેળાપ, એજ એ ક્રમ છે જેનાથી જીવ સંચારના દેસા-દેસથી મુક્ત થાય છે. પારબ્રહ્મ એજ ક્રમથી તુકારામ ને કાલકર્મથી મુક્ત કરી સત્ય સંપ્રદાય આ મધ્ય અંકમાં આપો-આપજ દિવ્ય સ્થિતિમાં મૂકી દેવાનું કર્યું. અનન્ય-

એનો સંજ અને તે સંજથી અનાદ્યને પ્રાપ્ત કરતાં આપ-
નોનું અવલંબન એ પહેલો પદ્ય છે. તે પછી અનાદ્યનો
અર્થોનુ સાધુ-મતિના સંકેતનું અવલંબન એ બીજો પદ્ય
છે; છુલેનો ઉપરોક્ત થોડો અને આનંદમાકાન્તર એ છેલ્લો
પદ્ય છે. આ આદ્ય મુજબ પદ્ય છે, અને વચમાં વચમાં
બીજા નાના નાના પદ્ય છે. આદ્ય, આપણે પણ લગભગ
સામનાં વચનેને આપણે માર્ગ દેખતા દેખતા અને
તેમનાજ પગલે પગલે આદ્યના આદ્યના પીંડે પીંડે એ તથા
પદ્યોને પદ્યોને આપણે જાણના કરાને જાણ પાડીએ.

૨-વારકરી સિદ્ધાંત—પંચદરી

મોક્ષમાર્ગ આદ્યનામ મહાત્મ્યોનો માર્ગ એ પહેલો
પદ્ય છે. મોક્ષમાર્ગ ઉપર આતનારા મુમુક્ષુ અને સાધ-
કોના સંજથી મુલેકા પ્રજન થાય છે. મુમુક્ષુને પદનો
સંજ કદી પ્રિય હોતો નથી. સંજ-મંત્રાણ મરને સરખા-
ની એક બીજને મને છે અને તેનાથીજ પ્રીતિ તેમજ
ચુલોની વૃદ્ધિ થાય છે. પ્રપચારી ત્યારે હવ કંટાળી મરો
અને બચવાન તરફ વિચ્છે તેવાયુ ત્યારે ક્યાબાલિકપલેજ
તુકારામને એવી ઈચ્છા થઈ આવી કે “તેમનું વિચ્છ
બચવાનમાં તાન્યું હોય એવા પુરુષોનો મમામમ થયો
નેહભ્રમે. (હવ વસે ત્યારે વિત્તી, ત્યારી પદ્યની સંગતી.)”
સિદ્ધ પુરુષ યા સકપુરુષો મેળાપ એકદમ થતો નથી અને
ને કદાચ થઈ પણ ત્ય તો તેમાં વિચેપતા હોતી નથી;
તેથી પહેલાં પોતાનાજ જેવા સમાનપર્તીઓનો સંગ
કરવો જરૂરી છે. આ સંગમાં જે આત્મરવિચાર પ્રાપ્ત
થાય છે, તેજ પ્રિય હોય છે, તેનુજ અનુસરણ સુખપૂર્વક
થાય છે. આ પ્રમાણે જેતાં, તુકારામને પહેલાં વારકરી-
ઓનો સત્સંગ મળ્યો, તે તેમને પ્રિય થયો અને વારકરી-
ઓના સાધનોનુજ તેમણે અવલંબન કર્યું. વારકરી સંપ્ર-
દાયનો સમગ્ર ઇતિહાસ અહીં લખવાનો અવકાશ નથી,
એટલે સંક્ષેપમાં આ સંપ્રદાયના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અત્રે

આપીએ છે. આ સંપ્રદાય ઘણો પ્રાચીન છે—શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજથી પણ પહેલાનો છે. વારકરી સંપ્રદાય મહારાષ્ટ્રના ભાગવતધર્મનું જીવું નામ છે. એના પંદર સિદ્ધાંત છે અને તે બધા વારકરીઓને માન્ય છે. આ સિદ્ધાંત-પંચદશી આ પ્રમાણે છે—

(૧) ઉપાસ્ય દેવ—શ્રી પંઢરપુરનિવાસી પાંડુરંગ આ સંપ્રદાયના ઉપાસ્ય દેવ છે. સિદ્ધાંત એ છે કે, સગુણ અને નિર્ગુણ એક છે. મહાવિષ્ણુના સઘળા અવતાર માન્ય છે, પરંતુ દશ અવતારોમાંથી રામ અને કૃષ્ણ ખાસ મનાય છે. વિકૃલ અર્થાત્ ગોપાલ-કૃષ્ણ ઉપાસ્ય છે.

(૨) સત્શાસ્ત્ર-ગ્રંથ—તેમનો મુખ્ય ઉપાસનાગ્રંથ ગીતા અને ભાગવત છે. ગીતા જ્ઞાનેશ્વરી ભાષ્ય અનુસાર અને ભાગવત એકાદશસ્કંધ-નાથ ભાગવત અનુસાર. સનાતન ધર્મપ્રતિપાદક એવાં વેદ, શાસ્ત્ર-પુરાણ માન્ય છે. વાલ્મીકિ રામાયણ અને મહાભારત માન્ય છે, સંપ્રદાયપ્રવર્તક સંતોનાં વચન પણ માન્ય છે. તેમાં ‘હરિપાઠ’ વિશેષ માન્ય છે.

(૩) દ્યેય—અભેદભક્તિ, અદ્વૈતભક્તિ અથવા ‘મુક્તિ-ની-પરની ભક્તિ’ એ દ્યેય છે. અદ્વૈત સિદ્ધાંતને સ્વીકારે છે; પરંતુ એવી કુશળતાથી એ દ્યેયને પ્રાપ્ત કરવાનું હોય છે કે ‘અભેદને સિદ્ધ કરીને પણ સંસારમાં પ્રેમમુખ વધારવા માટે ભેદને પણ અભેદ કરી રાખવો.’

અભેદનિ ભેદ રાખ્યેલા અંગી, વાદવયા જગીં પ્રેમ મુખ.

જ્ઞાન અને ભક્તિની એવી એકરૂપતા કે “જે ભક્તિ છે, તેજ જ્ઞાન છે અને તેજ શ્રીહરિ વિદ્ય છે.”

તેચિ ભક્તિ તેચિ જ્ઞાન, એક વિકૃલચિ જાણ.

દૈત્ય, દૈત્ય જાવથી એક નારાયણનું સર્વત્ર વ્યાપ છે, આ અનુભવ પ્રાપ્ત કરવો એજ દ્યેય છે.

(૪) મુખ્ય સાધન—નયણ ભક્તિ, તેમાં પણ ખાસ કરીને અનંત નામકરણનું નિમજ્જન નિર્લેપ નિર્લિપ્તનું એ

મુખ્ય સાધન છે.

(૫) મુખ્ય મંત્ર—“ રામ-કૃષ્ણ-હરિ ” એજ મુખ્ય મંત્ર છે. શ્રીહરિનાં અનંત નામ જ્યાં સ્મરણીય છે. તેમાં વિષ્ણુસહસ્રનામ તો વિશેષ માન્ય છે.

(૬) ભક્તારાજ—ગરુડ, હનુમાન અને પુંડલિક.

(૭) આદિગુરુ—ચંદર. હરિ અને હરમાં પૂર્ણ અભેદ.

(૮) મુખ્ય મહંત—નારદ, મહાલાહ, ધ્રુવ, અશ્વિન અને ઉદ્ધવની માફક “ નિવૃત્તિ, જ્ઞાનદેવ, સોપાન, મુક્તા-જાઈ, એકનાથ, નામદેવ તુકારામ ” એ મુખ્ય મહંત છે. તેમણે જે સંતોને માન્યા છે, તેમને પણ વારકરીઓ માને છે.

(૯) સંતનામ-સ્મરણ—‘જય જય રામકૃષ્ણ હરિ’ અથવા ‘જય વિઠ્ઠલ’ અથવા ‘વિઠોળા રખુમાઈ’ એ ભગવન્નામ મંત્રોની પેઠે ‘જ્ઞાનેશ્વર માઉલી તુકારામ,’ ‘જ્ઞાનદેવ નામદેવ એકા તુકા’ ‘ભાનુદાસ એકનાથ,’ ‘દત્ત જનાર્દન એકનાથ’ એ સંતનામનો મંત્ર પણ તારક છે. “ દેવ એજ સંત, સંત એજ દેવ ” એજ સિદ્ધાંત છે.

(૧૦) પૂજ્ય—સંત, ગાય, વિપ્ર અને અતિથિ પૂજ્ય છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે તેમને પૂજ્ય માનવાનું જે દહાંત પોતાના આચરણથી દર્શાવ્યું છે, તે સંપૂર્ણપણે માન્ય છે. જારણે જુદાવન, ગજામાં તુલસીની માળા અને ભગવાનને માટે તુલસીનો હાર આવશ્યક છે.

(૧૧) મહામત—એકાદશી અને સોમવાર, આવાઠી એકાદશી તથા કાર્તિકી એકાદશીના દિવસે પંઢરીની યાત્રા. ઓછામાં ઓછી તેમાંથી એક એકાદશીએ તો પંઢરપુરની યાત્રા અવશ્યજ કરવી અને આ નિયમનું છેવટ સુધી પાલન કરવું. મહાશિવરાત્રિએ નિયમ પાળવો.

(૧૨) મહાતીર્થ—મહાતીર્થ ચંદ્રલાળા અને મહા-ક્ષેત્ર પંઢરપુર, ત્ર્યંબકેશ્વર, આળંદી, પેઠણ, સાસવડ, ઢેફ ઈત્યાદિ સંતસ્થાન પણ મહાક્ષેત્રજ છે. ગંગા, ગોદા, યમુના

વગેરે તીર્થ તથા કાશી, દ્વારકા, જગન્નાથ એ ક્ષેત્રો માન્ય છે.

(૧૩) વળ્ય—પરસ્ત્રી, પરધન, પરનિંદા અને મધ-
માંસ સર્વથા વળ્ય છે. હિંસા સર્વદા, સર્વત્ર અને બધાને
માટે વળ્ય છે. મન, વચન અને કાયા વડે અહિંસાતત્ત્વ
પાલન કરવું આવશ્યક છે.

(૧૪) આચાર—જેનો જે વર્ણધર્મ, જાતિધર્મ,
આશ્રમધર્મ તેમજ કુલધર્મ હોય તેનું તેણે અવશ્ય પાલન
કરવું. “કુલધર્મમાં દક્ષ-ચતુર રહેવું, વિધિ-નિષેધનું પાલન
કરવું.” પરંતુ જે કંઈ કરવું તે લગવાનની પ્રસન્નતાને
માટે કરવું, આ શાસ્ત્રો અને સંતોનો ઉપદેશ સર્વવંધ
છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે, તેથી પોતાનું કર્મ જે
જાતિ-સ્વભાવથી પ્રાપ્ત થયું હોય તેને કરનારો પુરુષ કર્મ-
બંધનને છૂટી લે છે. (જ્ઞાનેશ્વરી અધ્યાય ૧૮-૬૩૩)

(૧૫) પરોપકારત્વ—‘સર્વે વિષ્ણુમયં જગત્’ આખા
જગતને વિષ્ણુમય માનવું એજ ‘વૈષ્ણવોનો ધર્મ છે.’
(તુકારામ) ‘સર્વ ભૂતોમાં લગવદ્ભાવ’ ધારણ કરો. (એક-
નાથ), ‘જે કંઈ પણ જુઓ તેને લગવાન માનો, એજ
મારો નિશ્ચિત ભક્તિયોગ છે.’ (જ્ઞાનેશ્વરી અં ૧૦-૧૧૮)
આ ઉદાર તત્ત્વને ધ્યાનમાં રાખી સૌ કોઈની સાથે સમ-
તા અને દયાનો વ્યવહાર કરતાં કરતાં તન-મન-વાણીથી
કામ આવવું એજ ભૂતપતિની સેવા છે.

૩-ભાગવતધર્મ

વારકરી સંપ્રદાયનો એક મુખ્ય શિદ્ધાંત છે, અને
ભાગવતધર્મનું. એ શિદ્ધાંતને માનીને તથા માનતાં માન-
તાં વારકરી સંપ્રદાયની ઉપાસના શરૂ કરે છે. તુકારામની
પદિકા અને વારકરીઓમાં એજ શિદ્ધાંત પ્રચલિત રહ્યો
અને તેમજ ભગવાન અવિચલ્ય તથા ઉપદેશ દ્વારા એજ
શિદ્ધાંતને પ્રચાર કર્યો. ભાગવતધર્મ કોઈ જુદો, કાંતિ-
કર, કાંતિ-કર, કાંતિ-કર એ સર્વસંપ્રદાય, અર્થ-

ત મનોહર અને લોકપ્રિય રૂપ છે. મહારાષ્ટ્રમાં ભાગવત-ધર્મ જે સ્વરૂપે પ્રચલિત છે, તેજ વારકરી સંપ્રદાય છે. કેટલાકે રૂઢિપૂજક કર્મોના એમ સમજે છે કે, આ સંપ્રદાય વેદવિરુદ્ધ એવો એક નવો સંપ્રદાય છે, જ્યારે કેટલાકે આધુનિક સુધારકોનો પણ એવોજ અભિપ્રાય છે. પરંતુ આ બંને માન્યતા ધરાવનારાઓની એ ભૂલ છે-ખરી રીતે 'ઉમૌ તૌ ન વિજાનીતા !' તેઓને બેમાંથી એકેયની ખરી માહિતી નથી હોતી. યથાર્થમાં આ વારકરી સંપ્રદાય સનાતન ધર્મજ છે. વર્ણાશ્રમધર્મનો એ સ્વીકાર કરે છે. એનું શિક્ષણ એ છે કે, વિહિત કર્મોનો ત્યાગ ન કરો. સાચા વારકરીમાં જાતિનું અભિમાન નથી હોતું અને તે કોઈનો દ્વેષ પણ કરતો નથી. પ્રારબ્ધવશાત્ જે જાતિમાં આપણે જન્મ્યા, તેજ જાતિમાં રહીને તથા તેજ જાતિનાં કર્મો કરતાંકરતાં પ્રેમસ્વરૂપ નારાયણનું ભજન કરવું અને તરી જવું, એટલુંજ તે પોતાનું કર્તવ્ય સમજે છે. ભગવાનનું ભજનજીવનનું સુદ્ધ છે. અને એજ આ સંપ્રદાયનું શિક્ષણ હોવાથી સર્વ જાતિઓ અને વૃત્તિઓના લોક એક સ્થાનમાં એકત્ર થાય છે, અને નામસંક્રીતનના આનંદની સાચી આપ-લે કરે છે. મહત્તા ભગવાનના ભક્ત ધર્મામાં છે, અને કામ તો સદાચાર અને હરિભજનની સાથેજ છે. આવા પ્રેમી વારકરીઓ-અથોત્ મોક્ષમાર્ગી સંજ્ઞાનોનો સંગ તુકારામે ગ્રહણ કર્યો હતો અને તેમનાજ માર્ગે તેઓ વ્યાપ્યા હતા. આ સંપ્રદાય તો તેમના કુળમાં ઉતરી આવેલોજ હતો, પરંતુ વૈરાગ્ય યથા પછી તેમાં તેમનું મન વિશેષ દૃઢ થયું.

૪-અભ્યાસ

અનુતાપ યથા પછી સંપ્રદાય ગ્રહણ કરવાથી તેમાં રહેતી સજીવતા પ્રતીત થવા લાગે છે. તુકારામે અન્ય વારકરીઓનો સત્સંગ કરતાં કરતાં પંદરીની વારી-માત્રા, ભોકારી મહામત, અહોરાત્ર હરિભજન, પીતંન-ભજન

અને નામસ્મરણ, હરિકીર્તનમાં નિત્ય લાગ્યા રહેવું, પુરાણ વગેરેના શ્રવણનો અવસર હાથથી જવા ન દેવો, કોઈ ભજન કે કીર્તન કરવા ઉભું હોય તો 'ભાવથી ચિત્તને શુદ્ધ કરી' તેની પાછળ ઉભા રહેવું, ધ્રુવપદ ગાવું, ધીરે ધીરે હાથમાં તંબુરો લઈને પોતે કીર્તન કરવું અને કીર્તનને માટે જરૂરી પાઠ-પાઠાંતર કરવા, ગ્રંથો વાંચવા, તેના અર્થ-નું મનન કરીને સ્વયં અર્થરૂપ થઈ જઈ તેમાં રંગાઈ જવું અને એજ આનંદમાં હમેશાં રહેવું-વગેરે અભ્યાસ કર્યો.

૫-એકાદશીનું મહાવ્રત

વારકરી સંપ્રદાયમાં એકાદશીના મહાવ્રતનો ખડું મહિમા છે. પંદર દિવસમાં એક દિવસ નિરાહાર રહીને દિવસ અને ખાસ કરીને રાત્રિ હરિભજનમાં ગાળવી એજ ઉપવાસનો અર્થ છે. સંસારના સર્વ ધર્મોમાંx મન, વાણી અને કાયાની શુદ્ધિની દૃષ્ટિએ ઉપવાસનું ઘણું મહત્વ મનાયું છે. આપણે ત્યાં સૌથી પહેલાં શ્રુતિ માતાએ બતાવ્યું છે કે, ઉપવાસ એ પરમ પ્રાપ્તિનું સાધન છે. બૃહદારણ્યકોપનિષદમાં ‘તમેતં વેદાનુવચનેન બ્રાહ્મણા વિવિદિપન્તિ યદ્વેન દાનેન તપસાનાશકેન’ આ વચન છે. એનો અર્થ એ છે કે, વેદાભ્યાસ-અર્થાત્ સ્વાધ્યાય, યજ્ઞ, તપ, દાન અને અનાશક-અન્ન જળ વિના રહેવું-એ પાંચ ભગવત-પ્રાપ્તિના માર્ગો છે. મહાભારતના અનુશાસન પર્વના અધ્યાય ૧૦૫-૬ માં એક દિવસ, બે દિવસ, ત્રણ દિવસ, એક

[illegible]

આધ્યાય ૫ મો-વારકરી સંપ્રદાયનો સાધનમા

પખવાડિયું અને એક વર્ષ ગુપ્તીના ઉપવાસ ગતાવ
અનાશક, અનશન, નિરશન, ઉપવાસ (ઉપ=સમીપ,
રહેવું) વગેરે શબ્દો પરથી જણાય છે કે, ભગવચ્ચિંત
સમય વ્યતીત કરવો એજ ઉપવાસનો મુખ્ય હેતુ
ભાગવતમાં એકાદશીનું માહાત્મ્ય વર્ણવેલું છે. નવમ સ
ધના આધ્યાય ૪-૬ માં આ વિષયમાં અંબરીષ રાજા
એક સુંદર ઉપાખ્યાન છે. દ્વાદશીને દિવસે દુર્વાસા મુનિ
અંબરીષ રાજાના અતિથિ હતા. તેમને આવતાં વખત
લાગવાથી ક્યાંક મતનો ભંગ ન થાય માટે રાજાએ ત્રીયો
દકર્ત્ત્ર પ્રાર્થન કર્યું. બસ, આજ વાતથી દુર્વાસા અગ્નિશર્મા
બની ગયા. તેમણે પોતાની જટામાંથી એક કૃત્યા ઉત્પન્ન
કરી અને તેને અંબરીષની પાછળ મૂકી. રાજા વિધુભક્ત
હતા. એટલે વિધુ ભગવાને પોતાનું સુંદર ન ચક્ર દુર્વાસાની
પાછળ મૂક્યું. દુર્વાસા ઋષિ ગભરાઈ ગયા અને અતે પાછા
દરીને રાજાની પાસે આવ્યા. એક વર્ષના ઉપવાસ પછીથી
દુર્વાસાની સાથે રાજાએ ભોજન કરીને પારણું કર્યું. આ
અંબરીષ રાજા પંદરપુર તરફના કોઈક દક્ષિણાત્મ્ય રાજા
હતા. દ્વાદશી-બારશ-બાશીમાં તેમની રાજધાની હતી.
બાશીમાં હજુ પણ ભગવાનનું સુંદર મંદિર છે. કેટલાક
યાત્રાળુઓ પંદરીની યાત્રા કરીને બાશીમાં પણ ભગવાનનાં
દર્શન કરી ઘર તરફ પાછા ફરે છે. અંબરીષ રાજા મહાન
ધાર્મિક, ઉદાર અને પરાક્રમી હતા. (મહાભારત-શાંતિ
પર્વ અં. ૧૨૪) આ પ્રમાણે આપણે ત્યાં સામાન્ય રીતે
ઉપવાસનું અને ખાસ કરીને એકાદશીનું માહાત્મ્ય પ્રાચીન
કાળથી આલ્યું આવે છે. અને તેમાં પણ ભાગવત ધર્મી-
ઓને માટે તો તે એક મહામત છે. શરીર, વાણી અને
મનની પવિત્રતાને માટે, ધ્યાન-ધારણાની સગવડ માટે
થા આત્મચિંતનને માટે ઉપવાસની જે પદ્ધતિ પ્રાચીન
ગથી આવી આવતી હતી અને વારકરી મંડળમાં જેનું
નું માહાત્મ્ય છે તે એકાદશીનું મહામત સંત તુકારામ
નપયંત પાળ્યું હતું. ઉપદેશ દેતાં દેતાં તેમણે શ્રોતા-

ઓને પણ એકાદશી કરવા વારંવાર કહ્યું છે અને 'પિંડ-પોષી' આજસુઓને કડક શબ્દોથી ધિક્કાર્યા છે.

એકાદશીસ અન્નપાન, જે નર કરિતી લોજન;

શ્વાનવિષેસમાન, અધમ જન તે એક. ૧

એકા વ્રતાચે મહિમાન, નેમે આચરતી જન;

ગાતી એકતી હરિકીર્તન, તે સમાન વિષ્ણુશી. ધ્રુવ.

શેજ બાજ વિલાસ લોગ, કરિતી કામિનીયા સંગ;

તયા જોડે ક્ષયરોગ, જન્મવ્યાધિ બળિવંત. ૨

અર્થાત્ “ એકાદશીએ જે માણસો અન્ન-જળ ગ્રહણ કરે છે-લોજન કરે છે, તેમનું તે લોજન શ્વાનવિષ્ણુ સમાન છે અને એ લોકો અધમ છે. સાંભળો, આ વ્રતનો મહિમા એવો છે કે, જે લોકો આ વ્રતનું આચરણ કરે છે તથા હરિનું કીર્તન કરે છે અને સાંભળે છે, તેઓ વિષ્ણુસમાન થાય છે. જેઓ ખાટલા ઉપર સૂએ છે અને લોગવિલાસ લોગવે છે-સ્ત્રીનો સમાગમ કરે છે તેમને ક્ષયરોગ થાય છે અને જીવનપર્યંત મહાવ્યાધિ લોગવે છે. ”

એકાદશીને દિવસે પાન ખાવાથી માંડીને સર્વ પ્રકારના વિલાસોનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે. ઉપવાસથી શરીર હલકું થાય છે, મન ઉત્સાહી થઈને બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ થાય છે અને તુકારામને એમાં જે સૌથી મહાન અનુભવ પ્રાપ્ત થયો તે એ કે, એનાથી હરિભજનનું કાર્ય ઘણુંજ સાફ થાય છે. અને એટલેજ તેમણે આટલી આસ્થાપૂર્વક કડક ભાષાનો પ્રયોગ કર્યો છે.

તુકારામ કહે છે કે—

એકાદશીવ્રત એમવાર ન કરિતી,

કેણ ત્યાંથી ગતિ લેાવત નેણાં. ૧

કેવ કહે બહુવારે તમમન, આંધળી ચક્રા બદિર્મુખ. ૨

અર્થાત્ એકાદશી ને એમવારનું વ્રત જે લોકો નથી કરતા તેમની કોઈ બાંહેધર શક્તિ નથી થશે ! જુ કહો, એ બદિર્મુખ આંધળાઓને કેવળે જીવ તરકરે છે !

એકાદશીને દિવસે જુદીજુદી જાતની મિઠાઈઓ અને મસાલાદાર સ્વાદિષ્ટ ચીજો જનાવીને ખાવાની લોકોને જે કુટેવ પડી ગઈ છે, તેને પણ તુકારાએ ધિક્કાર કાઢી છે. 'જે એકાદશીથી હરિકથાશ્રવણ ને વૈષ્ણવોનું પૂજન થાય છે તે એકાદશીનું વ્રત તમે શામાટે કરતા નથી? સાંસારિક કામોને માટે કેટકેટલાં જાગરણ કરો છો? રાત્રે કીર્તનનો આનંદ લોગવવા માટે મંદિરોમાં કેમ નથી જતા? શું મંદિરોમાં જવાથી મરી જશે અને ઉપવાસ કરવાથી શું તમારું શરીર નહિ ચાલે? તુકારામ કહે છે કે, આટલા બધા સુકુમાર શા માટે જન્યા છો! યમહતોને શો જવાબ આપશો? એકાદશી વ્રત કરો, પેટ ભરીને લોજન ન કરો, હરિજાગરણ કરો.' વગેરે વગેરે જાણતો મોટે સાદે કહેવાની તુકારામને શી પડી હતી? તુકારામ કહે છે કે—

‘કાય કરું મજદ્દે બોલવિલે,
માઝે બોળવલે કાય હોતે.’

‘શું કરું, મારી પાસે ભગવાને કહેવડાવ્યું, નહિ તો મારે શી પડી હતી!’ (કે હું કંઈ પણ કરું!)

અર્થ. એકાદશીના મહાવ્રતનું તુકારાએ જીવનપર્યંત પાલન કર્યું, એટલુંજ નહિ પરંતુ આ સંબંધમાં તેમણે ભારે આસ્થાપૂર્વક લોકોને બોધx પણ આપ્યો છે.

૬-સંપ્રદાયમાં મળી જવાનું રહસ્ય

કેટલાક આધુનિક લોકો કહેશે કે ‘એકાદશીનો આટલો બધો વિસ્તાર કરવાની શી જરૂર હતી? જેને શ્રદ્ધા હોય તે એકાદશી કરે, ન હોય તે ન કરે; જેમના મનમાં આવે તે લોજન કરે, અથવા ફળાહાર કરે કે બ્રૂખ્યા રહે; એથી

x તુકારામ મહારાજની પેઠેજ નામદેવ અને એકનાથ મહારાજે એકાદશી વ્રતના સંબંધમાં લોકોને ઉપદેશ કર્યો છે. સમર્થ શ્રી રામદાસ સ્વામીએ ‘હરિપંચક’માં કહ્યું છે કે ‘જે હરિને પામવા ઇચ્છે, તે હરિદિની કરે’ એકાદશી એ વ્રત નથી, વૈકુંઠનો મહાપંચ છે. (‘એકાદશી નવ્વે વ્રત, વૈકુંઠી યા મહાપંચ.’)—મૂળલેખક

રહે છે. જોમાં તેનેજ પુકર્યાન યાય છે. સમાજના નિયમ સમાજમાં મળી જવાના આનંદને માટે-અર્થાત્ સ્વલિત-સાધનને માટેજ પાલન કરવામાં આવે છે. જોકાદશી મત માત્ર શરીરને હલકું કરવા અથવા આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરવાને માટેજ પાળવામાં નથી આવતું. જો તો માત્ર દેહજીવિવાળા-જોનીજ દિષ્ટિ છે. આ મહામત ભગવત્પ્રચાદ પ્રાપ્ત કરવા માટે પરમાર્થદિષ્ટિથી કરવામાં આવે છે. આજે જોકાદશી છે, વળી મત કરવાનું છે, રાત્રે હરિ-કીર્તનનો આનંદ લેવાનો છે, જોવી ભાવનાજ અત્યંત મહત્ત્વની છે અને ત્યાંથીજ ચિત્તશુદ્ધિની શરૂઆત યાય છે. ગંગાસ્નાન, હરિપ્રેમીઓનું અથવા અલ્પ ફલાહાર, ભડતોનો સમાગમ, હરિપ્રેમીઓનું મિલન; કરતાલ, મૃદંગ, વીળા વગેરે વાદ્યોના મધુર ધ્વનિ, દશી મત કરવાથી પ્રાપ્ત યાય છે. જોછામાં જોછું જોટલા વખત માટે તો પ્રાપચિક ગુણદુઃખ ભૂલી જવાય છે અને ભગવાનના આનંદમાં ચિત્ત રમવા લાગે છે. આ જોક દિવસનો અનુભવ દંઢ કરવા માટે નિત્યના નિયમોનું પાલન કરવા તરફ યજ્ઞ ધ્યાન લાય છે અને જ્યારે જો નિત્યાભ્યાસ સ્વાભાવિક થઈ જાય છે, ત્યારે સાચો પરમાર્થ પ્રાપ્ત યાય છે. યજ્ઞાઓનો જોવો અનુભવ છે. તુકારામે પોતાનો જે પહેલો અભ્યાસ ગતાવ્યો કે 'આરંભમાં હું જોકાદશીએ હરિ-કીર્તન કરવા લાગ્યો તેનું આજ મૂળ બીજ છે.'

૭-વારકરી સંતોનો સમાગમ

જોકાદશી અને હરિ-કીર્તનનો, વસંત અને આશ્ર-મંજરીની મહેકના જેવો નિત્યનો સંબંધ છે. કીર્તન અને નામરમરણના વિષયમાં જોક સ્વતંત્ર અધ્યાય હવે પછી આવશે. અહીં તો માત્ર જોટલું કહેવું પૂરતું થશે કે, નામ-સંકીર્તનનો સાચો આનંદ સંપ્રદાયને સ્વીકારવાથી પ્રાપ્ત યાય છે ! આ આનંદાનુભવ તુકારામના રોમ રોમમાં ભરાઈ ગયો હતો. તુકારામ કહે છે કે-

માં, શયનમાં, મનમાં સર્વત્ર ગોવિંદ, ગોવિંદ ને ગોવિંદ જ છે. લલાટમાં ભિર્વપુંડ્ર શોભી રહ્યું છે, ગળામાં તુળસીની માળા દીધે છે અને તેમનાથી તો કળિકાળ પણ ભયનો માર્યો થરથર કંપે છે. તુકારામ કહે છે કે, તેમનાં નેત્ર શંખ-ચક્રનોજ શૃંગાર જુએ છે અને મુખમાં નામામૃત રૂપ સાર-રસજ ભરેલો રહે છે.”

આઘાઢી-કાર્તિકી વારી-યાત્રાનો સમય જ્યારે નજીક આવતો ત્યારે તુકારામ અતિ ઉત્સાહમાં આવી જતા.

આતાં જાવેં પંઢરીસી, ઢંડવત વિઠોખાસી. ૧
ચંદ્રભાગેચિયા તીરીં આગ્હીં નાચોં પંઢરપુરીં. ૨
જેંથેં સંતાંચી દાટણી, તેથેં વેધન પાયવણીં. ૩
તુકા મહણે આમહી ખળી, જીવ દિલા પાયાંતળીં. ૪

અર્થાત્ “હવે ચાલો પંઢરપુર, ત્યાં જઈને શ્રીવિકૃલ્લને ઢંડવત કરીએ. ચાલો ચંદ્રભાગાને તીરે જઈને નાચ કરીએ. જ્યાં સંતોનો મેળો ભરાયો છે. ત્યાં જઈને તેમની ચરણરજમાં આળોટીએ. તુકારામ કહે છે કે, મેં તો મારા પ્રાણ તેમનાં ચરણોમાં સમર્પણ કરી દીધા છે.”

જ્યારે ખીન્ત વારકરીઓ પંઢરપુરની યાત્રામાં તુકારામની સાથે જતા ત્યારે તુકારામ તેમને કહેતા કે-

સ્વરૂપ વાટે ચલા જાઉં, વાચે ગાઉં વિકૃલ્લ. ૧
તુમહી આમહી ખેળીખેળી, ગદારોળી આનંદે. ૨
ધ્યન કુંચે ગરુડકે, શૃંગાર નિકે કરોની. ૩
તુકા મહણે દિચિ નીર, જવળી વાટ વેકુંઠા. ૪

અર્થાત્ “મુગમ માર્ગે ચાલો, અને મુગેથી વિકૃલ્લનું નામ લેતા ચાલો. આપણે બધા લંગોટિયા મિત્રો છીએ. શરમ કોની રાખે છે! આનંદમાં મગ્ન થઈને મોટે મોટે ચાલો. વાચમાં ગરુડકિત દ્વન્ત-પત્રાકા લઈ દેવો અને બહુ મનથી ચાલો. તુકારામ કહે છે કે, વેકુંઠનો અર્થ સારો અને મહત્ત્વનો છે.”

પંઢરપુરમાં દેવદાસ અને અનિલ. મેળામાં કાલ-

અધ્યાય ૫ મી-વારકરી સંપ્રતાપનો સાધનમાર્ગ ૧૧

નનો આનંદ પ્રાપ્ત કરીને તુકારામ કહેતા કે-
 પુણ્ય ફળેલે બહુતાં દિવસાં, ભાગ્ય ઉદ્યાગ્યા કરા;
 જાણે સંમુખ તો કેસા, સંતચરણ પાવણાં. ૧
 આજિ ફિટલે માત્રે કાંટે; ભવદુઃખાથે સાંકટે.
 કોંઠાટલે પુટે; પરબ્રજા સાંવળે. મુવ.
 આલિંગને સંતાંગિયા, દિવ્ય આલી માઝી કાપા;
 મસ્તક હે પાયાં-વરી ત્યાંચ્યા કેવિલે. ૨

અર્થાત્ “પણા સમય પછી પુણ્યનો ઉદય થયો, મારો
 ભાગ્યોદય થઈ ગયો કે સંતના ચરણોનાં દર્શન થયાં. આજે
 મારી ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ ગઈ. ભવદુઃખ દૂર થયું. સુંદર-
 યામ પરબ્રજા સર્વજન જણાવા લાગ્યા છે. સંતોના આ-
 લિંગથી મારી કાયા દિવ્ય થઈ ગઈ. તેમનાં જ ચરણોમાં
 હું આ મસ્તક મૂકી દીધું છે.”

*

*

*

*

જે સંગથી ભગવતપ્રેમનો ઉદય થાય છે, તેજ સંગ
 કરવાની ઈચ્છા પણ સ્વાભાવિક રીતેજ વધે છે. ‘હંમેશાં
 સંતોનો સંગ થવાથી મહાત્મ પ્રેમની વૃદ્ધિ થાય છે. (સંત
 સંગતી સર્વકાળ ચોર પ્રેમાચ્યા સુકાળ.) વારકરી ભક્તો
 અને સંતો પ્રત્યે તુકારામને એવો પ્રેમ અને આદર હતો
 તેનાથી તેમને અપૂર્વ ભગવતપ્રેમનો અનુભવ પણ થતો
 હતો. તેથી તેમના મુખમાંથી એવા ઉદ્ગાર નીકળતા કે
 ‘જ્યાં સાધુ-સંતોનો મેળો ભરાય છે, ત્યાંજ તુકારામ આ-
 જોડે છે.’ અથવા ‘તુકારામ કહે છે કે સંતોના મેળામાં
 જઈને તેમનાં ચરણોની રજને વંદન કરીશ.’ તુકારામે
 એક સ્થળે તો એટલેસુધી કહ્યું છે કે, સંતોને બારણે ફંતરા
 થઈને પડ્યા રહેવું એ પણ મહાન ભાગ્ય છે, કારણ કે ત્યાં
 ઉચ્છિષ્ટ પ્રસાદ મળે છે અને વળી ભગવાનના શુણ્ણગાન
 સાંભળવામાં આવે છે.

૮-કીર્તનસુખ

પોતાના જેવી શ્રદ્ધાવાળા સમાનધર્મી સાધારણ
 ૬. ૧૧

સંબંધમાં તુકારામના આ ઉદ્દગાર છે. એકજ ઉપાસ્યની ઉપાસના કરનારા ઉપાસકો ખંધુપ્રેમથી એકબીજા સાથે સંકળાઈ જાય છે. તેમના ઉપાસ્ય, તેમના આચાર-વિચાર, તેમની ઉપાસના પદ્ધતિ, તેમના નિત્યનિયમ, આહાર-વિહાર, રુચિ-અરુચિ, ભાવ-સ્વભાવ વિશિષ્ટજ થઈ જાય છે. અને તેમાં સ્વાભાવિક રીતેજ ખંધુપ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. વારકરીઓની વાત પણ એવીજ છે. ગામે ગામ વારકરીઓની જે મંડળીઓ છે, તેમને જોતાં જણાશે કે તેઓ ઘણેભાગે રાત્રે, ખાસ કરીને એકાદશી અને ગુરુવાર અથવા સોમવારે એકઠા થઈને ભજન કરે છે. વળી આષાઢી-કાર્તિકીને પ્રસંગે તેઓ મંડળીમાંજ ભજન-કીર્તન કરે છે અને આનંદથી નાચતા-ગાતા પંઢરપુર જાય છે. કેટલાક નિયમનિષ્ઠ વારકરી એવા પણ હોય છે, કે જેઓ દર માસે પંઢરીની વારી કરે છે. મુખ્ય વારી આષાઢી-કાર્તિકીની છે અને સામાન્ય રીતે લોકો એજ વારી કરે છે. કેટલાકે માસિક વારી પણ કરે છે અને કેટલાક આષાઢી-કાર્તિકી સિવાય ચૈત્રની વારી પણ કરે છે. કોઈ પણ માસની સુદ અગીઆરશ દેવતાઓની મનાય છે અને વદ એકાદશીને સંતોની માનવામાં આવે છે, એટલે શુક્લ પક્ષની સઘળી વારીઓ પંઢરપુરની હોય છે. આ પ્રમાણે ઘણા નિયમવાળા વારકરીઓના મેળામાંજ તુકારામનું જીવન વીત્યું. આ કારણે વારકરીઓની સાથે તેઓ પણ વારકરીઓનાજ રસ્તે ચાલ્યા. વારકરીઓનું મુખ્ય સાધન ભજન-કીર્તન છે. ઉંચ-નીચ, બ્રાહ્મણ-ચાંડાળ, પુણ્યવાન-પાપી—સઘળા સંસારને અધીન હોવાથી ભગવાનની આગળ દીન-દીનજ હોય છે. કીર્તનને અધિકાર સૌ લોકોને છે.

દીન આણ્ણિ દુર્મજાંશી, મુખરાશી હરિ-કથા.

અર્થતઃ દીન અને દુર્મજાંશી માટે હરિ-કથા એજ

આધ્યાય ૫ મો-વારુકી મંત્રપ્રાપ્તિનો સાધનમાર્ગ ૧૨૩

કીર્તન ચાંગ કીર્તન ચાંગ, દોષ અંગ દરિકા. ૧
પ્રેમભરે નાથે મોરે, વારુપણા રેવળાવ. ૨

“કીર્તન બહુ ઉત્તમ વસ્તુ છે. જેનાથી સારીર દરિકા-
રૂપ થઈ જાય છે. પ્રેમના ઉદે નાથો-રોહો જેનાથી રેવ-
ળાવ મળી જશે.”

કીર્તનનાંદમાં મમ યનાર કોઈ પણ બ્રહ્મને ગુકારામ-
ની માફક આવોજ અનુભવ થયા કહે છે. કીર્તન કરનાર
પોતે તરી જાય છે અને બીજાઓને પણ તારે છે. બ્રહ્મા
ભગવદ્કીર્તિ ગાય છે, તેથી બ્રહ્મવત્ત્વ ભગવાન તેની
આગળ-પાછળ તેનાં બધાંને કાપતા કાપતા દૂધો કહે
છે. કીર્તનનું રહસ્ય નીચે તખેલા અભંગમાં ગુકારામે ધર્મ-
જ સરસ રીતે બતાવ્યું છે—

કથા ત્રિવેળીસંગમ, રેવભજ આણિ નામ;
તેથીયે ઉત્તમ, ચરણ-રંગ વંદિતાં. ૧
જગતી રાપાંચે મંગર શુદ્ધ લોતી નારી નર;
ગાતી કીકતી સારર, જે પવિત્ર દરિકથા. ૨

હરિકીર્તનમાં ભગવાન, બ્રહ્મ અને નામનો ત્રિવેળી-
સંગમ થાય છે. કીર્તનમાં ભગવદ્ગુણ ગાવામાં આવે છે,
નામનો જયગોષ્ઠ થાય છે અને અનાયાસે બ્રહ્મજનોનો
સમાગમ થાય છે. કથારૂપી પ્રયાગમાં આ ત્રણે તાણ થાય
છે. એમાંનો પ્રત્યેક લાભ અમૂલ્ય છે. જ્યાં જો ત્રણે તાણ
એકસાથે અનાયાસેજ પ્રાપ્ત થાય છે, તે દરિકથામાં ભેદાધને
તેને આદરપૂર્વક સાંભળનાર નર-નારી જો અનાયાસેજ તરી
જાય તો એમાં આશ્ચર્યજ શું છે! દરિકથા પવિત્ર છે અને
તેને ગાનાર પવિત્રતાપૂર્વક ગાતા હોય તથા સાંભળનારા
પવિત્રતાપૂર્વક સાંભળે તો પછી એવા હરિકીર્તન કરતાં
આત્મોદ્ધાર અને લોકશિક્ષણનું બીજું વિશેષ સાધન કયું
હોઈ શકે? પ્રેમી બ્રહ્મો પ્રેમથી જ્યાં હરિ-ગુણનું ગાન
કરે છે, ત્યાંજ ભગવાન રહે છે. ભગવાન પોતે કહે છે કે—

નાહં વસામિ વૈકુણ્ઠે યોગિનાં હૃદયે ન ચ ।

મદ્ધક્તા યત્ર ગાયન્તિ તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ ॥

જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે કીર્તનભક્તિના આનંદનું ગહુજ સુંદર વર્ણન કર્યું છે કે (જ્ઞાનેશ્વરી અ૦ ૯-૧૯૭-૨૧૧) “ કીર્તનના નટનૃત્યમાં પ્રાયશ્ચિત્તોના (અથવા ઘણે ભાગે ચિત્તોના) સઘળા વ્યવહાર નાશ પામે છે. યમ-દમોદિ યોગસાધન અથવા તીર્થયાત્રાદિ, જીવોનાં પાપ ધોઈ નાખે છે ખરાં, પરંતુ કીર્તનરંગમાં રંગાયેલા પ્રભુપ્રેમીઓનાં તો કોઈ પાપજ રહેતાં નથી. કીર્તનથી સંસારનું દુઃખ દૂર થાય છે. કીર્તન સંસારની ચારે બાજુ આનંદની ભીંત ઉભી કરી દે છે અને સમસ્ત સંસાર મહાસુખથી ભરાઈ જાય છે. કીર્તનથી વિશ્વ સ્વચ્છ—પવિત્ર થાય છે અને પૃથ્વી પર વૈકુંઠ આવે છે.” એમ કહીને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ ભગવાનની ઉપર કહેલી ઉક્તિનું રહસ્ય પોતાની વાણીથી દર્શાવે છે કે—

તો મી વૈકુંઠી નસે, વેળ એક ભાતુ ઝિંખી હીન દિસે,
વરી યોગિયાંચી હી માનસે, ઉમરડોતિ જાય. ૨૦૭
પરી તયાંપાશી પાંડવા, મી હરપલા ગિંવસાલા,
જેથ નામ ઘોપ ખરવા, કરિતી માઝા. ૨૦૮

અર્થાત્ “હું હમેશાં વૈકુંઠમાં, સૂર્યમંડળમાં અથવા યોગીજનોનાં મનની ગહન દુનિયામાં રહું છું; પરંતુ એમ બને કે કોઈ વાર એ ત્રણે સ્થાનોમાંથી એકેયમાં હું ન મળું. પરંતુ હા, મારા ભક્તો જ્યાં પ્રેમથી મારું નામ-સંકીર્તન કરે છે, ત્યાં તો હું રહું છું—હું ખીજે ક્યાંય ન મળું તો મને ત્યાંજ શોધો.” આ મધુર જીવીઓમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે ઉપરના શ્લોકનો અનુવાદન કર્યો છે. તુકારામે પણ કહ્યું છે કે—

મારે ભક્ત માની જેવું, નારદ મી હિમા તેવું. ૧

જેમ નારદ મહારાજે જ્યાં જ્યાં ગયાં હતાં તેવું છે, ત્યાં હું

આધ્યાય ૫ માં-વારકરી સપ્રતાવનો સાધનમાર્ગ ૧૨૫

તાત્પર્ય છે, દીર્ઘનમાં બગવાન, બહુ અને નામને સંગમ થાય છે, અને એથી દીર્ઘનમાં નાનામોટા બધા અનાયામે એવું અપાર બહિષ્કૃષ્ટ મેળવે છે કે તે ભેદને પ્રમાણ પણ લલચાય છે. તુકાસમને પહેલાં દીર્ઘન સાં-બગવાનો રંગ લાગ્યો, તે પછી દીર્ઘન કરવાની ઇચ્છા થઈ અને પછી આ દીર્ઘનબહિષ્કૃષ્ટ પદમ ઉત્કર્ષ થયો.

“સાંકુની દીર્ઘન ન કરી આહુતિ કાજ,
નાથેન નિર્લજ્જ તુચ્છયા રંગી.”

અર્થાત્ ‘તારું દીર્ઘન તણને હું બીજું કોઈ કામ નહીં કરું. તાજ છોડીને તારા રંગમાં નાચીશ.’ દીર્ઘનમાં, બદલે એમ કરો કે પરમાર્થમાં જ્યારે પ્રથમ પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે શરમ પળી અગવડકતી થાય છે, પરંતુ જ્યારે સાધક દીર્ઘનના રંગમાં રંગાઈ જાય છે, ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની લોકલાજ રાખ્યા સિવાય દીર્ઘનનો અવ્ય આપોઆપજ થઈ જાય છે.

૯-દીર્ઘનના નિયમ

આ પ્રમાણે દીર્ઘન ઓતા-વકતા સૌ કોઈને હરિના માળે લઈ જવાનું સુખ્ય સાધન હોવાથી એ આવશ્યક છે કે, તેમાં નિયમ-મર્યાદા પણ હોય. વારકરીઓમાં આ મર્યાદા પહેલેથીજ હતી, છતાં આ મર્યાદાનું સ્વરૂપ તુકા-છનાં વચનોથીજ જાણી લેવું વધારે સુગમ થયે. ‘કથા-કાળની મર્યાદા’ વાળા અભંગમાં તેમણે દીર્ઘનના સુખ્ય નિયમો બતાવ્યા છે. (૧) સપ્રેમ અંતઃકરણથી, જે કોઈ ૥લ-વાદ-ગીત-નૃત્યની મદદથી ભગવાનનાં નામ અને સુગ્ધ ગાય છે, તેને લગવડરૂપજ માનવો જોઈએ અને તેને નમ્રતાપૂર્વક વંદન કરવું જોઈએ. (૨) કથા ચાલતી હોય, ત્યાંસુધી નિયમપૂર્વક સ્વસ્થ બેસવું, કથામાં બેસી આજસ-ને વશ થઈ જગાસાં ન ખાવાં, આમતેમ વાંકા વળીને કે જાંઘા પગે ન બેસવું, પાન આવતાં આવતાં કથામાં ન જવું. મોં સ્વચ્છ કરીને કથામાં બેસવું.

ચિત્ત પરોવવું, કીર્તનસમયે ખીજી વાતો ન કરવી, માનની ઇચ્છા ન રાખવી, પોતાનું મોટાપણું ન બતાવવું, કિંમતી વસ્ત્રો પહેરીને પછી તેને ક્યાંક ધૂળ ન લાગે એવી ચિંતામાં એ કપડાંનેજ સાચવવામાં લાગ્યા ન રહેવું, મોટાઓની અવગણા કરીને નાનાઓએ આગળ ન બેસવું, ઉચ્ચ સ્થાને બેસીને કીર્તન કરનારને હલકો ન માનવો. આ નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. (૩) કોઈના દોષો તરફ ધ્યાન ન આપવું. આ પ્રમાણે કીર્તન તેમજ કીર્તનકારની મર્યાદા સાચવીને દેહ-બુદ્ધિને મનમાં આવવા દેવી નહિ. આ નિયમો શ્રોતાઓ માટે થયા. તે ઉપરાંત વક્તાને માટે પણ તેમણે નિયમો બતાવ્યા છે. વક્તાનું સન્માન ભારે છે. ‘સૌથી પહેલાં વક્તાનું સન્માન કરવું.’ અર્થાત્ શ્રોતાઓ-માં જે કોઈ યોગી, યતિ વગેરે હોય તો પણ અંદન અને અક્ષત વગેરેથી પહેલાં વક્તાનુંજ પૂજન થવું જોઈએ. વક્તાનું માન જેટલું મોટું છે, તેમ તેના ઉપર જવાબદારી પણ તેટલીજ મોટી છે. પહેલી વાત એ છે કે, કીર્તનકારે નિરપેક્ષપણે કીર્તન કરવું જોઈએ. કશાની પણ આશા રાખવી નહિ. ધન કે માન કશાની પણ ઇચ્છા ન કરવી. કીર્તનની કિંમત ન લેવી. માર્ગવ્યય (વાટખર્ચી) પણ ન લેવી. દરિકથા કરીને જે પોતાનું પેટ ભરે છે, તેને તુકારામે અંગ્રામ કહ્યો છે. ‘કીર્તનાયા વિકરા તે માતેચે ગમન’ (કીર્તનનો વિકચ કરવો તે માનુષ્યમન જેવું છે.)

કન્યા, ગાય અને દરિકથાને જે વેચે છે તેજ ખરો અંગ્રામ છે. દરિ-બુલ-ક્રિતિ દરિના દાસોની માળા છે, તેને વેચનારે શરમનકારી અને નરકપ્રદ છે.

‘કથા કરીને જે કન્યની દેવદેવ કરે છે તેની તે અપેક્ષા થાય છે અને તેનો નરકમાં વાસ થાય છે.’ કીર્તનકારને વાત મધુર ન હોય તે તેમાં સુચક નહિ. તુકારામ કહે છે કે ‘મધુર વાતના અક્ષરમાંજ ના પડે.’ નરકમાં જે તે મધુર કહેવો તે ‘સતવન’ એ અર્થ.

નુંજ દાન છે. ' એમ માનીને તેને ભગવાનનાજ ગુણગાન-
માં જોડી દેવી. ભગવાનને મોટા અવાજ અને આડા અવળા
આલાપ પસંદ નથી. તે તો ભાવના ભૂખ્યા છે.

ના ઇકાએ કાંનિ તયાથે તે બોલ,
ભક્તીવીણ ફેલ જ્ઞાન સાંગે. ૧
વાખાણી અદૈત ભક્તિભાવે'ધિજ,
હૃદય પાવે શીણ શ્રોતાવક્તા. ૨

અર્થાત્ ભક્તિ વિના જે વ્યથા જ્ઞાન બતાવે છે, તેની
વાતોને સાંભળવીજ નહિ. ભાવભક્તિ વિના જે અદૈતની
સ્તુતિ કરે છે, તેનાથી શ્રોતા-વક્તા હૃદયજ પામે છે.

જ્ઞાનભક્તિનું વર્ણન કરતું, પરંતુ ભગવદ્ભાવ જતો
રહે તેવી વાત ન કહેવી. એકનાથ મહારાજે પણ " સગુણ
અરિત્રે પરમ પવિત્રે હરિચી વર્ણાવી. " આ પદમાં એજ
વાત કહેલી છે. ' વાણી એવી નીકળે કે હરિની મૂર્તિ અને
હરિનો પ્રેમ ચિત્તમાં ચોટી જાય, વૈરાગ્યનાં સાધન બતાવે,
ભક્તિ અને પ્રેમ સિવાય બીજી નકામી વાતો કથામાં ન
કહે, સતત અને એકધારે ભજન, અખંડ સ્મરણ હાથ વડે
તાલ દઇને ગાય-વગાડે, કીર્તન કરતાંકરતાં હૃદય ખોલીને
કીર્તન કરે, કંઈ પણ છુપાવી ન રાખે, કીર્તન કરવા ઉભો
થઇને જે કોઈ પોતાનો જીવ ચોરે તેના પાપને કોણ માપી
શકે ? કીર્તન ચાલતું હોય, અને વચમાંજ કોઈ ઉઠીને
ચાલતો થાય, કથાની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરે, નિદ્રાને વશ
થાય અને ભગવદ્ગુણી ભાગે ' તે અધમ છે. તાત્પર્ય કે,
શ્રોતા-વક્તા કીર્તનની મર્યાદાનું પાલન કરે અને જેટલી
જેટલી હોય તેટલો હરિપ્રેમનો આનંદ લૂટે.

૧૦-સાધનોનો પ્રાણ-સંદભાવ

પંડરીની વારી, એકાદશી ત્રત, સત્સમાગમ, નામ-
સંકીર્તન વગેરે સાધનોનો રંગ લગાડનારી જે અગત્યની
ભાજત છે તે શુભેચ્છા અથવા સંદેશાવ છે. ભાવ હોય-

શુદ્ધ ભાવ હોય તોજ સાધન સફળ થાય છે; નહિ તો એજ સાધન તથા એવાં બીજાં સાધન પણ માન અને દંભનું કારણ બને છે. ગીતામાં સ્વયં ભગવાને કહ્યું છે કે, જે શ્રદ્ધાવાન હશે, તેનેજ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે અને ભાવ હશે તોજ ભગવાન મળશે. વળી સંતોએ સ્થળે સ્થળે કહ્યું છે કે, ભાવ એજ ભગવાન છે. જ્યાંથી ઉદ્દગમ થાય છે તે ઝરણ અંતઃકરણના અંતર્ભાવથી ભરપૂર હોય તોજ સાધન સફળ થાય છે. પંઢરપુર, ચંદ્રભાગા, પુંડરીક, સાધુ-સંત, દેવ-પ્રતિમા, કરતાલ, વીણા, વ્રત, જપ, તપ-એ બધાં ઉત્તમ અને પાવનકારી સાધન છે, પરંતુ જે સાધના ઇચ્છો, તેમાં પોતાના સાધનની બાબતમાં નિર્મળ બુદ્ધિ હોવી જોઈએ, કે જેથી સાધનજ સાધ્યની પ્રાપ્તિ કરાવી દે. બીજું તો શું, સાધનના વિષયમાં જો સૌથી શ્રેષ્ઠ સદ્ભાવ હોય તો સાધનજ સાધ્ય બની જાય છે, સાધ્ય-સાધનની એકતા પ્રત્યક્ષ થઈ જાય છે. બાહ્યોપચારથી ભગવાન પ્રસન્ન થતા નથી. ‘બાહ્યોપચાર વડે હું કોઈના ધ્યાનમાં નથી ઉતરતો.’ (જ્ઞાનેશ્વરી અ. ૬-૩૭) માગી આણેલો ભાવ ટકતો નથી, તે તો દેવજ બાહ્યાડંબર છે. ‘નટનાટ્યનો બધો વેશ રચ્યો’ એથી હૃદયસ્થ નારાયણ હોવાના નથી. ભાવ જેટલો અકૃત્રિમ, સ્વાભાવિક અને શુદ્ધ હોય તેટલાજ ભગવાન પ્રગટ છે. સાધન નકામાં નથી. સાધનોથી ભાવજીવનવાન બને છે એ સાચી વાત, પરંતુ નિર્મળ ભાવ એજ સાધનવનની વસ્તુ છે. ભાવ એજ ભગવાનનું આગવું છે, પૂર્વ સુદૃઢિનું છે, પૂરુંજોનું સુખ્યબળ છે. જ્યાં ભાવનાં મેઘ ઉધડ્યાં કે તરતજ સમસ્ત વિશ્વ નિરાણુંજ દેખાવા લાગે છે. ભગવાન ભવિકેના હૃદયમાં વસતા હોય છે, પરંતુ જે બુદ્ધિ-માનસ વિતરને આગળ કહે છે, તેઓ તો ભરજોને પણ ભગવાનને શોધી શકતા નથી. માનસ મેઘ બુદ્ધિ તોજ શ્રેષ્ઠ સમસ્ત શકાય છે—તેનું પડખું ફેરવે છે, પરંતુ ભાવ વિના માનસ વિતરનું કંઈ નહીં. માનસ વિતરન કદાચ ભગવાનને પડખું ફેરવે છે એવું સમજી શકાય, પરંતુ ભગવાનને કંઈ નહીં.

આધ્યાય ૫ બો-વારુરી સંપ્રદાયનો સાધનમાર્ગ ૧૨૯

યવા માટે બાવ બહુ જરૂરી છે. ચિત્ત તે બગવન્નિરંતનમાં રંગાઈ લય, તેા તે ચિત્તજ મૈત્ર્ય બની લય છે. પરંતુ ક્યારે? ચિત્ત શુદ્ધ બાવથી રંગાઈ લય પાડેજ.

બાવ તેજેં દુઃખ ન ચલે દેવા પારી' બજ. ૧

અર્થાત્ “જેવો બાવ તેજેં દુઃખ. બગવાનની આગળ બીજું કંઈ બજ ચાલી શકતું નથી.”

ભાવાયુદે' બજ, નાહી' કાષ્ટાદે' મુખજ. ૧

કરી દેવા વરી સત્તા, કાષ્ટત્યાદુની પરતા. ૨

“બાવના જેવું કંઈ પણ પ્રબળ નથી. જેનું દેવના ઉપર શાસન ચાલે છે, તેનાથી બીજું કંઈ મોટું છે?”

સીડી અને દેવપ્રતિમા બંને પરધરનાંજ હોય છે, પરંતુ એક ઉપર આપણે પણ મૂકીએ છીએ, ત્યારે બીજાની પૂજા કરીએ છીએ. નજનું પણ પાણી છે અને ગંગાજળ એ પણ પાણીજ છે, પરંતુ બાવથીજ પ્રતિમાને દેવત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, અને બાવથીજ ગંગાજળને તીર્થત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. જેનામાં આવી બાવના છે, તેનીજ પાસે બગવાન છે. બાવજ બગવાન છે. “વિશ્વાસાથી ધન્ય બતી તેથેં વસ્તી દેવાથી.” (વિશ્વાસની બતિ ધન્ય છે, ત્યાંજ બગવાનનો નિવાસ છે.) આમાં સંદેહજ ચો છે! સંદેહ, કુતર્ક અને સંકલ્પ-વિ-જેજ મહાપાપ છે, અને બાવ એજ મહાયુગ્ય છે. જોજ બાવનો તુકારામના ચિત્તમાં ઉદય થાય તો સાધન સફળ થયાં. તેમજો પોતેજ થું છે કે-“લાગલા ઝરા અખંડ આહિ-બાલે અંતર.” (અખંડ પ્રવાહ વહી-કહે છે કે અંતરજ મ-ચક થયું.) “વાળા મધુર તે-કેટલી

તેનું વર્ણન કયું છે:—

ગંગા નઠ્ઠે જળ, વૃક્ષ નઠ્ઠે વડપિંપળ.

તુળશી રુદ્રાક્ષ નઠ્ઠે માળા, શ્રેષ્ઠ તનૂદેવાચિયા.

“ગંગાજળ જળ નથી,* વડ કે પીપળો વૃક્ષ નથી,* તુલસી ને રુદ્રાક્ષ એ માળા નથી; પરંતુ તે બધાં તો ભગવાનનાં શ્રેષ્ઠ શરીરજ છે.” તેજ પ્રમાણે સાધુ-સંતો માત્ર સામાન્ય જનો નથી, લિંગાદિ દેવપ્રતિમાઓ માત્ર પથ્થર નથી, ગરુડ કેવળ પક્ષી નથી, નંદિકેશ્વર માત્ર સાંઢજ નથી, વરાહ સુવર નથી, લક્ષ્મી કેવળ સ્ત્રી નથી, રામરસ ક્ષત રેત નથી, હીરા કાંકરા નથી, દ્વારામતી-દ્વારકા નામનું ગામજ નથી; પરંતુ એ બધાં તો પાવનકારી છે. કેમકે એ સર્વનાં દર્શન-સેવનથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. ‘કૃષ્ણ ભોગી નથી, શંકર ભોગી નથી.’ પરંતુ તુકારામ ! આપને આવો વિમળ ભાવ ક્યાંથી મળ્યો ? તો “તુકારામ કહે છે કે પાંડુરંગ પાસેથી આ પ્રસાદ મળ્યો.” ભગવાન શ્રીવિઠ્ઠલ-દેવના કૃપાપ્રસાદથી તુકારામને આ શુદ્ધ ભાવની પ્રાપ્તિ થઈ અને તેથી તેમનાં સઘળાં સાધન સફળ થયાં. આ ભાવથી તેમને ભગવાન મળ્યા. “તુકા મહાજી હોતા ઢવા, તો યા ભાવા સાંપડલા.” (તુકારામ કહે છે કે, ભંડાર ભરી રાખેલો હતો, તેમાંથી આ ભાવ મળી ગયો.) અર્થાત્ આ ભાવે મને પાતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવી દીધું. ભાવ ન હોય તો સાધન વ્યર્થ છે. “તીર્થજળને જે જળ માને છે, પ્રતિમામાં જે પથ્થર જુએ છે, સંતોને જે મનુષ્ય માને છે તે અધમ છે.” તુકારામ સ્પષ્ટજ કહે છે કે-આવા હોદો જે કોઈ સાધન કરે છે, તે સાધનો ‘વધ્યા-કલ્પ-સર્પ’ જેટલું નફામાં થાય છે. તાત્પર્ય કે, બધાં સાધન

* જોવજ્ઞાનિન્નિ જાગર્ચી (ગીતા ૧૦-૩૧)

* અધ્યત્મા નવંવૃદ્ધામાન (ગીતા ૧૦-૨૬)

જોવાનું નથી અને એને જોવાનું નથી. (ગીતા ૧૦-૨૬)

જોવાનું નથી અને એને જોવાનું નથી. (ગીતા ૧૦-૨૬)

મૈત્રુ આધન આધન-આધન વિષે અજ્ઞાન છે. એટલે મુખી કે અધ્યક્ષ આધન તુકારામના આચાર્યમાં આવી અર્થા અને આચાર્ય નેમણે પદોપમારવન કરીકરી કોપું. નેમણે આ વાત આનંદચિત્રમાંજ દર્શાવી દીધી છે કે “જે કઈ જની મરુતુ તે મરુતુને કઈ આપીને ઉપકાર કરે.” એવે તેમણે પદોપકાર કેવી રીતે કરે તે બોલે.

૧૧-પદોપકારનું મન

આરોપિત કઈ રીતે જે ઉપકાર મા. મરુતુ ને કરવામાં તુકારામ નરપદ કરેલા. કેઈ બેનરની રમવાની કરવાનું કામ કરે નો તેઓ બેનરની રમવાની કરેલા; કેઈ બોલે ઉપાધ્યાયનું કરેલું નો ગમે તેટલો બારે બોલે હોય તો પણ તેઓ ને ઉપાધીને પદોપમારી આપના; અને કેઈ યોદ્ધાને ખરેદા કરવાનું કરેલું નો તેઓ યોદ્ધાને ખરેદો પણ કરેતા. મનસુ કે, જે કેઈ જે પણ કામ જનાવતું તે તુકારામ પ્રસન્નચિત્ત કરતા હતા. મરુતુનો નોકર મરુતો હોય તો તે કેને ન ગમે? દોષી કરીને તુકારામ સી કેઈને પ્રિય થઈ પડ્યા. વળી તેઓ અર્ધ પ્રાણીમાત્રને નારાયણની મૂર્તિરૂપજ અમળતા અને જે કઈ કામ કરતા તેને નારાયણની જેવા સમજીને કરતા હતા. માનવી નામ-રૂપનું જ્ઞાન ધીરેધીરે જ્ઞાતું ગયું અને ‘કામ જનાવનારનો જ્ઞાન અંતર્યામી નારાયણનોજ છે’ એજ જ્ઞાન રહી ગયું. જ્ઞાન સાંભળતાંજ જે ધ્યાનમાંથી તે જ્ઞાન નીકળતો લાગે તેજ મૂળધ્યાન ઉપર તેમની દૃષ્ટિ સ્થિર થવા લાગી, નામરૂપને જોતાંજ નામરૂપાતીત ઉપર તેમનું ધ્યાન સ્થિર થવા લાગ્યું. આ સાતમી દારયલક્ષિ કહેવાય છે. આ દારયલક્ષિનો મર્મ હેદના લોકો અથવા જીવંતનાઈએ ન જાણે હોય, પરંતુ સાત્તા જ્યાંથી પ્રગટ થાય છે, ત્યાં તો તે પદોપમારી ગયો. આ લોકોએ લોકોની સમજણમાં ન આવી હોય તો બલે, પણ લોકોએ તો સમજી લીધી. તુકારામને વેકે પકડનારા લોકોને કદાચ જ્ઞાન નહિ હોય કે આવા પુરુષ પાસે જાહ

કામ લેવું સારું નહિ, પરંતુ તુકારામ તો જાણતા હતા કે ભૂતસેવા-લોકસેવા, વિષમભાવ તજીને નિષ્કામ કરવાનું અલૌકિક સાધન છે. ભૂતસેવા ભૂતમાત્રમાં હરિનાં દર્શન કરવાનું શીખવે છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ ભૂતમાત્રમાં જ્યારે હરિનાં દર્શન થવા લાગે છે, ત્યારે નિષ્કામ અને સાચી લોકસેવા થઈ શકે છે. અસ્તુ. સંત તુકારામ ધરના કામકાજ તરફ કંઈ ધ્યાન ન આપતાં આખા ગામનાં લોક-ને નાનાંમોટાં સૌ કામ કરી આપતા એ વાતનું જાણ્યાંધને ઘણું દુઃખ હતું. આથી જાણ્યાંધને ખડું લાગી આવતું. અને તેમનો પક્ષ લઈને કોઈ કહી પણ શકે કે એ ધરાધર વાત છે, આખા ગામનું કામ તુકારામ કરતા હતા તો ધરનું કામ કરવામાં તેમનું શું ખગડી જતું હતું? આનો ઉત્તર એ છે કે, ધરનું કામ તો આપણે બધા આખો વખત કરતાજ રહીએ છીએ, પરંતુ પોતાનીજ પસંદગી અને મહત્ત્વની વાત હોવાથી તે ખરી રીતે તો સ્વસેવાજ છે. પરોપકાર તો તેનેજ કહેવાય, કે જેમાં દેહ-દૃષ્ટિથી જેમની સાથે આપણો કંઈજ સંબંધ ન હોય તેનો ઉપકાર કરી શકાય; અને ઉપકાર પણ ક્યારે થાય છે? જ્યારે પ્રતિજ્ઞાની, કેવળ સ્તુતિ કે આશીર્વાદની પણ ઈચ્છા ન કરીને મન, વચન અને વાણીવડે માત્ર લગવતપ્રીત્યર્થેજ તે કાર્ય કરીએ. આવા પરોપકાર અને લોકસેવાથી અનેક લાભ થાય છે. એક તો નિષ્કામ કર્મ કરવાનો અજ્ઞાસ થાય છે અને ધીનું આત્મભાવનો વિકાસ થાય છે. વળી તેથી એવી પ્રતીતિ થવા લાગે છે કે આત્મારામ આ સાધન ત્રણ હાથના દેહની અંદરજ પુરાઈ રહિતો નથી-અર્થાત પ્રીતું, દેહનું મમત્ત્વ નષ્ટ થતું જાય છે અને આત્મ સર્વોન્મયની નિઃસ્વયં સારી રીતે પ્રસન્ન થાય છે. આ લાભ, ધરવામાં જેવા કરવા કરતાં, એવા લોકોની કેવાથી, થવા વાળાને નહીં સમજાવે. તેથી વધારે પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે તુકારામ જે બધું કર્યું તે ઉપકાર શરીરથી કાઢી કાઢીને કરે તે જેમને દર્શન થવાના અવકાશ મળે, એક અવકાશ

નોજ નિદેશ કરી દીધો છે. 'ભાવે' ગાવે ગીત' (ભાવથી ગીત ગાવાં) આ અભંગમાં તુકારામ કહે છે કે—

'જરિ બ્દાવા જુજ દેવ, તરિદા સુલભ ઉપાય.'
'ને નું ભગવાનને ઇચ્છતો હોય તો આ સુલભ ઉપાય છે.' કયો ?—

તુકારામ કહે છે કે યોટોયવો પરોપકાર કયો કરો.

'તુકારામ કહે છે કે યોટોયવો પરોપકાર કયો કરો.'

આ રીતે ભગવતપ્રાપ્તિના ઉપાયોમાં તુકારામે પરોપકારને પણ સમાવ્યો છે. આ અભંગમાં એજ બતાવે છે કે ભગવતપ્રાપ્તિનો સુલભ ઉપાય એજ છે કે ચિત્ત શુદ્ધ-અર્થાત્ નિર્વિપય કરીને ભાવપૂર્વક ભગવાનનાં ગીત ગાવાં બીજાઓના સુણદોષ ન સાંભળવા, મનમાં પણ ન લાવવા સંતોનાં ચરણોની સેવા કરવી, સૌની સાથે વિનમ્ર રહેવું અને યોટો ઘણો ને કંઈ બની શકે તે ઉપકાર કરવો. આ સુલભ ઉપાય તુકારામે પોતે કૃતાચં ધયા પછી લોકોને બતાવ્યો છે—અર્થાત્ સાધનકાળમાં તેમણે આ ઉપાયનું અવલંબન કર્યું હતું. પરોપકાર કરતાં કરતાં દેહભાવ ટળી જાય છે અને પ્રાણીમાત્રમાં ભગવદ્ભાવ ઉદય પામે છે, દૈવ્ય વિશાળ થાય છે અને પોતાનો અને પારકાનો ભાવ હૃદય થાય છે તથા 'અંદર હરિ બાહર હરિ'ના અનુભવનો દિવ્ય આનંદ અનુભવાય છે. 'ભૂતી' ભગવન્ત, હા તોં જાણતોં સંકેત' ભૂતમાત્રમાં ભગવાન છે' એજ સંકેત તુકારામ જાણતા હતા. 'ભૂતમાત્રમાં ભગવદ્ભાવ' રાખવાથી 'મારા-તારા'નો વિકાર નાશ પામી જાય છે. અને 'અદૈતનું ને ધામ છે' તે 'એક નિરંજન'નો અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે. 'ભૂતાંચિયે નાંદે-ભૂવી', ગોસાવીચ સકળાં. (સર્વ ભૂતોના જીવોમાં ભગવાનજ વિરાજમાન છે.) પરોપકારથી એ ગોસાંધની-ભગવાનનીજ ઉત્તમ સેવા થાય છે. ભૂતોનો ઉપકાર એજ ભૂતાત્માનું પૂજન-અર્ચન છે. તુકારામે સરી-રથી કહ વેદીને ને પરોપકાર કયો તે ભૂતપતિનીજ સેવા

કરી અને પરોપકારનો જે આટલો મહિમા છે, તે એટલો માટેજ છે. તુકારામ કહે છે કે—

ભૂતીં દેવ મહાણાનિ ભેટતો યા જના,
નાહીં હેં ભાવના નરનારી. ૧
જાણું ભાવ પાંકરંગ, અંતરીંચા,
નલગે ધાવા સાચા પરિહાર. ૨

અર્થાત્—‘ભૂતમાત્રમાં ભગવાન વિરાજે છે, તેથી એ લોકોને મળું છું, નરનારી સમજીને નહિ. હૃદયને ભાવ ભગવાન જાણે છે, તેમને જણાવવું પડતું નથી.’

૧૨-પરોપકારના પ્રકાર

હવે તુકારામ કેવા પરોપકાર કરતા તે જોઈએ. એ માંથી થોડાકનું વર્ણન મહીપતિ ખુવાએ (ભક્તલીલામૃત અં ૩૧ માં) કર્યું છે. રસ્તે ચાલતાં કોઈ મુસાફર માથે ભાર લઈને જતો મળે તો તેઓ તેનો બોલો પોતાના શિર પર ઉપાડી લેતા ને થોડીવાર તેને વિશ્રામ આપતા; વરસાદમાં કોઈ ભીંજાઈ ગયેલું મળે તો તેને પહેરવા-ઓઢવાનું વસ્ત્ર આપતા, બેસવામાટે સ્થાન આપતા; યાત્રીઓના પગ ચાલતાંચાલતાં સૂજી જાય અને તેમના ઉપર તેમની નજર પડે તો તેઓ ગરમ પાણીથી તેમને શેક કરતા, ગાય કે બગદા હુળેળ થઈ જવાથી કામ ન આપી શકે અને તેથી કોઈ ગૃહસ્થ તેને કાઢી મૂકે તો તેઓ તેને હાણી-પાણી અવગણતા, કીટીઓનાં દર આગળ આંક વેરતા, મનથી પણ કદી કાઢતી કિંસા કરતા નહિ. ચાલતાં ચાલતાં ક્યાંક પગ નબળા થાય ક્યારાંક ન જાય તેથી ‘કાકા-બાપા માથું પકડેલું કપવું’ (કાકાબાપામાં પોતાના પગને કપવડાવે) આજ્ઞા કરતા. કીટાંન ચાલતું જાય અને ગરમીથી કોરે કોરન થતા જાય તો કીટાંન કરતાં કરતાં પગ તેઓ કોરન કરીને પવન નાજવ. માંડતા નહીએથી કે જે પગ નબળા થાય તે કોરેલું જમણું તે તેની નાજવે તેને પોતાના પગ ઉપર ઉડાવી દેતા અને

પેર પહોંચાડી દેતા; દોષ વાચાવું જિમાર પડી જશે દોષ
 તો તેને ઉપાડીને લેજો દોષ દેવાલયમાં તદ્દ જગા અને
 તેની કારવાર કરાવના; લેજો મનુષ્ય અને પશુ-પક્ષીમાં
 દોષ જાવનો બેદબાવ રાખના નદિ, નાના મોટા જમનાનાં
 ધરીરોને નાચાવળનાં ધરીર સમજના રવા; વન-મન-
 વચનથી અને પાંચે ધન દોષ તો ધનથી પણ મધે તેનું
 કામ કરના. શ્રીમદ્ભાગવતના જગદ્ગુરુની પેઠે મધે તેનો
 મહેનત કરવામાં-દષ ઉદાવવામાં લેજો પાછા પડના નદિ.
 આવા વર્તનથી તુકારામ સૌ દોષને અપવિત્ર મિથ મધ
 પડ્યા-દોષ એવું ન રહું કે જેને તુકારામ મિથ ન દોષ.
 તુકારામ આ અવતરમનુત્વ ભેદ મજાણુ છુવાને તેમનો
 દુષ્ટાંતિ જાગવા લાગ્યો અને તેમાં તુકારામને પ્રજા દુઃખ
 રીધું. પદાપકારની ઉચ્ચવળ બાવનાથી તેમણે અતિ દુઃખ
 ની એક આડી પણ એક અનામને આપી રીધી. એ વિષેના
 બન્ને પ્રસંગ આગળ આવશે એટલે અત્રી તેનો વિસ્તાર
 કરતા નથી. એક વાર એક જગ્ગ સીના કરેવાથી તુકારામ
 તેને તેલ લાવી આપ્યું હતું. આ વાત ગામમાં ફેલાઈ મધ
 ધણા વધારે દિવસ ચાલ્યું. આ વાત ગામમાં ફેલાઈ મધ
 એટલે સૌ લોકો પોતપોતાનાં તેલનાં વાનવું તુકારામને
 વજગાડી આવ્યા. તુકારામ એ વાસણો તેલવાળાની
 હુકાને લઈ ગયા અને જપાને પેર જઈ જઈને તેલ પહોં-
 ચાડી આવ્યા. તુકારામની પીઠ ઉપર એક જગદના જેટલો
 ભારે બોલે લાગેલો જોઈને સતી જાગદના જેટલો
 વ્યાપ્યો. અરુ.

એક વાર એક જોડુત તેમને ચેરડીનો રસ પાવા
 પોતાને ખેતરે લઈ ગયો. રસ પીવાનું આ નોતરું જાત-
 બાએ ધરમાં રહે રહે સાંભળ્યું હતું. જતી વખતે તેણે
 તુકારામને કહ્યું હતું કે 'તે જોડુત ચેરડીના સાંઠા આપે
 તે મારાં જાગદો માટે ઘેર લેતા આવજો.' પછી તુકારામ
 ખેતરે પહોંચ્યા. ખૂબ બહિષ્કાવપૂર્વક તે જોડુતે તેમને
 રસ પાચો અને ચેરડીની એક બારી આપી તેમને વિદાય

કર્યા. તુકારામ શેરડી લઇને જેવા ગામમાં દાખલ થયા તરતજ ગામનાં બાળકોએ તેમને ઘેરી લીધા અને શેરડી ભાગવા લાગ્યા. તુકારામે શેરડીનો ભારો નીચે ઉતાર્યો અને શેરડીના સાંઠા એ છોકરાંને વહેંચી દીધા. ત્રણ સાંઠા બાકી રહ્યા તે લઇને તેઓ ઘેર આવ્યા. જીભબાઈ સમજી ગઈ કે બધા સાંઠા વહેંચ્યાઈ ગયા છે. તુકારામે એ બધાં હકીકત તેને કહી અને સમજાવ્યું કે ‘જે, બધાં બાળકો આપણાંજ છે, તારાં ત્રણ બાળકો છે એટલા માટે પાંડુરજ ત્રણજ સાંઠા અહીં મોકલ્યા; બાકી બધા જેમના હતા તેમને વહેંચી દીધા.’”

अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

આપણા સંત તુકારામ પણ એવા ઉદારચરિત હતા. તેમનો પોતાના-પારકાનો ભાવ નાશ પામ્યો હતો, એટલુંજ નહિ પરંતુ ‘મારા તારા’નો જીવભાવ નષ્ટ થાય અને તેને સ્થાને ‘સર્વાત્ર શ્રીહરિ’નો ભાવ ઉદય પામે, તેથી આ નશ્વર દેહ વડે કદાચ ઉઠાવીને ભૂતસેવારૂપ ભગવત્સેવાનું આ વ્રત તુકારામે સ્વીકાર્યું હતું. તુકારામનું સમસ્ત જીવન પરોપકારમાં વીત્યું. તેમણે જે હરિકીર્તન કર્યાં અને અભંગ રચ્યા, તે પહેલાં તો શ્રીહરિની પ્રાપ્તિ માટે હતા, પરંતુ પાછળથી તે પરોપકાર માટે થઈ પડ્યા. તેઓ તો “विष्णुमयं जग वैष्णव्योऽयं धर्मः” માનતા હતા અને એટલેજ પરોપકાર એ તેમનો સ્વભાવજ થઈ ગયો હતો. ‘ભૂતદયા’ એજ તેમની પ્રજ્ઞ થઈ, દીન-દુઃખીઓને તેઓ ‘પિતાનાં’ કહેવા લાગ્યા. ભગવત્પ્રસાદ પામ્યા પછી પણ “इहै तु उदारः भवेत् इति ज्ञेयम्” કહેનારા તુકારામનાં જીવનમાં પરોપકારનું નિવાસ બીજું હતું પણ શું! તુકારામનાં જીવનમાં અન્યેક કાંઈ વિકૃતભવન અને પરોપકારનાં કાંઈ નહોતું. તેમનાં જીવનમાં કદાચ કદી તેમના અભંગમાં કદાચ એ ન કહેવાય કે હું કરું, મારું છે. તુકારામની જ

આધાર પ મો-વાંકડી સમિતિના આગેવાનો ૧૩.
સંજ્ઞાની લેખની પદોપદોનું વિવરણ કરાય છે.
૧૨-અક્ષરીય અભિગોની સાક્ષી
ઉદાહરણ વાંકડી સમિતિના આગેવાનો ૧૪.

૧૩-અધ્યાવીસ અભંગોની સાક્ષી

તુકારામ વાંકરી અમરાવતી આશ્રમમાંજ જન્મ લીધો છે. તે માગે આપણે આટલે સુધી જોઈએ, પરંતુ તેની યોગ્ય માહિતી માટે ૧૧૫ તુકારામનેજ પૂછી લઉંએ અને પછી આ પ્રકરણ અમામ કરીએ. તુકારામ જે આશ્રમ અને પછી પોતાના અભંગોમાં ૧૫૪ જગાનો રીધાં કર્યાં, તે તેમણે પોતાના અભંગોમાં ૧૫૪ જગાનો રીધાં છે. અભંગોમાં કર્યાં પોતે કરેલાં આશ્રમોની રીતે અને આંક બીજાઓને ઉપદેશ દેવાને પ્રયત્ન તે આશ્રમો જગાયાં છે. તુકારામ જેવો વાણી તેવો કર્મગી'વાન માણસ દત્તા. આથી તેમની વાણીથી તેમણે કરેલા આશ્રમો જગાયાં છે. ઉત્તરપતિ શિવાજી મહારાજને, ઉલ્હાજીને અને હાંપણ કરનાર શ્રાદ્ધજીને ઉપદેશ આપનાંઆપનાં જે આશ્રમ તેમણે જગાવ્યાં છે, તે આપણે જોઈએ. આવા આશ્રમોમાં અભંગોનો એકાદ વિચાર કરવાથી ખાતરી થાય છે, તુકારામ જે આશ્રમમાંજ જન્મ લીધો છે, તેમણે કરેલો આશ્રમ તેમણે જગાવ્યો છે, તુકારામ જે આશ્રમમાંજ જન્મ લીધો છે, તેમણે કરેલો આશ્રમ તેમણે જગાવ્યો છે, તુકારામ જે આશ્રમમાંજ જન્મ લીધો છે, તેમણે કરેલો આશ્રમ તેમણે જગાવ્યો છે.

(૧) એક ધરિલા ચિત્તી, આગળી, તેણે આશ્રમમાંજ જન્મ લીધો છે, તેમણે કરેલો આશ્રમ તેમણે જગાવ્યો છે.

(1) एक धरिला धिक्ती, आगदी रंजुभाईया पत्नी. १
तेजे आले आवणे काम, निवारिला वायव्यम. मु०
परंदव्य परनारी, आली चिपागिरी परी. २
एक गदजे दार, नादी लागला व्यवहार. ३
अथात् मे एक रुकिमणीकान्तनेज
लीधा, तेथी जधु दार
परंदव्य

અર્થાત્ મેં એક સ્ક્રિમ્બ્લીકાન્તને જ ચિત્તમાં મારણ
કરી લીધા, તેથી બધું કામ પતી ગયું. ભવજામ દર થઈ
ગયો, પરંદ્રવ્ય અને પરનારી એર સમાન થઈ ગયાં. છુકા-
સામ કહે છે કે, કોઈ મોટો ઉદ્યોગ ના કરવો પડ્યો. બસ,
આટલાથીજ સંપત્તિ કામ પતી ગયું, ભવ-જામ દર થઈ
ગયો. બે વાતો બતાવી, ચિત્તમાં ભગવાનને બેસાડ્યા અને
પરંદ્રવ્ય તથા પરનારી વિપવત્ થઈ ગયાં. આટલાથીજ
સંપત્તિ કામ પતી ગયું. કયું કામ ? ભવ-જામ દર થઈ
ગયો. તાત્પર્ય કે, હરિચિંતન અને સદાચાર સંસારનિ-
વૃત્તિનાં સાધન છે.

(૨) “કુળીચેં દૈવત જ્યાચે પંઢરિનાથ” (કુળ-દેવ જેના પંઢરિનાથ છે)-તેના ઘરમાં દાસીપુત્ર થઈને પણ રહીશ. જેમને ઘેર પંઢરીની વારી છે તેમના ઘર આગળ-નો પશુ થઈને પણ રહીશ, રાતદિવસ જે વિકૂલનું ચિંતન કરે છે તેમનાં ચરણોનું પગરખું બની જઈશ અને જેમના આંગણમાં તુળસીનો છોડ છે તેમને ત્યાં ઝાડૂ-સાવરણો બનીને રહીશ. આ ઉત્કટ ભક્તિના ઉદ્ઘારોથી જણાય છે કે પંઢરીનાથ, પંઢરીની વારી, પંઢરીનાથનું ચિંતન અને પંઢરીનાથની પ્રિય તુલસીનું પૂજન તુકારામને કેટલું પ્રિય હતું. આથી ઉપાસ્યવિષયક પરમપ્રીતિ વ્યક્ત થાય છે.

(૩) “સુખવાટે પરિવસ” (સુખ થાય છે પણ તેનું રહસ્ય) બતાવું છું. હું ભગવાનનું રહસ્ય જાણતો નથી, પરંતુ એટલુંજ જાણું છું કે “નિર્લજ્જ થઈને તેનાં નામ-ગુણ ગાઉં છું.” “અવધેં માઝેં હોચિ ધન, સાધન હી સકળ.” (અર્થાત્ મારું સમસ્ત ધન આજ છે અને આજ સંપૂર્ણ સાધન છે.) કોઈ જાતની લોકલાજ રાખ્યા સિવાય નામસ્મરણ કર્યા કરવું !

(૪) “વિકૂલ આમુચેં જીવન” (વિકૂલ મારું જીવન છે) મારા વિકૂલ આગમ-નિગમના અર્થાત્ વેદશાસ્ત્રોના સ્થાન (રહસ્ય)રૂપ છે, વિકૂલ મારા ધ્યાનનું વિશ્રાન્તિ-સ્થાન છે; મારું ચિત્ત, વિત્ત, પુણ્ય, પુરુષાર્થ-બધુંજ વિકૂલ છે, મારો વિકૂલ કૃપા અને પ્રેમની સાક્ષાત્ મૂર્તિ છે.

વિકૂલ વિસ્તારલા જનીં, સમદિ પાતાલેં ભરની.
વિકૂલ વ્યાપક વિભુવનીં, વિકૂલ મુનિ માનરીં.

મારાં મા-બાપ, ભાઈ-બહેન સઘળું વિકૂલજ છે. વિકૂલને છોડીને કેટલે-ગેવનું મારે શું કામ છે ? ‘હવે વિકૂલ સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી.’ વિકૂલ એજ મારું સર્વસ્વ છે, તેમના સિવાય પ્રજ્ઞાંકમાં મારું બીજું કંઈ નથી; કોઈકની કોઈક ભક્તિ એજ કયાનકનું સર્વસ્વ છે.

‘વિકૂલ મારું જીવન છે’ અર્થાત્ નમન (વિકૂલને પદિકા)

નમન કરે છે.) તુમામનના જોષોદ્વેષ એ અબળ છે. એ બહુ મોટા છે, પરંતુ મધુર છે. મન્યેક અબળ એ અનુભવે નો છે. આપણે પરેલો અબળ જોઈએ:-

શીજી અલ્લા મજ સાંસારે મંજમં.

અર્થાત્ 'સંસારમાં બટકનાં બટકનાં હું પાત્રી ગયો તેો આપનો એ શાક દરે મધો' વિચારિનિ મળો' મમાપા ધયું' કેમ દરોને ધયું?

શીજી થા નામં આલો કાયા. ૫
આ નામથી કાયા શીજી થા.

દરિનામ ને રમિયુજી આલો, રોમિયાય 'લખા ઉપાય દુઃખના મૂલદેષ' છે. મારો ઉદાર દરિ-શીજીનથી થયો. લોકોને મારા અનુભવનોજી મારો જગાણુ' છે-
તે વાર મામટી પેકું મારી વતનાં.

સામઠ્ઠુપા દિરીવત. ૧૧
તજુને નેજુને કરો દરિકથા,
તરાલ સર્પથા બાક માઝી. ૧૬

અર્થાત્ 'વેકુંદ જવાનો આ મુદર મારો' છે. સામઠ્ઠુજી પ્રીતન કરો, નિશાન-પનાકા તાઇને તેનુજ સપ્રીતન કરતા યાત્રા કરો; જાની હો કે અજાની હો, તમે ગમે તે હો, દરિકથા કરો. હું મોગદ તાઇને કહું છું કે, જ્યેથી તરી જયો. (૧૧, ૧૬)

નિરાશ ન થાઓ. જોગ ના કહો કે 'અમે પતિત છીએ, અમારો મું ઉદાર થાય!' મારા જોયો 'પતિત બીજો કેાઈ નહિ હોય' અને લોકો બીજા સાધન કરતા હશે પરંતુ 'મારે માટે પ્રીતન સિવાય બીજું કેાઈ સાધન' નથી અને જોજ સાધનથી હું તરી ગયો.

માઝીયા જવાચી કેલી સાહયજી,
ઐસા નાસાયજી કૃપાણુ હા. ૨૪
હાચિ માઝા નેમ હાચિ માઝા ધર્મ,
નિત્ય વાચે નામ વિઠોખાચે. ૨૪
કોઠે નકા પાહું કરી દરિકથા,

તેથેં અવચિતા સાંપડેલ. ૧૭
 સાંપડે હા દેવ ભાવિકાંચે હાતીં;
 શાહાણે મરતી તરી નાહીં. ૧૮
 હોય હા સગુણ નિર્ગુણ આવડી,
 ભક્તિપ્રિય ગોડી ફેડાવયા. ૧૯
 ચિત્ત રંગલિયાં ચૈતન્યચિ હોય,
 તેથેં ઉણેં કાય નિજમુખા. ૨૦
 મુખાચા સાગરે આહિ વિરેવરી,
 કૃપાદાન કરી તોચિ એક. ૨૧
 આમહાંસી વિશ્વાસ ત્યાચિયા નામાચા,
 મહુણઉની વાચા ઘોષ કરેં.
 શિકવિલેં મજ મૂઠાં સંતજનીં;
 દદ યા વચનીં રાહિલોંસે. ૨૨
 રાહિલોંસેં દદ વિઠાખાચે પાચીં;
 વૃકા મહુણે કાંહીં ન લગે આતાં.

અર્થાત્ મારા જીવને જન્મજાતી છોડાવ્યો, એવા દયા-
 શુ મારા પ્રભુ નારાયણ છે. સતત શ્રીવિહંગનું નામ મુખેથી
 ઉચ્ચારું, એજ મારો નિયમ, એજ મારો ધર્મ છે. તમે
 લોકો જીને ક્યાંય ન જુઓ, શ્રીકૃષ્ણની કથા કરો. તેમાં
 અકસ્માત્ તમે તેને જોઈ લેશો. ભાવિક ભક્તોના હાથમાં
 ભગવાન આવે છે, પોતાને મોટા બુદ્ધિમાન માનનારા મરી
 શીટે છે, તો પણ ભગવાન તેમને નથી મળતા. નિર્ગુણ
 ભગવાન ભક્તિપ્રિય માધુર્યનો સ્વાદ લેવા માટે પોતાની
 ઇચ્છાથી સગુણ જનીને પ્રગટ થાય છે. ચિત્ત તેમાં રંગાઈ
 જાય તો આપોઆપજ ચૈતન્ય થઈ જાય. પછી ત્યાં નિજ-
 નંદની રી ઉણપ રહે ! તે સુખના સાગર કંઈ ઉપર ઉભા
 છે, તેજ એક કૃપા કરનારા છે. મને તેનાજ નામનો વિશ્વાસ
 છે, તેથી વાણીવડે તેનાજ નામનું સંકીર્તન કરું છું. મને
 મૂખને સંતજની.ચે એવુંજ રીખવ્યું છે અને તેમના કબજ
 ઉપર વિશ્વાસ રાખીને રહે. મું. શ્રીવિહંગનાં મરતી. મર-
 ટીને રહે. મું. વૃકારામ કહે છે કે. હવે જીવને જન્મજાતી
 ની ઇચ્છા નથી.

આ લોકો સંસારને આટલા જાણા કેમ ચોંટી રહે છે, તેનું મને જાણુ આશ્ચર્ય થાય છે. મારો તો અનુભવ છે કે ‘હરિ-કથા સુખાચી સમાધિ’ (હરિકથા એ સુખની સમાધિ છે!) શું આ પરમામૃતને ભોગવવાનું એમના ભાગ્યમાં નથી ?

(૬) ‘જાઇન ઐવિયાં પંદરીયા દેવ’—(ભગવાન પંદરીનાથનાં હું ગીત ગાઉં.) આ જીલ્લે અલગ છે. હવે એ અલગ જોઇએ—

રંગલે હે ચિત્ત માઝે તયાપાથી,
મહાદેવિ પેંઠ હાથિ લાહો. ૨
લાહો કરીન મી હાથિ સંવસારી,
રામકૃષ્ણ હરિ નારાયણ. ૩

અર્થાત્ ‘તેનાં ચરણોમાં માફ ચિત્ત રંગાઈ ગયું. તેથી આ લાભ હું લઉં છું. સંસારમાં હું આજ લાભ—રામકૃષ્ણ હરિ નારાયણ—ને પ્રાપ્ત કરીશ.’

ભગવદાનંદ આટલો સુલભ હોવા છતાં પણ આ જીવો સંસાર-જાળમાં માછલીની માફક શામાટે તરફડિયાં મારી રહ્યા છે ? સત્સંગ કરીને હરિ-ગુણ-ગાનનું પરમ સુખ કેમ નથી ભોગવતા ? ‘એ વિષયમાં—કન્યા, પુત્ર, સ્ત્રી અને ધનના લોભમાં—લપટાઈ ગયા છે, એટલે તમને ભૂલી ગયા છે.’ પરંતુ હે નારાયણ ! તમેજ એમને અહંભાવની રમતમાં જોડી દીધા અને પોતે અલગ રહીને કૌતુક વડે વિશ્વલીલા જોઇ રહ્યા છો. હે જીવો ! પુણ્યના માર્ગે આવી જાઓ અને ત્યારેજ આ વિકલ કૃપા કરશે. પુણ્ય કર્મ કર્યું કરવું એ જાણવા ઇચ્છો છો ?—તો સાંભળો. ‘પૂજાવે અતીત દેવ દ્વિજ’ (અતિથિ, દેવ અને દ્વિજોનું પૂજન કરો.) કરો જપ તપ અનુષ્ઠાન યાગ, સંતી હો મારગ સ્થાપિયેલા.

અર્થાત્ જપ, તપ, અનુષ્ઠાન, યજ્ઞ વગેરે કરો—અર્થાત્ સંતોએ જે માર્ગ જતાવ્યા છે, તેને અનુસરીને ચાલો.’ પરંતુ એ જાણો કે મનમાં વાસના રાખીને ન કરો,

વાસનાંચે' મૂલ છેદિલ્યાંવાંચૂની, વરલાંસે' કોણી ન મહણવેં.

અર્થાત્ 'વાસનાના મૂળને છેદ્યા વિનાજ કોઈ એમ ન કહે કે મારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો.' નિષ્કામ સત્કર્મોચરણથી હરિભક્તિ ઉત્પન્ન થશે. હું તો નામ-સંકીર્તન ઉપર એટલો મુગ્ધ થઈ ગયો છું કે શું કહું !

અમૃતાચે' સાર નિજ તત્ત્વખીજ,
 ગુહ્યાચે' તે' ગુહ્ય રામનામ. ૩૨
 હેંચિ મુખ આમહી' ઘેઉં સર્વકાળ,
 કરું હે નિર્મળ હરિકથા. ૩૫
 કથાકાળી' લાગે સકળાં સમાધિ,
 તાતકાળ હે બુદ્ધિ હૃદ્ય નાસે. ૩૫
 નાસે લોભ મોહ આશા તુષ્ટા માયા,
 ગાતાં ગુણ તયા વિઠોખાચે. ૩૬
 ચણે' અંગિકાર કેલા પાંડરંગે',
 રંગવિલે' રંગે' આપુલિયા. ૪૨
 વિઠોખાચે' આમહી લાડિકે ડિંગર,
 કાંપતી અમુર કાળ ધાકે'. ૪૬
 સત્ય માનુનિયાં સંતાંચ્યા વચના,
 જા રે નારાયણા શરણુ તુમહી. ૪૯

અર્થાત્ અમૃતનું ખીજ, આત્મતત્ત્વનો સાર, ગુહ્યનું પણ ગુહ્ય રહસ્ય શ્રી રામનામ છે. આજ મુખ હું હમેશાં લેતો રહું છું, અને નિર્મળ હરિકથા કયાં કહે છું. હરિકથામાં સૌને સમાધિ લાગી જાય છે. લોભ, મોહ, આશા, તુષ્ટા, માયા-બધું હરિશુભના ગાનથી અદૃશ્ય થઈ જાય છે. પાંડુરંગે આજ નીતે મારો સ્વીકાર કર્યો અને પાતાના રંગમાં રંગી નાખ્યો. હું વિદુલનો લાડકટો બાળક છું જે અમુર છે, તેઓ કાળના બચથી કુજનતા રહે છે. સંત વચનોને સત્ય માનીને તમે નારાયણને શરણુ લેજો.

ક્રિમીઓને સંગ કલો. યન-લોભાદિ માયાના મોહન થાય છે. આ કાંઈક શ્રી રામના મધુ કોણવે. કયો. કાલી બળનારો ના અસરમાં ન પડે, કાલકહે તેઓ નિષ્કામ

અધ્યાય ૫ મો-વારકરી સંપ્રદાયનો સાધનમાર્ગ ૧૪૩

અહંકારવાદના લેહ'માં ભટકીને ભગવાનથી અજાણ રહે છે. સાધુઓનો સંગ કરો. 'સંતોના સંગથી પ્રેમમુખને પ્રાપ્ત કરો.'

સંતસંગે કથા કરાવે' કીર્તન, મુખ્યે સાધન રામનામ. ૯૩
એ ચરણની પ્રતીતિની આ સીધી સાદી વાણી કેટલી મધુર છે ! ઉપર જણાવેલા જાને અભંગશતકો કંઠે કરવા યોગ્ય છે. આ ગંગાપ્રવાહમાં નિત્ય નિમજ્જન કરો.
'સાધકાચી દશા ઉદાસ અસાધી.'

અર્થાત્ સાધકની અવસ્થા ઉદાસીન રહેવાની છે. ઉદાસ કેને કહે છે ? 'જેને અંતર્ગાત્ર કોઈ ઉપાધિ ન હોય, જેની ભક્તિ લોભ ન હોય, લોભ અને નિદ્રા નિયમિત ૧૫-અર્થાત્ તે યુક્તાહાર-વિહાર હોય, શ્રીવિષયમાં તે ૧૧નારો ન હોય—

એકાંતી લોકાંતી સ્ત્રિયાંશી ભાષણ,

અર્થાત્ એકાંતમાં કે લોકોના ટોળામાં, પ્રાણ જ તોપણ શ્રીઓ સાથે વાત ન કરવી.

આ પ્રમાણે સદાચારનું પાલન કરતાં કરતાં—'સંગ સંજ્ઞનાચા ઉચ્ચાર નામાચા, ઘોષ કીર્તનાચા અહિંશી.'
(સંજ્ઞનોનો સંગ, નામનું ઉચ્ચારણ તેમજ કીર્તનનો ઘોષ અહોનિશ કર્યા કરવો.) આમ હરિભજનમાં રમતા રહેવું. સદાચારમાં દીલા રહીને ભગવદ્ભક્તોના મેળામાં કોઈ કેવળ ભજન કરે તો તે ભજન કંઈજ કામ આવશે નહિ. એજ પ્રમાણે કોઈ સદાચારમાં પાકો હોય પણ ભજન ન કરે તો તે પણ નકામો છે. સદાચારપૂર્વક રહે અને હરિને ભજે તેનેજ ચુરુટપાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે.

(૮) 'કાળ સારાવા ચિંતને' (ચિંતનમાં સમય પામે)—એકાંતવાસ, ગંગાસ્નાન, દેવપૂજન અને તુલસી-રેકમા નિયમપૂર્વક કરતાં કરતાં હરિચિંતનમાં સમય

ગાળવો. ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં લાવી આહાર, વિહાર, નિદ્રા અને લાષણમાં નિયમિત રહેવું. દેહ ભગવાનને અર્પણ કરવો. પ્રપંચનો ભાર પોતાને માથે ઉઠાવી લઈ નિસાસા નાખતા ન બેસવું. પરમાર્થલાભ એજ મહાધન છે, એમ જાણીને ભગવાનનાં ચરણો ગ્રહણ કરવાં.

(૯) ‘ ધિક્ જીણેં તો ખાધલેં આધીન ’

(સ્ત્રીને આધીન રહી જીવવાને ધિક્કાર છે !)-જે મનુષ્ય સ્ત્રી છે તે નથી તો પરલોક સાધી શકતો કે નથી તો આ લોકમાં માન મેળવી શકતો. અતિથિપૂજન કરવું. ગારણે કોઈ અતિથિ આવે અને તે પાછો ફરીને ખાલી હાથે જાય તો તે જનાર, તે યજમાનનું ‘ સત્ ’ લઈ જાય છે. ગારણે કોઈ ભૂખ્યો ઊભો ઊભો ખૂમ પાડતો હોય અને ગૃહસ્થ ઘરમાં બેઠો બેઠો ભોજન કરે એવું ભોજન પણ કોઈથી શી રીતે કરી શકાય ! તે અન્નમાં રુચિ પણ ક્યાંથી થાય ! કામ, ક્રોધ, લોભ, નિદ્રા, આહાર અને આજસને જીતવા. માનને માટે કદી દુઃખી થવું નહિ. વિવેક અને વૈરાગ્યને બળવાન બનાવવા, નિંદા અને વાદનો સર્વથા ત્યાગ કરવો.

(૧૦) “ યુક્તાહાર ન લગે આણીક સાધન ”
(યુક્તાહારીને માટે વળી બીજાં સાધન કેવાં !) —

ન લગે સાંઘવા લોકિક વેવહાર, ધ્યાવેં વનાંતર ભસ્મદાંડ.
કલિયુગમાજી કરાવેં કીર્તન, તેણું નારાયણુ દેવલ ભેટી.

અર્થાત્ “ લોકિક વ્યવહાર છોડવાનું કંઈ કામ નથી, વનેવન ભટકવાની કે ભસ્મ અને દાંડ ધારણ કરવાની કંઈ જરૂર નથી. કલિયુગમાં (એજ ઉપાય છે કે) કીર્તન કરેલ તેનાથી નારાયણુ દર્શન દેશે.”

(૧૧) નેમ નાદાં જયા એકાદશી વ્રત
જાતુવેં તેં વ્રત કીડાદીં.
જવાચિયેં કરીં દુખડીં વૃંદાવન,
નાદીં તેં સમસાનનુદ જાડા.

તમા મહાદેવ લોકે યાગચારીઃ
આબ્ધિ તે આલો ન લખે કાંઈ.

અર્થાત્ એકાદશી મળના નિયમનું જે પાલન નથી
કરતો તેને આ લોકમાં રહેનારો પ્રેમ અમળે. જે યજ્ઞને
બારણે પુલકીનો છોડ ન હોય તે ધરને કમલાન અમળે.

(૧૨) “પરાધિયા નારી માડી સમાન” —
(પરનારીને માતા સમાન) બલે. પરંપન અને પરનિદાનો
ત્યાગ કરવો, સમનામનું ચિંતન કરવું, અંત-વચનો ઉપર
વિશ્વાસ રાખવો અને સાચું બોલવું.

(૧૩) સાચે ગાવે ગીત, શુદ્ધ કર્મનિયાં ચિત્ત. ૧
જરિ બહાવા ઉગ્ગ દેવ, તરિ હા મુલભ ઉપાય. ૧૦
કરી મસ્તક ઠેંગણા, લામે અંતોંવા અરૂણા. ૨
આબ્ધિ કાંચે કાંની, ગુણોપ મના નાણી. ૩
તમા મહાદેવ દાર, ધાગ કરી પરઉપકાર. ૪
અર્થાત્ ચિત્ત શુદ્ધ કરીને ભાવળી ગીત ગાવાં. જે
તમે ભગવાનને ઇચ્છતા હો તો આ મુલભ ઉપાય છે.
મસ્તક નીચું નમાવો ને અંતોનાં અરણ્યોમાં પડો. બીજા-
ઓના ગુણોપને ન સાંભળો અને પોતાના મનમાં પણ
ન લાવો. પુકારામ કહે છે કે, કંઈક યાદો પછો ઉપકાર
પણ કરતા ચાલો.”

(૧૩) “સાધને તરી હીંચ દોનરી” — (સાધન
તો આ બેજ છે) તેમને સાધો, ભગવાન કયા કરશે. એ
તે બે સાધન કયાં છે ? —

પરદ્રવ્ય પરનારી, યાંચા ધરી ચિદાજ. ૨
“પરદ્રવ્ય અને પરનારીથી અભગઓ — દર રહો.”

(૧૪) “થેથે” હસરી ન સને આટી, દેવા લોટી
બાવયા.” — અર્થાત્ ભગવાનને મળવા જવા માટે બીજા
સાધન કરવાની કંઈ આવશ્યકતા નથી.
તો ચિ એક ચિત્ત ધ્યાવા ચિત્તે, કરનિરિતે.

“શરીરને ભૂલી જઈ મન લગાડીને એકનુંજ ધ્યાન ધરો—અર્થાત્ શરીરને ભૂલી જઈ ચરણોનું ચિંતન કરો.”

(૧૫) “તુકા મહણે ખુટે આસ, તેથેં વાસ કરી તો.”—“જ્યાં કોઈ આશા નથી, ત્યાંજ લગવાન રહે છે. આશાને જડભૂળથી ઉખાડીને ફેંકી દો.”

(૧૬) “નાવડાવે જન નાવડાવા માન”—

દેહ સંબંધી વ્યસનો, કુટેવો, લતો અને સંકલ્પો-માં મન ન રાખવું.

(૧૭) “હિત વહાવેં તરી દંભ દૂરી ઠેવા.”—(જે હિત આહતા હો તો દંભને પાસે ફરકવા પણ ન દેશો.) લોકોને માટે—અર્થાત્ લોકો સાથે બોલે એટલા માટે પરમાર્થ કરવા ઇચ્છતા હો તો ન કરશો. લગવાન-ને આહતા હો તો લગવાનને લજો.

‘દેવાચિયે આડેં આલવાવેં દેવા,
આસ દેહભાવા પાડાનિયાં.’

અર્થાત્ “લગવાનની લગની હોય તો દેહભાવને શૂન્ય કરી લગવાનને લજો.” જન અને મનના ફંદામાં ફસાશે નહિ, એમનાથી દૂર રહીને નારાયણનું ચિંતનમુખ લોગવો.

(૧૮) “નિર્વેર વહાવેં સર્વભૂતામ્રવે” —(નિર્વેરઃ સર્વભૂતેષુ ચાચો.) આ સાધન પણ અતિ ઉત્તમ છે.

(૧૯) “નરસ્તુતિ આણિ કથેચા વિકરા” —(નરસ્તુતિ અને કથાનો વિકર) એ બે પાપ એવાં છે કે હે લગવન ! કદી પણ મારી પાસે કરાવીશ નહિ. અને—

ભૂતાંચા મન્દર આણિ સંતનિંદા,
દેં નકો વાવિંદા ઘેરા દેકાં.

અર્થાત્ “પ્રાકૃતિક અને માનવ અંતર સંતનિંદા કે નકો વાવિંદા મારાથી કદી ન થાશે.”

સંત “કરે ન કરે જ્યાં ધર્મ” —(ધર્મને જે

આશય પદ્ય-સાદરની અપ્રાપ્તિ આત્મભાષા ૧૪૩

અર્થે છે અથવા જેવો નથી જાણીએ એવો જાણી-જાણી
કો દોષને તુકાદામ એક જ રહેતો મળતો છે, તે મળવા
જોવામાં નામ અટકાવે દુઃખમાં. (૧૪૩) વિદ્યુત્ત નામ
દોષપૂર્વક દેખાશે.)

(૨૧) “તેમજ અવરોધાદે” આપણે “—” આજ
અવરોધની ઓપણ છે.) આ ઓપણના અવરોધે મંદ થઈ
તો આ રાખવિત વાદા, જ્યાં પાણિયે જાનીયા.
દેખાવતે આદા, પાણિયે તો રજવળા.

અર્થાત્ તેજો પાનેજ, જેને માટે જે મોઝા હશે તેને,
તે મારું દમોધી દેશે. તે અર્થાત્ દવાનું છે; પરંતુ, જેને
માટે દરવમાં લગની લાગની જોઈએ.

ચિત્તમાં અવરોધનું પ્રાણુ કદાં મન-પાણીમાં વિદ્યુત્
લની પૂન આજ રાખો, દરવમાં આવી લગની તાણી હશે
તો જેને માટે જે મારું અર્થાત્ અને મનન હશે તે તેજો
જોતેજ જાણી દેશે.

અર્થાત્ તુટે આણીક હાંલી નવું આપ.
કરીત વા પદ્યમાં.

અર્થાત્ “અર્થ, મારું, જ્યાં ને રાગ નાથ પામે
છે, અને કોઈ વિકાર થતો નથી; પરંતુ રાગનો પણ વા
યજ લાય છે.” આ ઓપણમાં બધા અર્થાત્ અર્થ છે,
કંઈ પણ દોષ નથી. જેટલું સેવન કરે તેટલો તાબ છે.
જેટલેજ આ ઓપણ અતિ ઉત્તમ છે. એ ઓપણ કઈ ?
સાંવળે રૂપ દ્યાવે રાગો, આ શી આલંચા મળા.

અર્થાત્ “નેત્રોપટે વહાતા દ્યામન્યુદરને જો—જેમની
અંદર હજો આજ, આરે વેદ અને અદારે પુરાણ એકરૂપ
થયેલાં છે તેમને જો. એક કાણુ પણ દુઃસંગ ન કર. વિષ્ણુ
સહસ્રનામ જાણ્યો કર.” એજ એક ઓપણ છે. હવે જોઈ
અનુપાન પણ જાણી લ્યો, નહિ તો ઓપણના સેવનથી

શેા લાલ ? અનુપાન સાંભળો—

નયે નિઘાં આપુલિયા ઘરા, બહિર લાગોં નેદી વારા.
બહુ બોલણેં તે સારા, સંગ દુસરા વર્જવા. ૪

અર્થાત્ પોતાનું ઘર (હરિપ્રેમ) છોડીને બહાર ન જવું. બહારની હવા લાગવા દેવી નહિ, બહુ બોલવું નહિ અને ભગવત્સંગ ત્યજીને બીજા સંગ ન કરવો. તમારું હૃદય શ્રીહરિને અર્પણ કરી દો. ચિત્ત શ્રીહરિને આપી દેવાથી તે માખણના જેવું મૃદુ થાય છે.

હજી પણ થોડુંક વધારે અનુપાન બતાવવાનું છે—

નહાયે અનુતાપીં પાંધરે દિશા,
સ્વેદ નિઘો દે અવધી આશા;
હોસીલ આધીં હોતાસી તૈસા,
તુકા મહણે દશા ભોગી વૈરાગ્ય. ૬

અર્થાત્ “અનુતાપ-તીર્થમાં સ્નાન કરો, દિશાઓને ઓઢી લો ને આશારૂપી પરસેવો તફન નીકળી જવા દો અને વૈરાગ્યની દશા ભોગવો. આથી તમે પહેલાં જેવા હતા તેવાજ બની જશો.”

(૨૩) અવધ્યા દશા ચેણેં સાધતી,
મુખ્ય ઉપાસના સચુણભક્તિ;
પ્રગટે દદયીંચી મૃતિં,
ભાવશુદ્ધિ જાણેનિયાં. ૧

અર્થાત્ “સર્વ દશાઓ આથી સાધ્ય થઈ જાય છે. મુખ્ય ઉપાસના સચુણ ભક્તિ છે. ભાવશુદ્ધિ થયા પછી હૃદયમાં શ્રીહરિની મૃતિ પ્રગટ થઈ જાય છે.”

શ્રીહરિના સચુણ રૂપની ભક્તિ કરવી એજ યોગ્ય રીતે સાધે મુખ્ય ઉપાસના છે. મુમુક્ષુ જે મૃતિનું નિત્ય ધ્યાન કરે છે, તે હૃદયમાં સંકલ્પની મૃતિ, મુમુક્ષુનું ચિત્ત શુદ્ધ થવાનું તેનાં મેલો, સ્વભાવ દોષદોષ થઈ જાય છે. આ સચુણ ભાવશુદ્ધિ મુખ્ય સાધન. હિન્દુ-મ-મુસલમાન છે, અને મુસલમાન છે કે નહીં, તેનાં મેલો, સ્વભાવ દોષદોષ થઈ જાય છે. આ સચુણ

સ્થાન છે. નામસ્મરણથીજ હરિને પ્રાપ્ત કરો અને હરિની પ્રાપ્તિ થયા પછી પણ નામસ્મરણ કર્યા કરો. ખીજ અને ક્ષણ બન્ને એક—હરિનામજ છે. આ સગુણ ભક્તિથી બાધી દશાઓ સાધી શકાય છે, ભવબંધન કપાય જાય છે, જન્મ-મૃત્યુનું ચક્કર છૂટી જાય છે. યોગી જેને પ્રાપ્ત માને છે અને મુક્ત જેને પરિપૂર્ણ આત્મા કહે છે, તે અમારા સગુણ શ્રીહરિ છે. તેમનું નામસંકીર્તન એજ અમારું સાધન અને સાધ્ય છે. તેજ નારાયણને અમે ભક્તજનો સગુણ, નિ-શુલ્ક, જગજનનિતા, જગજીવન, વસુદેવ-દેવકી-નંદન, 'બાલકૃષ્ણ' વગેરે કહીને ભજીએ છીએ.

(૨૩) લંઘન કરનારા પ્રાણીઓને-તુકારામે ૧૧ અભંગોમાં જે બોધ આપ્યો છે, તેમાં એજ કહ્યું છે કે ઇન્દ્રિયો-ને છતીને મનને નિર્વિપય કરો અને ભગવાનનું શરણ યો. શરણે જવાની રીત બતાવી છે કે, દેહલાવને રાત્રીને ભગવત્પ્રેમથીજ ભગવાનને ભજો.

(૨૪) શ્રીશિવાજી મહારાજને મોકલેલા પત્રમાં પણ—'મહો' તેણે મુખી, મહા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ મુખી. ૧ કંઠી મિરવા તુલસી, મત કરા એકાદશી. ૨ અર્થાત આપ મુખેથી 'વિઠ્ઠલ, વિઠ્ઠલ' કહો એમાંજ અમારું મુખ છે. કંઠમાં તુલસીની માળા ધારણ કરો અને એકાદશી મતનું પાલન કરો.' આજ મુખ્ય ઉપદેશ છે.

(૨૫) પ્રયાણ પહેલાં જાળખાઈને ૧૧ અભંગોમાં જે પૂર્ણ બોધ કરવામાં આવ્યો છે, તેમાં પણ બાળકો-ના મોહમાં ન ફસાતાં 'હું તારૂં ગણું છોડાવી લે' એજ પહેલાં કહ્યું છે અને પછી બતાવે છે કે 'ભગવાનનાં દશનંદન હૃદય તો સાધન કર. પહેલાં નાશવંતની આશા છોડી દે. લીપી-ચુપીને સ્થાનને સ્વચ્છ રાખ, તુલસીની સેવા કર, અતિથિ અને પ્રાણીઓનું પૂજન કર. સંપૂર્ણ ભક્તિભાવથી વૈષ્ણવોની દાસી બન અને મુખેથી શ્રીહરિ-નું નામ લે.'

(૨૬) ‘એકા પંડિતજન’ (સાંભળો એ પંડિતો!) વિદ્યા ભણીને વિદ્વાન શું કરે છે? ઘણે ભાગે કોઈ રાત્રી જમીનદાર અથવા ધનિકની વધારા પડતી સ્તુતિ કરીને પોતાની વિદ્યા તેના ચરણે ધરે છે. આવા પંડિતોને તુકારામ કહે છે કે ‘નરસ્તુતિ ના કરો.’ ત્યારે પેટ કેમ કરીને ભરાશે? ‘અન્ન વસ્ત્ર હેં તોં પ્રારબ્ધા આધીન’ (અન્ન વસ્ત્ર તો પ્રારબ્ધને આધીન છે.) સમસ્ત પ્રપંચ પ્રારબ્ધ ઉપર નાખો અને શ્રીહરિને શોધવા લાગો. શી રીતે શોધવા? શું કરવું?

તુકા મહાણે વાણી, સુખે વેંચા નારાયણી.

‘પોતાની વાણી નારાયણને માટે સુખપૂર્વક ખચો.’

પંડિત શબ્દની વ્યાખ્યા તુકારામે ગીતા અનુસાર આ પ્રમાણે કરેલી છે—

પંડિત તો ભક્ત, નિત્ય ભજે જો વિકૃલ્લ. ૧

અવધેં સમ બ્રહ્મ પાહે, સર્વા ભૂતીં વિકૃલ્લ આહે. ૨

અર્થાત્ “સાચો પંડિત તેજ છે કે જે હમેશાં વિકૃલ્લને ભજે છે અને જુએ છે કે, આ સંપૂર્ણ સમબ્રહ્મ છે અને સર્વ ચરાચર જગતમાં શ્રીવિકૃલ્લજ રમી રહ્યા છે.”

(૨૭) હવે અંતમાં એક મધુર અભંગ સાંભળો. એ સૌ કોઈને માટે બોધપ્રદ છે. એમાં ઉપાસનાના સોગંદ લઈને તુકારામે જતાવ્યું છે કે, પરમસાધન નામસંકીર્તનજ છે. ઉપાસ્ય દેવને ઉઠાવી લેવા એ ટેટલી મોટી વાત છે. હૃદયમાં એવી સાચી લગની હોય, એવી દૃઢતા હોય, એવી કૃતકાર્યતા હોય ત્યારેજ ઉપાસ્ય દેવના શપથ લઈને કોઈ વાત કહી શકાય છે. આવી વાતનું રહસ્ય અને મહત્ત્વ ઉપાસકોજ સમજી શકે છે.

નામસંકીર્તન ગાવન પૈં સોય,

જગતીસ પાવેં જનમાંતરિચી. ૧

ન સગતી સાચાન જાવેં વતંતન,

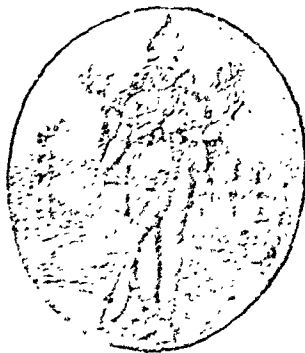
સુખેં જેના ઘરા નારાયણ. ૨.

દાથીંચ બેસોની કરા એકચિત્ત,
 આવડી અનંત આજવાયા. ૨
 રામકૃષ્ણહરી વિઠ્ઠલ દેશવા,
 મંત્ર હા જપાયા સર્વકાળ. ૩
 યાવિણ આણિક નાહીં પેં સાધન,
 વાહતસે આજુ વિઠોબાચી. ૪
 તુકા મહણે સોપેં આહે સર્વાંતુની,
 શાહજી તો મણિ મેનો મેધં. ૫

અર્થાત્ “ નામસંકીર્તનનું સાધન છે તો જાહે સરળ,
 પરંતુ એનાથી જન્મ-જન્માંતરનાં પાપ ભરમ થઈ જશે. આ
 સાધન કરવાથી વનેવન ભટકવું નહિ પડે. નારાયણ સીધા
 ઘેર આહ્યા આવે છે. પોતાનાજ સ્થાનમાં બેસીને ચિત્તને
 એકાગ્ર કરો અને પ્રેમથી અનંતને ભજો. રામ-કૃષ્ણ, હરિ-
 વિઠ્ઠલ-દેશવ’ એ મંત્ર હમેશાં જપો. આ સિવાય બીજું
 કોઈ સાધન નથી. આ હું વિઠ્ઠલના સોગન જાણને કહું છું.
 તુકારામ કહે છે કે આ સાધન સૌથી સુગમ છે, યુદ્ધિવાન
 ધનવાનજ આ ધનને અહીં પ્રાપ્ત કરી લે છે.”

આ પ્રકરણ અહીં સમાપ્ત થયું. સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર,
 સફળરુદ્રપા અને સાક્ષાત્કાર, એ પરમાર્થ-માર્ગના ચાર
 પડાવ છે. એમાંથી પહેલો પડાવ સત્સંગ છે, એટલે સુધી
 આપણે પહોંચ્યા. તુકારામ વારકરી કુટુંબમાં જન્મ્યા,
 વારકરી સંપ્રદાયમાં દાખલ થયા અને એજ સંપ્રદાયને
 તેમણે વધાર્યો. આથી તેમને વારકરીઓનો સત્સંગ પ્રાપ્ત
 થયો. આ સંપ્રદાય જણ્યા ગાંઠ્યા લોકોનો નથી, સમસ્ત
 મહારાષ્ટ્રનિવાસીઓનો એ ધર્મ છે. એટલે વારકરી સંપ્ર-
 દાયનાં મુખ્ય તરવો ‘સિદ્ધાંત પંચદશી’ના રૂપમાં સંક-
 લિત કરીને વાચકો સમક્ષ રજુ કર્યો છે. પછી એકાદશી
 મત, વારકરીઓનાં ભજન-મેળા અને કીર્તન-પ્રકાર, એ
 ત્રણ મુખ્ય વાતોનો વિચાર કર્યો. તુકારામ ભાવનાબળથી
 આ માર્ગે આહ્યા અને એજ માર્ગે ચાલવાનો તેમણે સૌને

ઉપદેશ કર્યો. આથી આપણે પણ તેમના સત્સંગથી તેમનાં જ પ્રાસાદિક વચનો સાંભળતા સાંભળતા આટલે સુધી આવ્યા. અંતમાં તેમણે પોતાના મનને, સર્વસાધારણ માણસોને, અજ્ઞાની તેમજ જ્ઞાનીને, રાજાને તેમજ પોતાની સહધર્મિણી જીજ્ઞાષાને જે ઉપદેશ આપ્યો તેનાથી પણ જોઈ લીધું કે, તુકારામે પોતાને માટે કર્યો સાધનમાર્ગ નિશ્ચિત કર્યો હતો. સંપ્રદાયના પરંપરાગત માર્ગ ઉપરજ તુકારામ આલ્યા અને એથી જણાયું કે, તેમનો સાધનમાર્ગ અને સંપ્રદાયનો સાધનમાર્ગ એકજ છે. ઉદાસ-વૃત્તિથી રહીને પ્રપંચ ચલાવવા અને તન-મનને ભગવાનને અર્પણ કરવાં; પરસ્ત્રી, પરધન, પરનિંદા અને પરહિંસાથી સર્વદા દૂર રહેવું; સદાચારમાં અચળ રહેવું; કામ, ક્રોધ, મોહ, લજ્જા, આશા, દંભ અને વાદને સર્વથા તથા દઈ ચિત્ત શુદ્ધ કરવું, સંતોનાં વચનો પર વિશ્વાસ રાખતાં પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે વિનમ્ર રહેવું, એકાદશીનું મહાનત, પંઢરીની વારી અને હરિકીર્તનને કદી ન છોડવાં. શ્રદ્ધા-પૂર્વક સંપ્રદાયના આ માર્ગે ચાલતાં પરમ પ્રેમથી શ્રી-પાંડુરંગનું ભજન કરવું. આટલેસુધી આ સાધનમાર્ગ જોયો. હવે આપણે સત્શાસ્ત્ર તરફ આગળ વધીએ.

અધ્યાય ૬ હો-ગ્રંથોનું અધ્યયન

“અક્ષરો સાથે ભારે મગજમારી કરી કે ભગવાન મળે. આ કંઈ વિનોદ નથી ક્યો કે જેથી ખીજાઓનું કેવળ મનોરંજનજ થાય.”

* * * *

“વિશ્વાસ અને આદરપૂર્વક સંતોનાં ઘોઝાંક વચનો કંઈરથ કરી લીધાં.”—સંત છુકારામ

* * * *

૧-વિષયપ્રવેશ

ઉપર દર્શાવેલું મથાળું જોઈને વાચકને કદાચ આશ્ચર્ય થશે કે ‘શું છુકારામે પણ ગ્રંથોનું અધ્યયન કર્યું હતું ? ગ્રંથોનું તેમને શું કામ ? શું તેઓ કોઈ વાર કોઈ પાઠ-શાળામાં જઈને અથવા કોઈ ગુરુ પાસે બેસીને બોલેલા પણ હતા ? તેમના ઉપર તો ભગવદ્દૃષ્ટિ યથા હતી. ભગવત્પ્રેરણા થવાથી તેમના મુખમાંથી આવી અભંગવાણી નીકળી ! આ ઉદ્ધતું વાક્ય ધરાણર છે, તેમને ભગવત્પ્રેરણા થઈ ને સોઈ કરીને તેમના મુખમાંથી અભંગવાણી પ્રગટ થઈ; આ વાત સોણે સોણ આના સાચી છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે, ભગવત્પ્રેરણા થયા પહેલાં તેમણે કંઈ અધ્યયન કર્યું હતું કે નહિ ? વગી ભગવત્પ્રેરણા છુકારામનેજ કેમ થઈ ? દેહમાં અથવા અન્યથા જીવન પણ ઘણા મુશ્કેલ હતા ! પરંતુ વાળ્યા પિતા કંઈ ઉપદેશ નહોતો અને મહેનત કરી સિવાય કંઈ મદદ નહોતી; કમનિઃ આ કુખ્ય સિદ્ધાંત છે. છુકારામે પણ ભગવાનને મદદ, મદદ અનેક સંધન કરી. છુકારામ પાશ્ચાત્યોનાં દર્શને જાણ કરી અને ૧૯૨૯ દેખાવના.

શુરુ પણ તેમને મળ્યા હતા. પંઢરપુરનો ભાગવત સંપ્રદાય તેમની પાઠશાળા હતી અને તેમની પહેલાં થઈ ગયે ભગવદ્ભક્તો એ તેમના શુરુ હતા. પુણ્ડલીકે મહારાષ્ટ્રના ભાગવત ધર્મનું વિશ્વવિદ્યાલય સ્થાપ્યું ત્યારથી પંઢરપુરના વિદ્યાલય સાથે જોડાયેલાં આળંદી, સાસવડ, ત્ર્યમ્બકેશ્વર, પૈઠણ ઇત્યાદિ સ્થાનોમાં અનેક વિદ્યાલય સ્થપાયાં આ વિદ્યાલયમાંથી અનેક ભગવદ્ભક્તો તૈયાર થઈને બહાર નીકળ્યા હતા તથા તેમણે મહારાષ્ટ્રમાં સર્વત્ર ભાગવત ધર્મનો જયજયકાર કર્યો હતો. તુકારામ દ્વારા દેહનું વિદ્યાલય સ્થપાવાનું નિર્માણ થયેલું હતું. પરંતુ આની પહેલાં તેમણે પંઢરપુર, આળંદી અને પૈઠણનાં વિદ્યાલયોમાં યોગ્ય શુરુઓની પાસે પોતે પણ અધ્યયન કર્યું હતું. તુકારામ વારકરી સંપ્રદાયની પાઠશાળામાં તૈયાર થયા અને આ સંપ્રદાયમાં પ્રચલિત મુખ્ય મુખ્ય ગ્રંથોનું તેમણે ભક્તિ-પૂર્વક અધ્યયન કર્યું હતું. આપણે આ અધ્યાયમાં તુકારામે કયા કયા ગ્રંથોનું અધ્યયન કર્યું, કયા કયા સંતોનાં વચન કંઠસ્થ કર્યાં, તેમના પ્રિય ગ્રંથો કયા કયા હતા, તેમણે ગ્રંથોનું અધ્યયન કેવે પ્રકારે કર્યું અને તેમાંથી શો સાર ગ્રહણ કર્યો એ જોવાનું છે; પરંતુ તે પહેલાં આપણે જોવું જોઈએ કે, ગ્રંથોના અધ્યયનનું સામાન્યપણે શું મહત્ત્વ છે.

૨-અધ્યયન પછી સાક્ષાત્કાર

સદ્ગુરુદ્વયા થતા પહેલાં અને થોડો દાગ પછી પણ ગ્રંથાધ્યયન સર્વને માટે આવશ્યક હોય છે. યોગ્ય દરેક સમયમાં ગ્રંથાધ્યયનનું મહત્ત્વ સ્વીકાર્યું છે. પહેલાં અપરા વિદ્યા અને પછી પરા વિદ્યા, પહેલાં પરાશ જ્ઞાન અને પછી અપરાશ જ્ઞાન, પહેલાં ગ્રંથાધ્યયન અને પછી અનુભવ; આ ક્રમ, સત્નાન કામથી અલગ આવે છે. મુંડકોપનિષદમાં 'હે વિદ્યે વેદિતવ્યે' કહીને 'અગ્નિદેવો યતુર્વેદઃ' નામવેદો રચવેવેદઃ શિક્ષા કેવલો વપરાકર્મ નિમજ્જનં છન્દો યજ્ઞો વિરુદ્ધિર્નિ' કહીને અતઃ વિદ્યં મહત્ત્વીયં કલ્પં છે કે 'યસ્ય

તદક્ષરમપિગમ્યતે' (જેનાથી તે અક્ષરબ્રહ્મ જાણવામાં આવે છે) તે પરાવિદ્યા છે. અપરાવિદ્યા પ્રાપ્ત થયાં પછીજ પરાવિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. 'દાન્દાદેવાપરોક્ષણીઃ' અર્થાત્ વેદ-શાસ્ત્રોના અધ્યયનથીજ અપરોક્ષાનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે, જેજ સિદ્ધાંત છે. જેમ જેમ જ્ઞાન દૃઢ થતું જાય છે, તેમ તેમજ વિજ્ઞાનનો જ્ઞાનદ પ્રાપ્ત થતો જાય છે. શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજે અમૃતાનુભવમાં પહેલા શબ્દનું મંડન કરીને પછી બતાવ્યું છે કે, અપરોક્ષાનુભવ પછી તેનું ઠેવી રીતે ખંડન થઈ જાય છે. પરંતુ શબ્દનું મંડન કરતાં કરતાં તેમણે કહ્યું છે કે 'શબ્દ' એ જાડું ઉપયોગી વસ્તુ છે. 'તત્ત્વમસિ' શબ્દ દ્વારાજી જીવને પોતાના સ્વરૂપનું સ્મરણ થાય છે. 'શબ્દ, જીવને સ્વરૂપસ્થિતિ પર લઈ આવનાર દર્પણ છે.' (અમૃતાનુભવ પ્ર. ૬-૧) તેજ પ્રમાણે 'શબ્દ' વિહિતનો સન્માર્ગ અને નિષિદ્ધનો અસન્માર્ગ જતાવનાર મશાલથી છે. શબ્દ બંધ અને મોક્ષની સીમા નિશ્ચિત કરનાર-તેમના વિવાદનો નિર્ણય કરનાર ન્યાયાધીશ છે. (અમૃત. પ્ર. ૬-૫) અહીં 'શબ્દ'નો અર્થ 'વેદ' છે. 'વેદ' 'શબ્દ'નોજ પર્ચાય છે. શબ્દથીજ જીવાત્મા શિવાત્માને પામે છે. જીવાત્માનું પરમાત્મા સાથે મિલન થયા પછી જો કે શબ્દ પાછા ફરી જાય છે (યતો ઘાતો નિવર્તન્તે), છતાં પણ આત્મા-રામના મંદિરમાં પહોંચ્યાડી આવનાર 'શબ્દ' માર્ગદર્શક છે અને તેથી તેનો સાથ લીધા સિવાય જીવને માટે બીજી કોઈ ગતિ નથી.

૩-શબ્દનો અર્થ

'શબ્દ'નો અર્થ 'વેદ'જ છે, તેમ છતાં વેદનું સંસ્કૃત જે શાસ્ત્ર, પુરાણ અને સંતવચનો જતાવે છે, તેમાં માત્ર સમાવેશ આ 'શબ્દ'માં થઈ જાય છે. આમીન 'શબ્દ'નો અર્થ વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ, સંતવચન કાવ્યનાં મોજાં છે. શબ્દ-સાહિત્ય માત્ર અહીં કરવાથી બીજા નિષ્કર્ષ છે કે, શબ્દનો આશ્રય કયો શિવાન જીવનો.

અર્થાત્ “ હે જીવ ! તું તારા પોતાના હિતની વાત સાંભળ. પંઢરીના રાણાનું મનમાં સ્મરણ કર. સર્વ શાસ્ત્રોનો આ સાર છે, એજ વેદોનું રહસ્ય છે, પુરાણોમાં પણ એજ વાત છે. ”

વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ અને સંતવચન બધું નારાયણ-પરત્વેજ હોવાથી એમાંથી કોઈનું પણ અધ્યયન તે વૈદિક ધર્મનુંજ અધ્યયન છે. વેદોને જુઓ, શાસ્ત્રોને સમજો, પુરાણોને વાંચો અથવા સાધુ-સંતોનાં વચનોને ધ્યાનમાં લ્યો, બધાનો સાર એકજ છે. આ સમસ્ત સાહિત્ય એટલા માટે નિર્માણ થયું છે કે જન્મ-મરણનું ચક્કર છૂટે, સંસારને નશ્વર બાણીને જીવ સ્વકર્માચરણ કરે, પરમાત્મા-બોધ પામીને નિઃસંશય સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે, મૃત્યુને મારીને જીવ સ્વાભાવિકપણે સચ્ચિદાનંદરૂપ બની જાય. જળ એકજ છે-વાવ, ફૂવો, તળાવ વગેરે માત્ર બાહ્યઉપાધિ છે. કોઈ નદીકિનારે રહીને નદીના જળ વડે પોતાનું કામ કાઢી લે, કોઈ સરોવરના જળવડેજ ચલાવી લે, કોઈ ફૂવાનું જળ વાપરે. અને જ્ઞાન પણ જળના જેવુંજ છે ! જેને તરસ હોય તે સ્વાભાવિક સાધનોનો ઉપયોગ કરીને તૃપ્ત થાય એજ આ શબ્દસાહિત્યનો મુખ્ય હેતુ છે. નદી, ફૂવો, સરોવર કે સાગર-બધાનો હેતુ એકજ છે. અને તે એજ કે, તૃપ્તિ જીવ જીવ તૃપ્તિ પામે. ઉપાધિના અભિમાનથી ઉપહાસ કરીને વાદવિવાદ કરવો, એ તરસ લાગવાનું લક્ષણ નથી—જારી જિજ્ઞાસા નથી. ચોખ્ખામેલા, દેહાસ ચમાર, રાજન કસાર્ધ, કાન્ડોપાત્રા જેવા કનિષ્ઠ જાતિમાં ઉત્પન્ન થયેલા જીવો પણ સાચી તૃપ્તિ લાગવાથી, સન્સારથી પ્રાપ્ત થતા પ્રધાનંદરૂપી જળનું કંઈપણ પાન કરીને નહીં મથા. પરમાર્થની સાચી તરસ લાગતાં જાતિ, રૂપ, ધર્મ, વિદ્યા વગેરે કારણોની ચર્ચા કરવાનું મનનું નથી. એકનાથ જેવા પ્રાજ્ઞાન પોતાના પ્રાક્ષણિકનું અભિમાન નહોતો. રાખતો, અને એજાનંત જેવા અતિ દુઃખી પોતાના ‘ કિમંતુ’ બદે શરમાતો. પદ નહોતો. સ. નેશ્વર કે એકનંદે ‘ પ્રાજ્ઞાનકમાજ ’ રહ્યો.

નહોતો; નામરેવ, તુકારામે 'પ્રમાણ બદલિએના મધ' બનાવ્યા નહોતા ને કેદામ અથવા દેશપામેતાએ 'અરજુ-ક્યોદારક મંડળ' પણ બનાવે કયો નહોતાં? એ મપડી બદલિએના મૃદુલુ ભૂદાને માટે—જપા મૃદુલુ ભૂદો માટે સો અંતોએ પોતાનાં કીનમો, જમ્યા અને અબલોમાં પોતપોતાની વાળોને ઉપયોગ કર્યો છે. અને મરણ એજ આપ્ય મજદ કર્યો છે કે 'યારે યારે લાલનદાર, બલને યાત્રી નારી અથવા નર' (આરો આરો, ગાના કોટા સો આરો, કોઈપણ બલિના રો, નર રો કે નારી રો—આરો, આરો) તાતપર્ય એજ કે યદ, યાજપુરાણ અને મંતવચન ભવોના ઉદારને માટે નિર્માણ થયેલાં છે. અને જે કોઈનું મન બગવાનને માટે નરકકર્તુ રોય તેને માટે કોમાંથીજ કોઈએક અથવા અનેક પ્રકારનું અવતંબન આવર્યક છે, કારણકે તેના વિના પદોક્ત ગાન પામી શકાતું નથી. તુકારામે આમાંથી 'પુરાણો અને સંતવચનોનું' અવતંબ કર્યું અને તેનો સાર હૃદયમાં અંપરી લીધા.

૪-અધ્યયનના વિષયો—પુરાણ ને સંતવચનો

સંત તુકારામે વેદોનું અધ્યયન કર્યું નહોતું. "પોકા-યા અક્ષર, મજ નાદી અધિકાર" (અર્થાત્ અક્ષરો વાંચવાનો મને અધિકાર નથી.) આ એમણે પોતેજ યજુ વાર કર્યું છે; પરંતુ તેમણે એમ નથી કર્યું કે, પ્રાદાણોજ વેદના અધિકારી કેમ? અગો ચંદ્રોને આ અધિકાર શાગાટે નહિ? તેથી તેમણે પ્રાદાણોની સાથે કદી કન્જિયો કર્યો નહોતો. તેમનું મન આવા નિરર્થક વાદ ઉપસ્થિત કરે તેવું હ્રદ્ર નહોતું. તેઓ જાણતા હતા કે પ્રાદાણોને વેદાધિકાર હોવા છતાં પણ જપા પ્રાદાણો વેદાધ્યયન કરતા નથી, અને જે કરે છે તે જપા સંસારસાગરથી ચુક્ત થતા નથી અને થાય તોપણ શી હરકત છે! એથી કંઈ બીજાઓનું ચુક્તિ-દાન થઈ શકે નથી.

યો વેદ્યાસ્તથા શુદ્રાસ્તેऽપિ યાન્તિ પરાં ગતિમ્ ।

આ લગવહ્વચન અનુસાર તેમને માટે મોક્ષનાં દ્વાર ખુલ્લાંજ છે. જેમને વેદોનો અધિકાર હતો, તેમાંથી બહુજ થોડા વેદોનું અધ્યયન કરનારા હતા, અને કેાઈ વિરલાભ વેદાથ જાણીને અર્થરૂપને પ્રાપ્ત કરતા હતા ! બાકી, વેદાથ અત્યંત ગહન છે, શાસ્ત્રો અપાર છે અને જીવન તો ઘણું ટુંકું છે. આવી સ્થિતિમાં વેદોનું રહસ્ય જે સુલભ—પુરાણ ગ્રંથોમાં તથા પ્રાકૃત ગ્રંથોમાં છે, તો પછી આ સુગમ માર્ગ છોડીને પોતાની સામે પીરસેલા ભોજનથી વિમુખ થઈને વિના કારણ હેરાનગતિ ઉઠાવવાની શી જરૂર છે ? વળી સો વાતની એક વાત તો એ છે કે, જેના ચિત્તમાં સાચી લગની લાગી ગઈ તે સાધનોની જાળમાં પડતા નથી; જે સાધન સહજ, સમીપ અને સુલભ હોય, તેનું અવલંબન કરીને પોતાનું કાર્ય સાધી લે છે. આ પ્રમાણે તુકારામે પુરાણો અને સંતવચનોનેજ પોતાના અધ્યયન માટે પસંદ કર્યાં અને તેમના પ્રેમી સ્વભાવને આ પસંદગી ઉપયોગી હતી. અને એટલાથી પણ તેમનું કાર્ય પૂરું થયું. વેદોના અક્ષર તેમને કંઠસ્થ કરવાનો અધિકાર નહોતો તે છતાં પણ વેદોના અર્થ—અક્ષર પરબ્રહ્મ તેમને પ્રાપ્ત થયા હતા. આ પ્રમાણે શબ્દ વડે નહિ પરંતુ અર્થ વડે તેમણે વેદોનું અધ્યયન કર્યું અને એજ જરૂરી હતું.

૫—અધ્યયનની પદ્ધતિ

સંત તુકારામે પોતાના જીવનનાં થોડાંક વર્ષો ગ્રંથાધ્યયનમાં વ્યતીત કર્યાં એમાં સંદેહ નથી. તેમણે પોતાના આત્મચરિત્રવિષયક અભિગોમાં કહ્યું છેજ કે “વિશ્વાસ અને આદરપૂર્વક સંતોનાં વચનોનો પાઠ કર્યો;” “વાંચેલા શબ્દોનું જ્ઞાન બતાવું છું;” “જેનું બહુવચન તેનું બહુકાર્ય મનુષ્ય બાણે છે;” વગેરે અભિગોમાં આજ વાત તેમને કહેલી છે. બીજાએને ઉપદેશ કરનાં કરનાં પણ તેમના સુખમાંથી આપણ પ્રકરેલા ઉદ્ધારની કાંઈક છે કે નહિ તે લખીને હરિગુરુ મહારાજને કહ્યું. વાંચેલાં વચનોને કહેવા

તે બધાં જામણે વાંચ્યા ને વિદ્યામાં અને આદરપૂર્વક વાંચ્યા
 દના. અંધકર્તા પ્રત્યે આદરભાવ રાખીને તમા તેમના
 ઠારા અધ્યોયેલા મિત્રાંનો અને કહેલો ધનકથાઓ ઉપર
 પૂર્ણ વિદ્યાશ્રી રાખીને તુકારામે એ બધા વાંચ્યા, એ નેમણે
 પોતેજ કહ્યું છે. નેમના પિતાએ તેમને જમા-ખર્ચ, ભાડી-
 રોકડ, ધોપદામાં લખવા જેવા વિચાર-કિનાવણું જાન તો
 આપ્યું હતું, પરંતુ જ્યારે નેમને પરમાર્થની જૂથ લાગી,
 ત્યારે તેમણે પરમાર્થના અર્થને મૂળ આશ્યાપૂર્વક જોયા
 દના. પ્રપંચમાં ઉપયોગ લાગે તેવી વિદ્યા જીવનને મદદ
 કરાવનારી વિદ્યા નથી. આ જોષ જ્યારે તેમને થયો ત્યારે
 તેઓ પરમાર્થના અર્થ જોવા લાગ્યા. ભગવાનને માટે અક્ષ-
 રાને વચગી પછી મગજભાડી કરી. પ્રપંચનું ગિર્યાલ
 પ્રતીત થતાં વેરાન્ય ૧૬ થયો અને ત્યારે ભગવત્પ્રાપ્તિને
 માટે પ્રાણ વ્યાકુળ થઈ ઉઠ્યા. એટલે—
 ‘માગી ભક્ત કાંઈ રીતી. જાણુનિ પાવડે’ ભગવદ્ભક્તી.
 એવે ભાવે ત્યા વિવરી મુક્તી. ત્રિસાગુ નિશ્ચતી યા નાંવ.
 (નાથ ભાગવત ૧૬-૨૭૮)

અર્થાત્ “ પૂર્વના ભક્તો કયે પ્રકારે ભગવદ્ભક્તિ
 પામ્યા એ જાણીને તન-મન-પ્રાણથી એ સાધનોનો જે
 વિચાર કરે છે, તેનેજ ત્રિસાગુ કહે છે. ”

આજ પ્રમાણે તુકારામે પહેલાંના ભક્તો કયાં સાધ-
 થી ભગવાનના વડાલા થયા તેનો વિચાર કરવા લાગ્યા
 અને આ વિચાર શ્રદ્ધાભાજ હોવાથી તેમને શ્રદ્ધાનું અવ-
 લોકન કરવું પડ્યું. પહેલાંના ભક્તોની કથાઓ જાણીને
 તેમનું અતુકરણ કરવા માટે તેમણે પુરાણો અને સંત-
 વચનોનો પરિચય કર્યો. સંતોનાં વચનો જોતાં જોતાં તેમનું
 મનન થવા લાગ્યું. મનનથી અનાયાસે પાઠાન્તર થયું. મનન
 કરતાં કરતાં અક્ષરો સુખસ્થ થઈ ગયા. તેઓજ કહે છે કે
 “ કેવળ શબ્દો કંઠસ્થ કરવાથી શું થશે ! અર્થ જુઓ,
 થઈને રહો. ” એકનાથ પણ કહે છે કે—

શબ્દ સાંકનિયાં માગેં શબ્દાર્થાં માલુ રીગે,
જેં જેં પરિસતુ તેં તેં હોય અંગે વિકલ્પ ત્યાગેં વિનીતુ.
(નાથ લાગવત, ૭-૩૫૬)

અર્થાત્ “ શબ્દને પાછળ મૂકી દો અને શબ્દના અર્થમાં પ્રવેશ કરો. જે જે કંઈ સાંભળે તે વિનીત થઈને સંકલ્પ-વિકલ્પોનો ત્યાગ કરીને સાંભળે—તેમાં તન્મય થઈ જાયો. ”

જેને જેની ઇચ્છા હોય છે, તેને તે જ્યાં પણ મળે ત્યાંથી શોધી કાઢે છે. તુકારામને લગવાનની ઇચ્છા હતી, તેમનીજ ધૂન હતી, તેથી દેવતાઓ અને લગવાનનો પરિચય કરાવનારા દેવતુલ્ય સંતજનોની કથાઓ જે ગ્રંથોમાં હતી તેજ ગ્રંથો તેમને પ્રિય લાગ્યા અને એ ગ્રંથોમાંથી ખાસ કરીને એવાંજ વચનો તેમને કંઠસ્થ થઈ ગયાં કે જે હરિપ્રેમ વધારનારાં છે:—

કરૂં તૈસેં પાઠાંતર, કરુણાકર ભાષણ. ૧

છહીં કેલા મૂર્તિમંત, એસા સંતપ્રસાદ. ૬.

સોજજલ કેલ્યા વાટા, આઈત્યા નીટા માગિલ્યા. ૨

તુકા મહણે થેહીં ધાંવા, કરૂં હોવા તે જોડી. ૩

અર્થાત્ “ સંતોનાં એવાં વચનોનો પાઠ કરવો કે જેમાં કરુણા-પ્રાર્થના હોય—જે સંતોએ લગવાનને સગુણ સાકાર થવાને વિવશ કર્યા એવા સંતોનાં વચન તેમનો પ્રસાદજ છે. એ સંતોએ પહેલાંના સંતોનો માર્ગ ઝૂટીને સાફ કરેલો છે. એ માર્ગ પ્રાચીનજ છે, પરંતુ એ સંતોએ તે તે માર્ગોને વળી વધુ સુગમ કરી દીધા છે. હવે જલદી કરો, લગવાનને પોકારો અને તેમનાં ચરણસુગમને પ્રાપ્ત કરો. ”

આ અજાંગને વિશેષ વિચારીશું તે! તુકારામના મનને લાવ સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે. પરમાર્થવિષયક હજારો ગ્રંથો સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષાઓમાં હતા, પરંતુ તે ગ્રંથોમાં તેમને એજ પ્રકારે પ્રિય હતા, કે જેમાં ‘ કરુણાજનક ભાષણ-વચનો ’ હતા—અર્થાત્ જેમાં લગવાનની કમવૃત્તિ

મોક્ષના દર્શી. બજવાન અને બજવાને પ્રેમ જેમાં અપેક્ષા
 કર્યો દેનો-જે પ્રેમ બજવાનને મળિય મોક્ષવામાં મહાથક
 દેનો. કેવળ દામોદર મહિલાના વિધિ જગતનારા. દામોદર
 દેનો નેમને નમના નહોતા. 'કરણાકર બજવા' પણ નવા
 જવા અનેક દરિયાના દામોદર મોક્ષવામાં મળિય. તેમને લો
 માત્ર દેવદામોદર નેમને મળેલ મળે નહોતો. તેમને લો
 જોવા મળુ બજવાનાં 'કરણાકર બજવા-વચનો' નો
 પાટ કરના દેનો, કે જેમલે બજવાને 'મુનિમાન' કર્યો
 હોય-અર્થશાસ્ત્ર નેમને મળુ મળાકાર કર્યો હોય, જેમલે
 બજવાને પ્રાપ્ત હોય હોય, બજવાન માત્ર જેમલે પ્રેમ-
 લાપ કર્યો હોય. એ મળુ બજવાના 'કરણાકર બજવા' નો
 પાટ કરના દેન પણ વૃક્ષારામે ઉપદેશ મળના દામો
 મળુમાં બજવાનો છે. એ સતોને જે લાભ મળે-અર્થશા
 મળવાને 'મુનિમાન' કરીને જે પ્રમુખ તેમલે પ્રાપ્ત
 હોય, તેજ પ્રમુખ વૃક્ષારામે ઉપદેશ દેના. અને તેમલે
 દેવદામોદર એટલું દિવ્ય કર્મ કે તેનો પ્રેમ સમજતા
 દેતા કે 'બજવાને પાકારીને' અને તેને પ્રાપ્ત કરી લઈયું.
 જે સતોને બજવાને મળુ સાક્ષાત્કાર મળે તેમનાંજ
 વચનોનો પાટ કરવાનો હેતુ વૃક્ષારામે આ પ્રમાણે બતાવ્યો
 છે. પરંતુ વૃક્ષારામે પણ જોવાન ગ્રોધતા કે જેજો
 પૂર્વપરંપરાને વગળીને આદ્યા હોય. કોઈ નવો ધર્મજન
 ચલાવનારા, નવો સંપ્રદાય પ્રવર્તીવનારા, કોઈ નવી દી
 આલ શરૂ કરનારા મહાત્માને તેજો ઇચ્છતા નહોતા. ધર્મ
 કાંતિ અથવા અસાધ્યતા તેમને પ્રિય નહોતી. પહેલાંથીજ
 જે માર્ગ આદ્યો આવે છે, પરંતુ વચમાં કાળવશાત્ જે
 હુમ કે હુમ થઈ ગયો છે, તેને ફરીથી સ્વચ્છ અને સુ-
 ગમ બનાવનાર મહાત્માઓનાંજ વચન તેમને પ્રિય હતાં.
 'આગ્રહી (હું) વૈકુંઠવાસી' જે અભંગમાં વૃક્ષારામે પોતાના
 અવતારવં પ્રયોજન બતાવ્યું છે. તેમાં પણ જેમ કહેવામાં
 આવ્યું છે કે પ્રાચીનકાળમાં 'ઋષિઓ જે કંઈ કહી ગયા
 છે' તેનેજ 'સત્ય ભાવથી વર્તવા માટે' અને આવ્યા છીએ

અને 'સંતોના માર્ગ સાફસૂઝ કરીને સ્વચ્છ કરીશું.' એજ અમારું કામ છે.

પુઢિલાંચે સોચી માઝયા મના ચાલી,
માતેચીં આણિલી નાહીં બુદ્ધિ.

અર્થાત્ 'પૂર્વના સંતોને માર્ગે ચાલવું, એજ મારી મનઃપ્રવૃત્તિ છે, મેં મારી પોતાની બુદ્ધિથી કોઈ નવો મત ગ્રહણ કર્યો નથી.' તુકારામ કહે છે કે 'મારો વ્યવહાર સાક્ષીનો છે.' તુકાજીએ બાલકીડાના જે અભંગો રચ્યા તેમાં તેમણે એજ કહ્યું છે કે 'શિષ્ટ-સજ્જનોને બળ-ભરોસે ગીત ગાઈશિ.' બીજી એક જગાએ તુકારામ કહે છે કે 'મારી વાણી તો મૂખનો બકવાદ છે, બાળકની તોતડી વાતો છે.' આ પ્રમાણે પોતાને કવિત્વહીન બતાવતા હોવા છતાં એમ પણ બતાવે છે કે 'આપ સંતજનોનું ઉચ્ચિષ્ટ સેવન કરીને, આપનો આશ્રય પામીનેજ મારા મુખમાંથી પ્રાસાદિક વાણી નીકળી છે. (આધારે વદલી પ્રસાદાચી વાણી, ઉચ્ચિષ્ટ સેવની તુમચિયા.) તુકાજીએ ફરી પણ ભગવાનને એજ પ્રાર્થના કરી છે કે 'સંત ગેલે તથા ઠાયા, દેવરાયા પાવવી' (પૂર્વના સંત જ્યાં પહોંચ્યા, ત્યાં હે ભગવન! મને પહોંચાડો.)

તાત્પર્ય કે, પૂર્વપરંપરાને અનુસરીને ચાલનારા તથા ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર પામેલા સંતોનાંજ વચનોનો પાઠ તુકારામ કરતા હતા. અને એ સંતોને જે ભગવદર્શન થયાં તેજ દર્શનની તુકારામને ઇચ્છા હતી. એવા સંત કોણ કોણ હતા અને કયા કયા ગ્રંથો તુકારામને પ્રિય થયા, એ વિષે પ્રસંગોપાત આપોઆપજ આગળ આવશે. પુરાણ-ગ્રંથો અને સાધુ-સંતોના ગ્રંથોનોજ આધાર તુકાજીએ લીધો અને તેને સાર પોતાના હૃદયમાં સંઘરી લીધો.

બૃહદારણ્યકમાં કહ્યું છે કે, 'શ્રુતેનું બહુ અભ્યસન ન કરવું. કારણ કે એ વાતને નકલી શકાય. એવું છે.' ગ્રંથોનાં ચિહ્નો જ્ઞાનમાં આવડે એવા બહુ ગ્રંથો પ્રયોજન રહેતું નથી. ગ્રંથોનાં ચિહ્નો એવા જલ્દી અને સાર

ની લાગે એટલે મહાત્માઓના અનુભવ મને પણ પ્રાપ્ત થાય, હું પણ આત્મચિંતક શુભનો અધિકારી બનું અને તેને માટે હવે જ્યાં તરફ દેશ લાગે, ત્યાં અંધાધ્યાયન ખીરે ખીરે જોઈને ચલાવ લાગે છે. અને અંતરંગ અભ્યાસ ત્યારે શરૂ થાય છે. પાછલી અવસ્થામાં તુકારાગે કહ્યું છે કે-

પાછો મંથ તરી આયુષ્ય નાહી' હાતી',
નાહી' ઝીરી મતી અર્ધ' કળ. ૧
હોઈલ તે' હો યા વિઠોખાન્યા નાવે',
અર્ધલ' તે' ભાવે' હવી' ધર. ૨

અર્થાત્ 'બધા અંધો જોવા ઇચ્છીએ તો આયુષ્ય પોતાના હાથમાં નથી. એટલી બુદ્ધિ પણ નથી કે અર્ધ પણ સમજાય. તેથી વિઠોખાના નામ ઉપર જે કંઈ થાય તેજ થાય; જે કંઈ (જ્ઞાન) મળશે, તેને ભાવપૂર્વક હવેમાં ધારણ કરી રાખીશ. અંધના સારરૂપ હરિને જ્યારે ચિત્ત અહણ કરે છે, ત્યારેજ અંધનું ઠાય' સમાપ્ત થાય છે. અસ્તુ. તુકારાજે કયા કયા અંધો જોયા, કયા સંતોનાં વચનો વાંચ્યાં અથવા જિંદગી અંધોમાંથી શો સાર અહણ કર્યો, તે હવે જોઈએ.

૬-મહીપતિ બાવાના ઉદ્દગાર

તુકારામના અંધાધ્યાયનનું વર્ણન મહીપતિ જીવાએ પોતાના 'ભક્તલીલામૃત' (અધ્યાય ૩૦)માં પોતાની પ્રેમ-પરા-વાણીથી આ પ્રમાણે આપ્યું છે-

"નામદેવના અભંગોનો નિત્યપાઠ કરતાંકરતાં (તુકારામ) નાચતા-ગાતા હતા, એકાદરીનું મત કરીને સંતોની સાથે જાગરણ કરતા હતા. તેમણે અન્ય સંતોના પણ અંધ જોયા હતા. સુવિખ્યાત સુસ્લીમ ભક્ત કળીશનાં વચનામૃતનું અતિ પ્રેમપૂર્વક પાન કરતા હતા. શ્રીજ્ઞાનેશ્વરે પણ પોતાના શ્રીમુખેથી જે મહાત્મ અધ્યાત્મ અંધ કહ્યો હતો તેની શુદ્ધ પ્રત આ વૈષ્ણવ વીરે પ્રાપ્ત કરી અને તેનું અધ્યાયન કર્યું. શ્રીવિષ્ણુના અવતારરૂપ એકનાથે, ભાગવત ઉપર જે ટીકા કરી છે, તેનો પણ શુદ્ધ અંધ તેમણે અતિપ્રયાસથી પ્રાપ્ત

કર્યો. આ અંથનું મનન કરવા માટે તુકારામ ભંડારા પર્વત ઉપર એકાંત સ્થાનમાં જઈને બેસતા હતા. પૂર્વાભ્યાસમાં તુકાજીના સહાયક કૈવલ્યદાતા ભગવાન પોતે હતા. પર્વત ઉપર એકાંતમાં અંથનું પારાયણ કરીને હવે તેઓ અર્થના અન્વય ધ્યાનમાં લાવતા હતા. અંથનાં વચનો યાદ રાખવાં અને કંઠસ્થ કરવામાં તુકારામને ખાસ પરિશ્રમ નહોતો કરવો પડ્યો. રાતદિવસ મનન કરતા તેથી અક્ષરો કંઠસ્થ થઈ જતા હતા. એકનાથ મહારાજનાં પ્રાસાદિક વચનોથી ભરેલા ભાવાર્થ રામાયણનું પણ તેઓ પ્રેમપૂર્વક પારાયણ કરતા હતા. શ્રીમદ્ભાગવતની સરસ કથાઓ તેમણે વાંચી અને કોઈક મહાપુરુષને સુખેથી સાંભળી પણ ખરી. શ્રી-હરિની લીલા ખાસ પ્રયત્નપૂર્વક બેઠ-સાંભળી, શ્રીજ્ઞાનેશ્વરના યોગવાસિષ્ઠ અને અમૃતાનુભવ અંથોનું મનન કરીને અર્થની શોધ કરી અને પુરાણો પણ ઘણાં સાંભળ્યાં.

મહીપતિ ખુવાએ જે અંથોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, તેમને તુકારામે ‘એકાંતમાં બેસીને બોયા અને તેમના અર્થ તેમણે શોધ્યા’ એ વાતમાં કંઈજ શંકા નથી. નામદેવના અભંગનો ‘પાઠ કરતાં કરતાં તેઓ નાચ્યા કરતા હતા’ એ તો સ્પષ્ટજ છે. સર્વપ્રથમ નામદેવનાજ અભંગોનો પાઠ અને મનન કર્યો. કળીરના દોહા તેમણે ‘બહુ પ્રેમથી વાંચ્યા’ એ વાત તુકાજીએ પોતે પણ એવાજ દોહા રચ્યા છે એથી પણ સ્પષ્ટ થાય છે. જ્ઞાનેશ્વરના અંથોની શુદ્ધ પ્રતો તેમણે પ્રાપ્ત કરી હતી એનું મહીપતિ ખુવાનું કથન બહુ મહત્ત્વનું છે. જ્ઞાનેશ્વરની જ્ઞાનેશ્વરી, અમૃતાનુભવ અને યોગવાસિષ્ઠ, એ ત્રણ અંથોનું તેમણે ‘મનન’ કર્યું અને અર્થની શોધ કરી. મહીપતિ ખુવાએ આજ પ્રસંગ વિશે આગળ આલેખ્યાં કર્યું છે કે ‘હરિપાકના કેટલા અભંગ જે શ્રી-જ્ઞાનેશ્વરે સ્વમુખે કહ્યા હતા, તે અભંગોને લેખકે લીધે તુકારામ પ્રેમ અને આદરપૂર્વક ગાય કરતા હતા’ અર્થાત્ જ્ઞાનેશ્વરી, અમૃતાનુભવ, યોગવાસિષ્ઠ અને હરિપાકના અભંગ, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના આ અભંગોને લીધે તુકારામ

이것이 바로 우리의 현실이다.

[Faint handwritten Korean text, likely bleed-through from the reverse side.]

[illegible]

७-भागवतधर्मना मुખ्य ग्रंथ—गीता ने भागवत

પ્રકાશન બાગવત ધર્મના મુખ્ય ગ્રંથ—ગીતા ને ભાગવ
જો અગાઉ કહી ચૂક્યા છીએ. પાછલા અધ્યાયમાં તેમજ
ભાગવત ધર્મના આધાર સ્વીકારી લીધા છે પણ જતાવી
ચૂક્યા છીએ. હવે જે ગ્રંથોમાં ભાગવત ધર્મનાં તરવોનું
પ્રતિપાદન કર્યું હોય તે ગ્રંથોનું અધ્યયન પણ સંપ્રદાયની
સાથે આપોઆપજ પ્રાપ્ત થાય છે. ભાગવત ધર્મના મુખ્ય
ગ્રંથ છે—ગીતા અને ભાગવત, વેદશાસ્ત્રોનું સંપૂર્ણ

રહસ્ય ગીતાજીમાં સંગ્રહિતું છે ને ગીતાના વક્તા શ્રીકૃષ્ણ-
ચંદ્રનું ચરિત્ર ભાગવતમાં વર્ણવેલું છે. શ્રીકૃષ્ણના જ્ઞાના-
ધિકારી ભક્ત બે છે, એક તો અર્જુન અને બીજા ઉદ્ધવ.
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને ગીતામાં અને ઉદ્ધવને શ્રીમદ્-
ભાગવતના એકાદશસ્કંધમાં ભાગવતધર્મનું રહસ્ય બતાવ્યું
છે. તેનેજ મરાઠીમાં યથાક્રમે શ્રીજ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથે
વર્ણવ્યું છે. ભાગવતધર્મના ગીતા અને ભાગવત એ મુખ્ય
આધારસ્થાંભ છે તેમજ તેમાં પૂર્ણ એકવાક્યતા છે. બન્ને
ગ્રંથોનું શિક્ષણ એકજ છે. બન્નેનો એજ એક ઉપદેશ છે
કે, સર્વ કર્મ કૃષ્ણાર્પણ બુદ્ધિથી કરીને હરિભક્તિ દ્વારા
પોતે તરી જવું અને બીજાઓને પણ તારવા. કેટલાક
વિદ્વાનોનું કહેવું છે કે, ગીતા પ્રવૃત્તિપરક છે અને ભાગ-
વત નિવૃત્તિપરક છે; પરંતુ યથાર્થમાં બન્ને ગ્રંથ પ્રવૃત્તિ-
નિવૃત્તિનો પડદો લેદનારા ગ્રંથો છે. બન્ને ગ્રંથોમાં જ્ઞાન
અને ભક્તિનું મધુર મિલન થયું છે.

ગીતા-ભાગવત કરિતી શ્રવણ આણિક ચિંતન વિઠાખાથે;
તુકા મહણે મજ ઘડા ત્યાંચી સેવા, તરી માઝ્યાદૈવા પારનાહીં.

અર્થાત્ તુકારામ કહે છે કે, જે ગીતા અને ભાગ-
વતનું શ્રવણ કરે છે અને શ્રીહરિનું ચિંતન કરે છે, તેની
સેવાનો અવસર મને મળે તો તો મારા સદ્ગુણાગ્રની સીમા
નહિ રહે. ” ‘ પાંદુરંગા કરું પ્રથમ નમના ’ વાળા ઓવી-
રૂપ સો ચરણોવાળા અભંગમાં ભાગવતનો સ્વતંત્ર ઉદ્દેશ
પણ કયો છે—

“ ત્યાંચીંચ ઉચ્છિન્ન બોલનો ઉત્તરે,
સાંગિતલેં ખરેં વ્યાસાદિહીં, પા
વ્યાસેં સાંગિતલેં ભક્તિ દિંચિ સાર,
ભવનિંધુ પાર તરાવયા, પા
તરાવયા જના દેસેં ભાગવત,
માવજે માર્ગીમજ માત્ર પિતા.” પા

અર્થાત્ જે કંઈ ભવ્ય છે, તે વ્યાસ વગેરેએ બતાવી
દીધેલું છે. હું તેમજ ઉચ્છિન્ન ભક્તિ દારી વડે કંઈ પણ

વ્યાસે કહ્યું છે કે ભવન્નિ'પુને પાર જવા માટે ભક્તિ એજ સુખ્ય આપન છે. મનુષ્યોના ઉદ્ધારને માટેજ બાગવત ધર્મ નિર્માણ કર્યો—”

તુકારામના કથન પ્રમાણે ગીતા ને બાગવતની 'ભક્તિ એજ સાર' છે. ગીતા અને બાગવતનો તેમને કેટલો ઉડા પડિયય હતો, એ હવે જોઈએ.

૮-ગીતાધ્યયન

મૂળ ગીતાનો તુકારામ હમેશાં નિત્યપાઠ કરતા હતા અને આથી તેમના અભંગો ઉપર જ્યાં જ્યાં ગીતાની છાયા પડેલી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. યોગાંક ઉદ્ધારણ આ નીચે આપીએ છીએ—

ગીતા—નિર્દોષં દિ સમં પ્રણ ॥

અભંગ—અક્ષરારંગત રાજા રામજેઘં આન નાહીં વિપમ.

ગીતા—અન્તર્ફાલે ચ મામેય સ્મરન્ ॥

અભંગ—અંતકાળીં જ્યાંઆ નામ આસે સુખી,
 એકા મહંતે સુખા પાર નાહીં.

અર્થાત્ “અંતકાળે જેના સુખમાં નામ આવી ગયું તેના સુખનો કોઈ પાર નથી.”

ગીતા—પદ્મપત્રમિયામ્મસા ॥

અભંગ—મગ મી વ્યવહારીં અસે ન વર્તત,
 જેસેં જલાઆંત પદ્મપત્ર.

અર્થાત્ “વ્યવહારમાં હું જળમાં જેમ કમળપત્ર છે છે, તેમજ રહું છું.”

ગીતા—‘દાવિમૌ પુરુષૌ લોકે’ અને ‘ઉત્તમઃ પુરુષ-
 સ્વઃ’

અભંગ—ક્ષર અક્ષર વેગળા, એકા રાહિલા સોવળા.
 અર્થાત્ “ક્ષર અક્ષરથી જુદો તે વીતરાગ છે.”

ગીતા—તે તં મુક્ત્વા સ્વર્ગલોકં વિશાલં
ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશન્તિ ।

અભંગ—જરી માગોં પદ ઇંદ્રાચેં,
તરી શાશ્વત નાહીં ત્યાચેં.
સ્વર્ગ લોગ માગૂં પૂર્ણ,
પુણ્ય સરદ્યા માગુતી ચેણેં.

“ જો ઇંદ્રનું પદ માગું તો તે શાશ્વત નથી, પૂર્ણસ્વર્ગ-
લોગ માગું તો પુણ્ય સમાપ્ત થતાં પાછા ફરવું પડશે.”

‘યાવાનર્થ ઉદ્ધાને’ (ગીતા ૨-૪૬) આ શ્લોકનો
ભાવાર્થ તુકારામે જ્ઞાનેશ્વરીને અનુરૂપ આ પ્રમાણે કયો છે-

ત્યાંની ગંગેચિયા અંતાવીણ કાય ચાડ,
આપલેં તેં કોડ તૃષપાશીં.

અર્થાત્ “ ગંગાનો અંત પ્રાપ્ત કર્યો વિના માફ કર્યું
કામ અટકી રહ્યું છે ? મારી મતલબ તો તરસ છીપાવવા
સાથેજ છે.”

‘ૐ તત્સદિતિ નિર્દેશઃ’ નો અર્થ તુકારામ આ
પ્રમાણે બતાવે છે—

ૐ તત્સત્ ઇતિ સૂત્રાચેં સાર, કૃપેચા સાગર પાંડુરંગ. ૧

(ૐ તત્સત્ એ સૂત્રનો સાર, કૃપાસાગર પાંડુરંગ છે.)

ગીતા—કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ચ યાસ્તે મનસા સ્મરન્ ।
ઇન્દ્રિયાર્થાન્વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારઃ સ ઉચ્યતે ॥

અભંગ—ત્યાગેં ભોગ માઝયા ચેતાલ અંતરા,
મગ મી દાતારા કાય કરેં.

અર્થાત્ “ એવા ત્યાગથી મારા અંતરમાં ભોગ આવી
જશે, ત્યાગે હું શું કરીશ !”

ગીતા—इहैवेदात्मनात्मानम् ।

અભંગ—અહાં રહેવિ તારી અહાં રહેવિ મારી,
આપણું ઉઠરી આપણું.

અર્થાત્ “પોતેજ તારનાર હો, પોતેજ મારનાર હો
અને પોતેજ પોતાનો ઉદ્ધાર કરનાર હો.”

ગીતા—યાસાંતિ જીર્ણાંતિ યથાપિદાય
નવાનિ શૃદ્ધાનિ નરોડપતાનિ ।

તથા શરીરાણિ વિદાય જીર્ણા-
ન્યન્યાનિ સંયાનિ નવાનિ પેદી ॥

અર્થ—અવ ન રહે મરણ; ધરી નવી સારી હજી.

અર્થાત્ “અવ મરણ નથી જોતો. જનનાનો ત્યાગ કરી
તે નવીનને ધારણ કરે છે.”

ગીતા—અપિ ચેત્સુદુરાચારો ભજતે મામનન્યભાષ ।
સાધુરેષ સ મન્તવ્યઃ સમ્યગ્વ્યવસિતો દિ સઃ ॥

અર્થ—ન ન્દાવી તી નક્ષી કર્મે નરનારી,
અનુતાપે ધરી સ્મરતાં મુક્ત.

અર્થાત્ “જેના કાથ વટે કરી ન થયેલાં એવાં કાચો
થયાં તે નર હો કે નારી, પરંતુ તે અનુતાપપૂર્વક હરિનું
સ્મરણ કરીને મુક્ત થાય છે.”

ગીતા—મનમ્યાધિન્તયન્તો માં x x x x x
x x x x x

અર્થ—સાસારીએ વોઝે વાહતા વાહવિતા,
તુજ વિષ્ણુ અનંતા તાહી કોણી. ૧

ગીતે માણ શબ્દ હંડલીયા ગાળે,
યોગ શ્રેમ કાજ કરેણે ત્યાચે. ૩

અર્થાત્ “સંસારનો બોલો ઉપાડનાર અને ઉપડા-
ર હો અનંત । તારા વિના કોઈ નથી. ગીતામાં હંડલી-
નિનાદિત થઈ રહ્યો છે કે, યોગશ્રેમ ચલાવવાનું કામ
છે.” અસ્તુ.

આ ઉદાહરણો પરથી જણાયે છે, તુકારામને ગીતા-
યું કેટલું ઉંડું જ્ઞાન હતું. તેમની પાસે જે કોઈ પર-
માર્થવિષયક ઉપદેશ સાંભળવા આવતું, તેને તેઓ ગીતા-
ની પોથી આપતા અને કહેતા કે, ગીતા અને વિષ્ણુ-

સહસ્રનામનો પાઠ કરતા રહો. તેમણે પોતાના જમાઈ અને શિષ્ય માલજી ગાઠે ચેલવાડીકરને ગીતાનો પાઠ કરવાનું કહ્યું હતું. બહિષ્ણાળાઈને તેમણે સ્વપ્ન આપ્યું હતું કે ‘રામકૃષ્ણ હરિ’ મંત્રનો જપ કરો અને તેજ સમયે ગીતાની પોથી તેમના હાથમાં આપી, તથા કહ્યું કે આનો નિત્ય પાઠ કરતા રહો. આ વાત બહિષ્ણાળાઈએ પોતાના અલંગમાં કહી છે. તાત્પર્ય કે, તુકારામ ગીતાનો નિત્ય પાઠ કરતા હતા અને ગીતાની નકલો પોતે લખીને અથવા શિષ્યો પાસે લખાવીને પોતાની પાસે રાખતા હતા. આ પ્રતો જિજ્ઞાસુઓને આપવાના કામમાં આવતી અને એમ પણ હોય કે, ગીતાની આવી પ્રતો લખી લખીને લોકો તેમને અર્પણ કરતા હોય. આ પ્રમાણે તુકારામ પોતે હમેશાં ગીતાનો પાઠ કરતા અને તે પ્રમાણે બીજાઓ પાસે પણ કરાવતા હતા.

૯-ભાગવતનો પરિચય

ગીતાની માફક તેમણે મૂળ ભાગવત પણ સારી રીતે વાંચ્યું હતું. ગીતાનું વાચન એ જ્ઞાનેશ્વરીના વાચન જેવું છે અને ભાગવત એ એકનાથી ભાગવતના જેવું છે. આવી સાંપ્રદાયિક પરિપાટી હોવા છતાં પણ તુકારામે મૂળ ગીતા અને મૂળ ભાગવતનું બરાબર નિરીક્ષણ કર્યું હતું તેમાં કોઈ સંદેહ નથી. તુકારામના અલંગોમાં કે સી સંતોની કવિતાઓમાં જે પ્રહ્લાદ, ધ્રુવ, ગજેન્દ્ર, અન્તમિત્ર, અંબરીષ, ઉદ્ધવ, સુદામા, ગોપી, કૃષિપત્ની વગેરે લક્ષ્મ અને લક્ષ્મણીઓનાં વારંવાર નામ આવે છે, તેમની કથાઓ ભાગવત પુરાણમાં જ છે. ધ્રુવાખ્યાન ભાગવતના ચોથા સ્કંધમાં (અ. ૮-૬) છે, જહનુરતની કથા પાંચમ સ્કંધમાં (અ. ૬-૧૦-૧૧), અન્તમિત્રની કથા છઠ્ઠા સ્કંધમાં (અ. ૬-૨-૩), પ્રહ્લાદઅગ્નિ માનના સ્કંધમાં (અ. ૨-૬), અંબરીષનું આગવત નવમસ્કંધમાં (અ. ૮-૫) અને કૃષ્ણ સ્કંધમાં સોડસઠ્ઠાં અંકુષઅગ્નિ છે. જગન્નાથ અને શ્રીકૃષ્ણ

ભક્તિના સુખ-સમુદ્રવરૂપ શ્રીમદ્ભગવાન જગદ અન્યથા મધુર છે. તેમાં પણ દશમ સ્કંધ મધુરતર અને તેમાં વળી શ્રીકૃષ્ણની બાગદીવાલો મધુરતમ છે. શ્રીકૃષ્ણની વાત-લીલાઓના ચંબાધમાં આજના વિજયપૂર્વક વળુંન આવશે એટલે અહીં કલમને ચટકાવીએ છીએ. અન્ય સ્થાનોની જે પુકાણને ભાગવતમાંથી મેં રજા મળી હતી. એકાદય સ્કંધ ઉપર એકનાથ મહારાજનું ભાષ્ય છે અને ત્રાસમા સ્કંધમાં કવિચંતારક નામચંદ્રીનંતનો મદિમા વળું પેઢો છે. દ્વે. મૂલાગવન ભાગવતધર્મનો પેદ છે. શ્રીભાનેશ્વર મહારાજે વ્યાસદેવનાં પગલાં ચોપનાં ચોપના ને ભાગવતક (શ્રીમદ્ ચંકરાચાર્ય)ને માર્ગ પૂછનાં ચીનાના રહસ્યનું સ્પષ્ટ વળુંન ઠકું છે, તેમ છતાં માનેશ્વરી ઉપર ભાગવતનીજ છાપ વધારે પડેલી છે. ભાગવતમાં શ્રીકૃષ્ણભક્તિનો પ્રચાર સુખ્યત્વે ભાગવતનીજ મયો છે. ભાગવત જગદ પુકારામ અનેક વાર સંપૂર્ણ ચાંબડ્યો, વાચ્યો ને પોતાની જાણમાં ઉતાર્યો છે. ભાગવતના અનેક મંદાક તેમને કંદસ્ય માઈ મયા હતા, તેમાંનું રહસ્ય તેમના હૃદયમાં ઉગરું હતું અને એટલે તેમની ભક્તકથાઓ તેમની ભક્તિની પ્રકાશક બની. ૫ વિષયમાં કોઈને કંઈ સંદેહ ન રહી તત્વ, તેમની અંતઃ પ્રમાણો દ્વારા જોઈએ કે, પુકારામના વિચાર અને વાણી ઉપર ભાગવતનો કેટલો ઉઠા પ્રભાવ પડ્યો હતો—

(૧) ચોથા સ્કંધ (અ. ૮)માં નારદજીએ કાવને ભગ-વત્સવરૂપનું ધ્યાન દર્શાવ્યું છે. તેજ પ્રમાણે ભાગવતમાં અન્યત્ર શ્રીમહાવિષ્ણુનું વળુંન છે. દશમસ્કંધમાં શ્રીકૃષ્ણના રૂપનું વળુંન પણ જોવું છે. પુકારાજે પંદરપુરનિવા-સી શ્રીવિઠ્ઠલનું જે રૂપવળુંન ઠકું છે, તે ભાગવતના રૂપ-વળુંન સાથે સરખાવી જોવા જેવું છે—

શ્રીવત્સાદ્ધં ઘનરયામં પુરુષં વનમાલિનમ્ ।
 શદ્ધચક્રગદાપયૌરભિવ્યક્ત ચતુર્થજમ્ ॥૪૭॥
 કિરીટિનં કુણ્ડલિનં કેયૂરવલયાન્વિતમ્ ।

કૌસ્તુભાભરણગ્રીવં પીત કૌશેયવાસસમ્ ॥૪૮॥

વનમાલિનમ્—તુલસીહાર ગળાં, રૂલે માળકંઠી વૈજયંતી.

અર્થાત્ ગળામાં તુલસીનો હાર છે અને વૈજયંતી માળા લટકી રહી છે.

મેઘશ્યામં પીતકૌશેયવાસસમ્—

કાસે સોનસળા પાંધરે પટોળા, ઘનનીળ સાવળા વાઘ્યાનો.

શ્યામ પીતાંબર પીત પટધારી,

ઘનશ્યામ મારો સાંવરિયો કાન્હ.

કિરીટિનં કુણ્ડલિનમ્—

અલંગ—મકર કુંડલે તળપતી શ્રવણી,

મુકર કુંડલે શ્રીમુખ શોભલે.

કાને મકારાકાર કુંડળો ઝગમગે છે અને તેમનું શ્રી-મુખ મુકુટ તથા કુંડળ વડે શોભી રહ્યું છે.

કૌસ્તુભાભરણગ્રીવમ્—કંઠી કૌસ્તુભમણિ વિરાજિત.

અર્થાત્ 'કંઠમાં કૌસ્તુભમણિ શોભી રહ્યો છે.'

(૨) 'મર્કિં હરૌ ભગવતિ પ્રવહન્'—ધ્રુવ.

(પ્રવહન્—પદ ધ્યાનમાં રાખો.)

પ્રેમ અમૃતાચી ધાર, વાહે દેવાચી સમોર.

અર્થાત્ પ્રેમામૃતની ધારા ભગવાનની આગળ પહોંચીને પ્રવાહિત થાય છે.

(૩) નાયં દેવો દેહભાજાં નૃલોકે

કષ્ટાન્કામાનર્હતે વિદ્મુર્જા યે ।

તપો દિવ્યં પુત્રકા યેન સત્ત્વં

શુદ્ધયેદ્વસ્માદ્વક્ત્ત્વં સૌમ્યં ત્વનન્તમ્ ॥

(૫-૧-૨)

અર્થાત્ વિદ્વન્ને દેવો દેહભાજાં નૃલોકે કષ્ટાન્કામાનર્હતે વિદ્મુર્જા યે । તપો દિવ્યં પુત્રકા યેન સત્ત્વં શુદ્ધયેદ્વસ્માદ્વક્ત્ત્વં સૌમ્યં ત્વનન્તમ્ ॥

ધાય છે, તેજ જો નરદેહ પ્રાપ્ત થયા પછી પણ ચાલુ રહ્યા કરે તો એ તો અત્યંત ધૃણારૂપદ છે. તેથી (ઋષભદેવજી કહે છે કે) હે પુત્રો ! દિવ્ય તપ કરીને ચિત્તને શુદ્ધ કરો, એથી અનન્ત બ્રહ્મસુખ પ્રાપ્ત કરશો. આ શ્લોકની સાથે આ અભંગને સરખાવી જુઓ—

તરીચ જન્મા યાવેં, દાસ વિઠ્ઠલાચેં બહાવેં. ૧
નાહાં તરી કાય થોડીં, ધ્યાન સૂકરેં બાપુડીં. ધ્રુ.
જાલ્યાચેં તેં કૂળ, અંગીં લાગો નેદી મળ. ૨
તુકા મહણે લલેં જ્યાચ્યા નાંવેં માનવલેં. ૩

“(મનુષ્ય) જન્મ તો તેનોજ સાર્થક છે, કે જે વિઠ્ઠ-લનાથનો દાસ થાય; નહિ તો કૂતરાં અને ભુંડ (વિડ્ભુજ) શું થોડાં છે ? જન્મ લીધો ત્યારેજ સફળ છે કે જ્યારે અંગમાં ગેલ ન લાગે (સત્ત્વં શુદ્ધયેત્). તુકારામ કહે છે કે, જેમનું મન ભગવાનમાં લાગી ગયું છે, તેઓજ લલા છે.”

સંસારમાં ઘર, શ્રી, પુત્ર અને દ્રવ્યાદિ પાછળ ભટ-કનારા મનુષ્યને આ ભવારણ્યમાં પ્રથંડ વંટોળથી ઉડતી પૂળ વડે ભરેલી દિશાઓ સૂઝતી નથી—

फचिच वात्योरिथितपांसुधूम्ना ।

दिशा न जानाति रजस्वलाक्षः ॥ (૫-૧૩-૪)

તુકા મહણે ઈલેલોડીંચ્યા વે બહારેં,
નપે ડાળે પુરેં ભરનિ રાહે.

અર્થાત્ તુકારામ કહે છે કે, આ શ્લોકવ્યવહાર કરીને આંખોને ધૂમાડાથી ભરેલી ન રાખો.

(૫)તુકા રકોમાં અબ્જમિલના કયાપ્રસંગમાં કહ્યું છે કે
न वै म नरकं याति नैक्षितो यमकिङ्करः । (૨-૫૮)
साक्षोपसीदत हरिर्गदयाभिगुमान् ॥ (

આ ભગે સરોવરને નરન મરને
આ અભંગ છે—

અને

યમ સાંગે દૂતાં, તુમહાં નાહીં તેથેં સત્તાં;
જેથેં હોય હરિકથા, સદા ઘોષ નામાયા. ૧
નકા જાહીં તયા ગાંવાં, નામધારકાચ્યા શિવા;
સુદર્શન યાવા, ઘરટી ફિરે ભોંવતીં. ધ્રુ૦
ચક્રગદા ઘેહીની હરી, ઉભા અસે ત્યાંચે દારીં.

અર્થાત્ “યમરાજ પોતાના દૂતોને કહે છે કે જ્યાં હરિકથા થાય છે, નામસંકીર્તન થાય છે, ત્યાં પ્રવેશવાનો તમને કંઈજ અધિકાર નથી. નામસંકીર્તન કરનારાઓના મંગલ ગામમાં તમે ન જશો; ત્યાં પ્રત્યેક ઘર પર સુદર્શન ચક્ર ફરતું રહે છે, અને દરેક દ્વારે શ્રીહરિ ચક્ર અને ગદા ધારણ કરીને ઉભા રહે છે.”

*

*

*

*

(૬) મન્યે ધનાભિજનસૂપતપઃશ્રુતૌજ-
સ્તેજઃ પ્રભાવવલપૌરુપચુદ્વિયોગાઃ ।
નારાધનાય હિ ભવન્તિ પરસ્ય પુંસો
ભક્ત્યા તુતોપ ભગવાન્ ગજયૂથપાય ॥ (૭-૧-૧)
વિપ્રાદ્ દ્વિપદ્ગુણયુતાદરવિન્દનામ-
પાદારવિન્દવિમુલાચ્છવપચં વરિષ્ઠમ્ ।
મન્યે તદર્પિતમનો વચનેહિતાર્થ-
પ્રાણં પુનાતિ સ કુલં ન તુ ભૂરિમાનઃ ॥ (૭-૧-૨૦)

અર્થાત્ પરમભક્ત પ્રાહ્લાદ કહે છે કે “ધન, કુટુંબ-પરિવાર, રૂપ, તપ, પાંડિત્ય (શ્રુત), ઝોજ, તેજ, પ્રતાપ, બળ, પૌરુષ, પ્રજ્ઞા અને અષ્ટાંગયોગ—એ ગુણો ભગવાનની પ્રસન્નતાના કારણરૂપ થતા નથી. ગજેન્દ્ર પશુ હતો અને તેનામાં આ ગુણોમાંથી એક પણ ગુણ નહોતો. ભગવાન તેની બક્ષિથીજ પ્રસન્ન થયા હતા.” (તેને બીજા શ્લોકમાં બતાવે છે કે, બક્ષિ સિવાય ભગવાન બીજા કંઈ ધન્યતા નથી) “કેવળ આ રૂપો તે કોઈ પ્રાણીમાં વિષ્ણુ હતા તે કમલનામ ભગવાનની સેવાથી વિમુક્ત હોય તે

તથા દોઢાજણાં તારિયેલેં. ૩

તુકા મહુણે નેલેં વાહુનિ વિમાની',
મીઠી આધકોની વિશ્વાસલોં. ૪

અર્થાત્ “ ગજેન્દ્રને જળમાં એક હજાર વર્ષથી ગ્રાહે-
મગરે પકડી રાખ્યો હતો. તે ગજેન્દ્રના કોઈ મિત્રો તેને
છોડાવી શક્યા નહિ; ત્યારે અંતે હે વિઠ્ઠલનાથ ! આપની
રાહ જોઈ રહ્યો હતો. હે કૃપાનિધાન મારા નારાયણ ! એ
બંનેનો આપે ઉદ્ધાર કર્યો. આપ તેને વિમાનમાં બેસાડીને
લઈ ગયા. આ સાંભળીને મને પણ આ વિશ્વાસ બેઠો છે.”

એક હજાર વર્ષપર્યંત ગજ-ગ્રાહનું યુદ્ધ થયું, એ
વાત ભાગવતમાં પણ છે-“ તયોર્નિયુદ્ધયતોઃ સમાઃ સદ્દશ્નં
વ્યગમન્ । ” “ કોઈ મિત્ર છોડાવી શક્યો નહિ ”-“ અપરે
ગજાસ્તં તારયિતું ન ઘાશકન્ ” ગજેન્દ્ર અને ગ્રાહ બંનેને
ભગવાને તાર્યા, એ વાત ભાગવતમાં જ કહેલી છે. ‘ વિમા-
નમાં બેસાડીને લઈ જવા ’ ની વાત ભાગવતમાં આ પ્રમાણે
છે-“ તેન યુક્તઃ અદ્ભુતં સ્વભવનં ગરુડાસનોડગાત્ ” આ
પ્રમાણે તુકારામે ભાગવતમાંની જે જે ભક્ત-કથાઓનો
ઉલ્લેખ પોતાના અભંગોમાં કર્યો છે, તે કથાઓનો ઉલ્લેખ
કરતાં પહેલાં, મૂળ ભાગવતમાં જરાજર જોઈ લીધી છે-
અર્થાત્ ભાગવત સાથે તુકારામને પ્રત્યક્ષ અને દૃઢ પરિચય
હતો એ સ્પષ્ટ છે.

તુકારામની આ વાત પણ ખાસ મનન કરવા યોગ્ય
છે કે “ ભગવાન તેને વિમાનમાં બેસાડીને લઈ ગયા. આ
સાંભળી મને પણ વિશ્વાસ બેસી ગયો. ” ભગવાન ભક્તને
વિમાનમાં બેસાડી પોતાને ધાન લઈ લાય છે, એ ગજેન્દ્ર,
અંબરીષ વગેરે બહુતોનાં અરિત્રોમાં જોયું અને “ મને પણ
વિશ્વાસ બેસી ગયો. ” તુકારામના આ ઉદ્ધાર તેમની જ
વૈકુંઠમનની કથા સાથે મેળવી દેવા જેવા છે.

(૧) ધૈર્ય સમ્મરણિ સન્નિપતેન્મુપસ્ત્રવાન્ ।

સર્વસ્ય સમ્મરણિ મૂનનિષેવનં યન્ ॥ (૮-૧-૨૧)

યથાહિ સ્કન્ધશાસ્ત્રાનાં તરોર્મૂલાવસેચનમ્ ।

एवमारधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि॥(૮-૫-૪૨)

શ્રીમદ્ભાગવતમાં મૂળસિંચનનું જે વાર આવેલું આ દૃષ્ટાંત, આજ અર્થ સાથે, તુકારામના અભંગમાં પણ આ પ્રમાણે આવેલું છે—

સિંચન કરિતાં મૂળ, વૃક્ષ ઓલાવે સકળ. ૧

નકો પૃથક્કાચે ભરી, પડો એક સાર ધરી. ૨

અર્થાત્ “મૂળનું સિંચન કરવાથી તેની અસર આખા વૃક્ષમાં પહોંચે છે. પૃથક્કા ફેરમાં ન પડો; સાર વસ્તુનેજ પકડી રાખો.” જ્ઞાનેશ્વરીમાં પણ આ દૃષ્ટાંત છે—“મૂળ-સિંચનથી જેમ સ્વાભાવિક રીતેજ શાખા-પાંદડાંને સંતોષ મળે છે.” પરંતુ “અપૃથક્ત્વાત્” પદ ભાગવતમાંજ છે અને તેમાંથીજ “પૃથક્કા ફેરમાં ન પડો” એ તુકારામની ઉક્તિ નીકળેલી છે.

(૧૦) अहं भक्तपराधीनः । (૯-૪-૬૩)

અરે ભક્ત પરાધીના, તુકા મહણે નારાયણા. ૧

(૧૧) वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा ।

(૯-૪-૬૬)

પતિવ્રતે જેમા અતાર પ્રમાણુ આમહાં નારાયણ તૈશાપરી.

અર્થાત્ “પતિવ્રતાને માટે જેમ પતિ એજ પ્રમાણ છે, તેજ પ્રમાણે અમારે માટે નારાયણ છે.”

(૧૨) भर्जिताः कथिता ध्यानाः प्रायो वीजाय नेष्यते ॥

(૧૦-૨૨-૨૬)

બીજ ભાંગુનિ કેલી લાડી, આમહાં જન્મ-મરણ નાડી.

અર્થાત્ “બીજ કેલીને આવા એવજ બનાવી દીધાં, પછી જન્મ-મરણ ક્યાંથી વળાં ?”

૧૩ એકદશ વર્ણવતા બીજા અધ્યાયમાં “કાયેત વાચ્ય મનમેષ્ટિર્વચી” (૩૩) આ ૧૬.૬૪ વિષ્ણુર્જનિ દુરયં

“સાર્વભૌમ રાજ્યનું તેને કંઈ કામ નથી.”

પાતાળીચે અધિપત્ય, તે તો માનિતી વિપત્ય. ૪

“પાતાળના અધિપતિપણને તેઓ વિપત્તિ સમજે છે.”

યોગસિદ્ધિસાર, ત્યાંસી વાટે તેં અસાર. ૫

“યોગસિદ્ધિઓના સારને તેઓ નિઃસાર સમજે છે.”

મોક્ષાયેવહેં સુખ, સુખ નહોં તેંચિ દુઃખ. ૬

તુકા મહોણે હરીવીણ, ત્યાંસિ અવધા વાટે શીણ. ૭

અર્થાત્ “મોક્ષના સુખને પણ તેઓ સુખ નહિ પણ દુઃખજ સમજે છે. તુકારામ કહે છે કે, હરિ વિના તેઓ સર્વ કંઈ નકામુંજ સમજે છે.”

આટલાં સ્પષ્ટ પ્રમાણો મળ્યા પછી કોઈ પણ એમ નહિ કહી શકે કે, તુકારામને શ્રીમદ્ભાગવતનો સંપૂર્ણ પરિચય નહોતો.

૧૦-પુરાણો પર શ્રદ્ધા

તુકારામે ભાગવત સિવાય બીજાં પુરાણોનો પણ અતિ પ્રેમપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો હતો. પુરાણોના સંબંધમાં તેમણે અનેક વાર જે પ્રેમોદ્ગાર પ્રગટ કરેલા છે તે પરથી જણાય છે કે, પુરાણોનો પણ તેમના ચિત્ત ઉપર ઉંડો પ્રભાવ પડ્યો હતો.

એક સ્થળે તેમણે કહ્યું છે કે “મેં પુરાણ જોયાં, દર્શનોમાં પણ શોધ કરી, પરંતુ ત્રણે ભુવનોમાં મારા નારાયણ જેવો કોઈ ના જોયો.” એક બીજે સ્થળે વળી કહે છે કે “પુરાણોનો ઇતિહાસ જોયો, તેના મધુર રસનું સેવન કર્યું અને તેનાજ આધારે આ કવિના કરી રહ્યા છું, આ નકામે પ્રસાપ નથી.” બીજા એક સ્થળે તુકારામ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે “હે ભગવન ! હું આપનાં ચરણોને. અનન્ય અધિકારી, કયાંક અને દેવી રીતે ચર્ચ કરીશ તે હું જાણું નથી. પુરાણોના અર્થોનું જ્યાંકે જ્યાંકે હું, ત્યાંકે જીવ પરદેશ લાગે છે.” ભક્તિ ચિન્ત.

ભગવાન ન મળે. તુકારામ કહે છે કે આ વાત પુરાણ
જતાવે છે. પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે કે, અસંખ્ય ભક્તોને
ભગવાને ઉગાયા છે. પુરાણ જતાવે છે કે, ભગવાન એવા
દયાળુ છે. પુરાણોનાં વચન માટે માટે પ્રમાણ છે. ”

આ પ્રમાણે અનેક સ્થળે તુકારામને પોતાનો પુરાણ-
પ્રેમ વ્યક્ત કરેલો છે. પુરાણોમાંની ભક્તકથાઓ વાંચતાં
તેઓ તન્મય થઈ જતા હતા, અને ‘તેમના જેવી ઉત્કટ
ભક્તિ મારા ચિત્તમાં ક્યાં ઉદય પામશે’ એજ વિચાર
તેમને થતો હતો અને પરિણામે વ્યાકુળ થઈ જતા હતા.
પુરાણોના અમૃતરસનું પાન કરતાં કરતાં તેઓ પ્રેમાશુ-
ઓષી ભીંભઈ જતા, ધ્રુવની ધ્યાનનિષ્ઠા જોઈને શ્રીવિઠ્ઠલ-
રૂપના ધ્યાનમાં નિમગ્ન થઈ જતા હતા. નામ-સ્મરા
કેટલા અસંખ્ય ભક્તો તરી ગયા, એ વિચારીને તે
વળી વિશેષ ઉદ્ધાસપૂર્વક નામદીતનમાં લાગી જતા હતા
શ્રીમદ્ભાગવતાદિ પુરાણોના સમભાવે કરેલા અવલોકન-
આવા મૃદુ અને મધુર સુસંસ્કાર તુકારામના શુદ્ધ ચિત્ત
ઉપર પડ્યા હતા. “નામાએ પવાટે ગજંતી પુરાણે; ”
(પુરાણ ગજંતી કરી કરીને ભગવાનના નામનાં ગીત ગાય
છે.) વાળા અભંગમાં તુકારામે કહ્યું છે કે, આદિનાથ
શંકર, નારદ, પરીક્ષિત, વાલ્મીકિ વગેરે નામના અલૌ-
કિક રાગમાં તન્મય થઈ ગયા અને મારા જેવાઓને માગ
જતાવી ગયા. અસ્તુ. આટલે સુધી આપણે જોયું કે, ગીતા
તથા ભાગવતાદિ પુરાણોમાંથી સંત તુકારામે કેટલું જ્ઞાન
સંપાદન કર્યું હતું.

૧૧—વિષ્ણુસહસ્રનામનો પાઠ

ભાગવતધર્મીઓમાં વિષ્ણુસહસ્રનામ પઠ્યું પહેલેથી-
જ અતિ પ્રિય અને માન્ય છે. એના નિત્યપાઠની પરંપરા
પણ અતિ પ્રાચીન છે. આ વિષ્ણુસહસ્રનામ મહાભારતના
અનુશાસન પર્વનો ૪૮ મો અધ્યાય છે. ભગવાનનું ધ્યાન-
પૂર્વક નામસંદીતન કરવું એ ચિત્તશુદ્ધિનો ઉત્તમ ઉપાય

છે. વેદોમાં પણ નામસ્મરણનો ઉલ્લેખ છે. ઋગ્વેદના છેલ્લા અધ્યાયમાં આ વચન છે કે—મર્તા અમર્ત્યસ્ય તે ભૂરિ નામ મનામહે । વિપ્રાસો જાતવેદસઃ ’ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં તો અનેક સ્થળે, ખાસ કરીને અભિલાની કથાના પ્રસંગમાં (સ્કંધ ૬, અં ૨)માં નામમાહાત્મ્ય અતિપ્રેમપૂર્વક વર્ણવેલું છે. નામસ્મરણને માટે વિષ્ણુસહસ્રનામ અતિ સુંદર સાધન છે. જ્ઞાનેશ્વરીમાં (અ. ૧૨-૯૦) જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે ‘ હજારો નામોની નૌકાઓના રૂપમાં સજ્જ થઈને હું સંસારની પાર પહોંચાડનારા તારક જહાજ-વહાણરૂપ બની ગયો છું. ’ નામદેવરાયના અભંગોમાં પણ ‘ સહસ્રનામના મુસાફરોને ખભા ઉપર ચઢાવી લીધા ’ એવો ઉલ્લેખ છે. ગીતા અને વિષ્ણુસહસ્રનામના નિત્યપાઠની પરિપાટી અતિપ્રાચીન છે. નામસ્મરણ ભવ-સાગર પાર કરવાનું મુખ્ય સાધન છે, એ ભાગવતધર્મનો મુખ્ય ઉપદેશ છે. ભાગવતમાં હજારો વાર આ ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. ગીતામાં પણ સતત કીર્તયન્તોમમ્ (અ. ૯-૧૪) ‘ યજ્ઞાનાં જપયન્નોઽસ્મિ ’ (અ. ૧૦-૨૫) ‘ ઓમિત્યેકાક્ષરં બ્રહ્મ ’ (અ. ૮-૧૬) ઇત્યાદિ પ્રકારે નામસ્મરણનો નિર્દેશ કરેલો છે. વિષ્ણુ-સહસ્રનામમાલા નામ-સ્મરણને માટે તૈયારજ મળી ગઈ, તેથી લોકો તેનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા અને તેનો આટલો બધો પ્રચાર થયો. તુકારામ પણ વિષ્ણુસહસ્રનામનો નિત્યપાઠ કરતા હતા. વારકરી સંપ્રદાયમાં આ વાત પ્રસિદ્ધ છે કે, તુકારામે વિષ્ણુસહસ્રનામના એક લાખ પાઠ કર્યા હતા. તેમના અભંગોમાં ૭-૮ વાર વિષ્ણુસહસ્રનામનો ઉલ્લેખ આવે છે—

૧-નાંવ ધર કરા સહસ્રનામાચી, જે ભવચિન્તૂચી થરી ઠાકે.
૨-સાંવડેં રૂપ ક્યાનેં યાગા, સાચી આરંભા યાગા.
૩-સહસ્રનામાચી આરોગી, એકે અકાદ્નિ બળી કે.
૪-સહસ્રનામાચીં કુરો, બલદેવારી આખરે.
સાંવડે સહે મિત્રિયી જની. સહસ્રનામાચી નામમાયા.

૬-એક નામા નારી' તાળા; દેહી સદસનામી માળા.

૭-જ્યાં રૂપ ના આધાર; પરી નાના અવતાર.

મનસી' દલ્લર, નાંચે' દેહિનિ આપણા. ૫

૮-કળશ વાદિપેલા મિત્રી. સદસનામ' પૂજા કરી.

અર્થાત્ સદસનામની નોકાને બદાળર કરી હશે, તે ભવસાગરને પાર લાઈ જશે. (૧) મદ્યામ્ર, ચાર ચેદ, ચદાર પુરાણોની એક પ્રતિમારૂપ આ દયામરૂપને આંખોમાં ભરી હશે, અને વિષ્ણુસદસનામમંત્રની માળા ફેરવે. (૨) સદસનામનો પ્રત્યેક પેદાર ઉત્તરોત્તર વિશેષ ગજ આપનારો છે. (૩) સદસનામનું રૂપ બહાનો પદ્મપાની છે. (૪) મારી પૂંછ સદસનામમાળા છે. (૫) એક નામ પણ જ્યાં અચીમ છે, ત્યાં દલ્લર નામોની માળા ઝૂંગી નાખી. (૬) જેનાં રૂપ છે પણ આધાર નથી, તે વિવિધ અવતાર ધારણ કરે છે, તેણે પોતાનાં દલ્લર નામ ધારણ કર્યાં છે. (૭) સદસનામથી પૂજા કરવી એનું નામજ કળશ ચઢાવવો. (૮)

તુકારામનું દયનં છે કે, વિષ્ણુસદસનામની નોકાને મેં આશરો લીધો, તમે પણ હશે; એનાથી ભવ-સાગર તરી જશે. આ સદસનામાવલીમાં શ્રીકૃષ્ણનાં જે કેશવ, પુરુષોત્તમ, ગોવિંદ, માધવ, અચ્યુત, દેવકીનંદન, વાગુદેવ, ગરુડધ્વજ, નારાયણ, દામોદર, મુકુંદ, હરિ, લક્ષ્મણસલા, પાપનાશન વગેરે નામો છે, એજ તુકારામના અભંગોમાં વારંવાર આવે છે. કેટલાંક નામો પરથી તો તેમને અભંગ પણ રચ્યાં છે.

(૧) ધર્મો ધર્મવિદુત્તમઃ ।

ધર્મોચ્ચી તું મૂર્તિ, પાપપુણ્ય તુએ હાતી. ૧

અર્થાત્ 'તમે ધર્મની મૂર્તિ છો અને પાપ તેમજ પુણ્ય તમારા હાથમાં છે.'

(૨) મુક્તશ્વક્ર મદાધરઃ ।

ઘેડીનિયાં ચક્રગદા, હાચી ધન્દા કરીતો. ૧

લજાં રાખે પાયાંપાશી, ડુર્જનાંસી સંહારી. ૨

અર્થાત્ ‘ચક્ર અને ગદા લઈને તેઓ લકતોને પોતાનાં ચરણો સમીપ રાખે છે અને હુજ્જોનો સંહાર કરે છે.’

‘ચક્રગદાધર’ પદનું આ વિવરણ છે. સુદર્શન ચક્રથી તેઓ અંબરીષ જેવા લકતોને પોતાનાં ચરણોમાં રાખે છે અને ગદાથી કંસ જેવા હુજ્જોનો સંહાર કરે છે.

(૩) અમૃતાંશોઽમૃતવપ્તુઃ ।

જીવાર્થે જીવન, અમૃતાચી તત્ત્વ, બ્રહ્માંડભૂષણ નારાયણ ૧

૧૨-મહિમ્નાદિ સ્તોત્ર અને સુભાષિતો

તુકારામના અભંગોમાં સંસ્કૃત શ્લોકોના અનુવાદ આવી જાય છે. તેનાથી તેમનું બહુશ્રુતપણું અને ધારણા-શક્તિનો પરિચય પણ મળે છે—

(૧) सर्व विष्णुमयं जगत् ।

વિષ્ણુમય જગત વૈષ્ણવાંચા ધર્મ.

(૨) मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

માઝે ભક્ત ગાતી જેથેં, નારદા મી ઉભા તેથેં.

અર્થાત્ હે નારદ ! મારા ભક્તો જ્યાં ગાન કરે છે, ત્યાં હું હાજર રહું છું.

(૩) कामातुराणां न भयं न लज्जा ।

કામાતુરા ભય લાજ ના વિચાર.

અર્થાત્ કામાતુરને ભય, લાજ-શરમ કે વિચાર કંઈ પણ હોતું નથી.

(૪) क्षमा शत्रुं को यस्य दुर्जनः किं करिष्यति ।

અત્રુણે પતિતો વહ્નિઃ સ્વયમેવોપગમ્યતિ ॥

ક્ષમા શત્રુ જ્યા નરાચિવે હાર્તાં. દુષ્ટ તયાપ્રતિ કાય કરી. વહ્નિ નાર્દી તેથેં પગલા દાવાત્રી, જ્યા તો વિજેતા આપસયા.

અર્થાત્ જે મનુષ્યના હાથમાં ક્ષમાકૃપી રહે છે,

એક દુઃખીને જોઈને મને એવું લાગ્યું કે 'મને જ એવું લાગ્યું
હશે કે આવી રીતે જીવવાથી જીવનમાં શાંતિ મળે
નહીં શકે'.

(૫) સુખ, સન્નિધિ સારાઈ, રૂઢું ને રૂઢું, રૂઢું ને રૂઢું
ઉદ્ભવે આપણા પિતૃ, મૃતે મૃતે આપણા

(૬) સ્વર્ગ સુખની રીતે જીવે તે જીવે સુખી
આત્માને એકા એકે જીવે સુખી રીતે

(૭) સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી

સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી

આત્માને એકા એકે જીવે સુખી રીતે

આત્માને 'સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી

(સ્વીચને દુઃખ રૂઢું ને) જે આત્માને એકા એકે જીવે સુખી રીતે

(૮) સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી
સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી

સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી
સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી
સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી
સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી

આત્માને જીવે સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી
સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી
સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી
સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી
સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી સુખી

ઉપરનાર, ખલાસી અને હલકટ નિંદાઓ, જે તમે
હાંતો તુકારાને ઉપાડી લખે તેમને અનાંગ વાળીમાં બહુ
બુધ્ધીની જાંખએસતાં કયો છે.

ભતૃંહરિના નીતિ-વૈરાગ્ય-શતક અને આચાર્યના પાંડુરંગાષ્ટક, ષટપદી અને મહિમ્નાદિ સ્તોત્ર તુકારામના અવલોકન અને પાઠમાં હોવાં જોઈએ. પાંડુરંગાષ્ટકમાં એવા આશયનો એક શ્લોક છે કે, ભગવાને કેડ ઉપર જે હાથ રાખ્યો છે તે એમ સમજાવવા માટે છે કે, ભક્તોને માટે ભવસાગર કમરની નીચેજ છે.

(૯) પ્રમાણં ભવાબ્ધેરિદં મામકાનાં

નિતમ્બઃ કરામ્યાં ધૃતો યેન તસ્માત્ ।

વિધાતુર્વસત્યૈધૃતોનામિક્રોષઃ

પરબ્રહ્મલિજ્જં મજે પાણ્ડુરજ્ઞમ્ ॥

કરા વિકૃલ સ્મરણુ, નામીં રૂપીં અનુસંધાન,
જાણુનિ ભક્તાં ભવલક્ષણુ, જઘન પ્રમાણુ દાવીતસે.
કટીવરી ઠેવુની હાત, જના દાવિતી સંકેત,
ભવ-જલાબ્ધીયા અંત ઇતુલાયિ.

અર્થાત્ “ શ્રી વિકૃલનાથનું સ્મરણુ કરો, નામરૂપમાં તેમનુંજ ધ્યાન-સ્મરણુ કરો. ભક્તોને જાણીને કહે છે કે ભવસાગર જાંઘ સુધી છે. કેડ ઉપર હાથ રાખીને (ભક્ત) જનોને તેઓ એવો સંકેત કરે છે કે, ભવજલાબ્ધિનો અંત અહીં સુધી છે.”

(૧૦) અસિતગિરિસમં સ્યાત્ કજ્જલં સિન્ધુપાત્રે

સુરતરુવરશાખાલેખિનીપત્રમુર્ચી ।

લિખતિ યદિ ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલં

તદપિ તવગુણાનામીઞ પારં ન યાતિ ॥

મહિમ્નાસ્તોત્રને આ શ્લોક પ્રચલિત છે. આ શ્લોકની છાયા આગળ આર્યજ્ઞા અભંગાનુવાદ ઉપર-પ્રાચીન કર્તૃને વોથા અરજુના અનુવાદ પર-કેટલી પડેલી છે, તે જુઓ —

જ્યાંથી મર્જતાં પવરો, તનિશાનાં મોન પડે. ત
તેથી માણી વાચા કિર્તી, કહે કોવવા સુવના. કુ.

મિત્રતા મદમત્સરો. મેં પણ કુપોર્ણમાં જીવે. કે
 તુમ મદલે અર્થ, મિત્રતાય ન પડે કાલી. કે
 દીર્ઘાં મોર્ષાં વાતરે જાને. અર્થાત્કાલીનમાં અર્થમાં કે.
 સ્ત્રી સંબંધી આગમનો કાલ. મળ્યા દા અર્થ ન પડેમી
 અર્થોનું મળેનાં પોતે પાતાં પાતાં અર્થો કુપોર્ણમાં જીવે
 તેનું થઈ જવું પડે છે. ત્યાં આવી નહીં પડે કાલી. કે
 તે સ્તુતિને પૂરી કરી મહેલે જાણે કેવળ પદ્ય પદ્ય નહીં
 દલ્લર મૂંઝા વડે સ્તુતિ કરતાં કરતાં કાલી. અર્થમાં અર્થ
 સિંધુપાત્રમાં અર્થમાં પૂરી પદ્ય મેળાવાને કાલી કરી અર્થ
 તો પણ પૂરી ન પડે, ત્યાં આવી પાડેમી કે. વિચાર્યું કે
 તે સ્તુતિ પૂરી કરે! નારી કાલિ નારી કાલિ રમ. પૂર્ણ
 અખિલ જ્ઞાનમાં પણ તે અર્થમાં મહેલે નહીં મહેલે
 તની કલમ, આગમની આવીને જમીનપૂર્ણ કરાવ. પણ પૂર્ણ
 પરી મહેલે નહીં."

૧૩-તુકારામનું સંસ્કૃત ગાન

તાત્પર્ય કે, ગીતા, ભાગવત, બીજાં કેટલાંક પ્રમાણ
 તથા મહિમાદિ સ્તોત્રોનું તેમણે આવી રીતે પાન કર્યું
 હતું. જેઓ જેમ પાસતા હોય કે, તુકારામ કંઈ સ્વપાત્ર
 નહોતા તેઓ આત્મક પામશે. તેમણે જાણ્યા પર્વત પર
 જ્ઞાનેશ્વરી અને નાથ ભાગવતાદિ ગ્રંથોનાં અનેક પાસાવળ
 કર્યાં હતાં. તેઓ મરાઠી જાતુ આવી રીતે લખી ચક્રતા
 હતા. બાળલીલાના જે અભંગો તેમણે બનાવ્યા તે તેમણે
 પોતાના હાથથી લખ્યા હતા. હવે તેઓ સંસ્કૃત લખતા
 હતા કે નહિ અને લખતા હતા તો કેટલું તે જાણ્યે.

ગીતા અને ભાગવતનાં અવતરણ આપીને તેની સામે
 તેમના અભંગોની જે મેળવણી કરી છે તેનાથી આ પ્રશ્ન
 લગભગ ઉકલી જાય છે. સરખા અર્થવાણાં અવતરણો તો
 સંકટો આપી શકાય, પરંતુ અમે અવતરણ
 આપ્યાં છે કે જેનાથી આ વાત
 કે તુકારામે મૂળ સંસ્કૃત અંગે

વચનોનું સ્મરણ કરતાં કરતાં જ કેટલાયે અભંગો રચ્યા છે. તેમણે પોતે જ કહ્યું છે કે, મેં અક્ષરો ઉપર ખૂબ મહેનત લીધી છે, ‘પુરાણો જોયાં અને દર્શનોમાં શોધ કરી.’ આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, મૂળ સંસ્કૃત ગ્રંથો તેમણે માત્ર સાંભળ્યા જ નહોતા, પરંતુ જાતે વાંચ્યા પણ હતા તથા અભ્યાસ પણ કર્યો હતો. જોવા-વાંચવામાં પણ ફરક હોય છે જ. વ્યાકરણના નિયમો તેમણે ન ગોખ્યા હોય અને તે નિયમોની તેમને જરૂર પણ નહોતી જ. પરંતુ ભાગવતાદિ મૂળ ગ્રંથ તેઓ સંસ્કૃતમાં વાંચતા અને તેના અર્થ સમજવામાં તેમને કોઈ મુશ્કેલી નડતી નહોતી. આ પહેલાં તેમણે કોઈ ઉત્તમ વિદ્વાનના મુખેથી સાંભળ્યું હશે, અને તેથી તેમનો સંસ્કૃતનો પરિચય વધ્યો હશે. કેટલાકે કહે છે કે, વૈરાગ્ય આવ્યા પછી તુકારામ કેટલોક સમય પૈઠણમાં રહ્યા, ત્યાં તેમણે એક વિદ્વાન ભગવદ્ભક્તના મુખેથી સમસ્ત સાર્થ ભાગવત સાંભળ્યું અને પછી ભંડારા પાછા ફર્યા. પછી તેમણે ભાગવતના અર્થ સમજવા માટે તેનાં અનેક પારાયણ કર્યાં. ભાગવતસંપ્રદાયની ભાગવત સંહિતાની સમ્પાદો અનેક જણે જોઈ હશે અથવા આતુર્માંસમાં ભાગવત પુરાણ સાંભળ્યું પણ હશે. આ પરિપાટી ઘણી પ્રાચીન છે. તુકારામે પણ સમ્પાદ અને પુરાણ સાંભળ્યાં હશે. સમ્પાદમાં અનેક આસ્થાવાન શ્રોતાઓ ભાગવતની પોથી સામે રાખીને શુદ્ધ પાઠ પણ કરે છે અને હમેશાં પુરાણશ્રવણ કરતાં કરતાં માત્ર બુદ્ધિમાન પુરુષોને જ નહિ પરંતુ સ્ત્રીઓને પણ મંદસ્વના સારા સારા શ્લોકો કંઈક થઈ જાય છે. કેટલાકે કહે છે કે, તુકારામને પણ આવી જ રીતે કેટલાક શ્લોક યાદ રહી ગયા હતા; એ સિવાય સંસ્કૃતનું તેમને જ્ઞાન નહોતું. પરંતુ એમ માની લેવું એ બરાબર નથી. તુકારામ પોતે જ જણાવે કહે છે કે ‘પુરાણોને જોયાં, દર્શનો શોધ્યાં’ ત્યારે આપણે તેમાં શંકા કરવાનું કોઈ કારણ નથી. ‘પુરાણો જોયાં’ અર્થતઃ ભાગવત સમજવા માટે તેમણે પુરાણો જોયાં અને ‘દર્શનો શોધ્યાં’

અર્થાત્ શાસ્ત્રગ્રંથોમાં શોધખોળ કરી, અને તેમનું તાત્પર્ય
જેનું સમજવું છે 'શ્રીવિદ્યાગાને શરણે જાઓ, નિષ્ણપૂર્વક
નામસંદીર્ઘ કરો.' તુકારામે જે-ચાર વાર જે કહ્યું છે કે
'વેદોના અક્ષર વાંચવાનો મને અધિકાર નથી' તે વિષેનું
રહસ્ય પણ વિચારવું જોઈએ. તેમના કથનનો ઉદ્દેશ એ છે
કે, સંતોનાં વચન મેં યાદ કર્યાં, ભાગવતના ચોડા શ્લોક
અને સ્તોત્ર કંઈક ક્યાં. આ પ્રમાણે જો મને વેદ-વચન
કંઈ કરવાનો અધિકાર હોત તો ઉપનિષદો જોઈને તેમાંથી
પણ નિત્યપાઠ કરવા યોગ્ય એવાં વચનોનો હું સંગ્રહ કરી
લેત. શાસ્ત્ર-પુરાણ તેમણે જોયાં, વેદોનો પણ જો અધિકાર
હોત તો જોઈ જાત, એજ આનો સ્પષ્ટ ભાવાર્થ છે. તેઓ
ભાગવતાદિ ગ્રંથો મૂળમાંજ વાંચીને તેનો ભાવાર્થ સમજી
લેવા જેટલું સંસ્કૃત જાણતા હતા. તેમની શ્રદ્ધા અને શુદ્ધિ
અલૌકિક હતી. શાસ્ત્ર-પુરાણોના ભાવાર્થને તરત ગ્રહણ
કરી લેવા યોગ્ય તેમના અંતઃકરણની પ્રવૃત્તિ હતી. આ
કારણથી જો ગ્રંથોને જોતાં જોતાં તે ગ્રંથોના અર્થ ગ્રહણ
કરી લેવા જેટલું સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જવું
તેમને માટે કઠિન નહોતું. શાસ્ત્રો તેમજ પુરાણોનું રહસ્ય
સ્પષ્ટ સમજાવનારા પ્રાકૃત ગ્રંથ પણ મોજાનું હતા અને તે
ગ્રંથો તેમણે જોયા પણ હતા. તેથી મૂળ ગ્રંથોને જોઈને
તેમનો ભાવાર્થ જાણી લેવો જો તેમના જેવા પ્રજ્ઞા-પ્રતિ-
ભાવાન પુરુષ માટે સ્વાભાવિકજ હતું. વેદશાસ્ત્ર અને પુરા-
ણોનું રહસ્ય જ્ઞાનેશ્વરી અને નાથ-ભાગવતમાં વ્યક્ત થયું
હતું, અને જો ગ્રંથોને તેમણે પોતાના હૃદયમાં જડી રાખ્યા
હતા. તેમના આચાર ઉત્તમ પ્રાદાણે પણ અનુકરણ કરવા
યોગ્ય હતા. દેવપૂજા વગેરેના મંત્રો તેમને કંઈક હતા.
પૂજા સમાપ્ત કરતાં કરતાં 'મંત્રહીનં ક્રિયાહીનમ્' ઇત્યાદિ
કહીને પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે. તુકારામ પણ કહે છે કે-

અર્થો મંત્રહીન ક્રિયા, નકા ચયાં વિચારું. ૧

સેવે મધ્યે જમા ધરા, કૃપા કરા સેવદી. ૨

અર્થાત્ "મારાં કાર્ય મંત્રહીન થયાં હોય, વિધિસર

કે અવિધિસર થયાં હોય તેનો કંઈ પણ વિચાર ન કરશો. એને આપની સેવામાં જમા કરો અને અંતે કૃપા કરો.”

લોજનસમયે ‘હરિદાતા હરિમોક્ષા’ ઇત્યાદિ બોલવામાં આવે છે. તેને તુકારામ પોતાની વાણીમાં આમ કહે છે—‘દાતા નારાયણ, સ્વયંભોગિતા આપણ.’ તેમનો એક બહુ સુંદર અલંગ છે—‘કાસયાને’ પૂજા કરૂં કેશી રાજા.’ એક વાર એવું થયું કે, તુકારામ બધી પૂજાસામગ્રી પાસે લઈને પૂજા કરવા બેઠા, પૂજા શરૂ પણ થઈ નહિ એટલામાં તો તેઓ ધ્યાનસ્થ થઈ ગયા. પૂજ્ય, પૂજક અને પૂજાસાહિત્ય, એ ત્રિપુટી ન રહી—ત્રણે એકાકાર થઈ ગયાં. જે અલંગની વાત કહી રહ્યા હતા, તે એજ સમયનો અલંગ છે. એ આચાર્યના ‘પરા-પૂજા’ નામના પ્રકરણના ભાગમાં છે. આથી કેટલાક લોકો અધીરપણે એમ પણ કહી દે છે કે, તુકારામ મૂર્તિપૂજક નહોતા. આ અલંગથી એ વાત સાબીત થઈ જાય છે કે, તેઓ બહુ આસ્થાવાન અને નિયમધારી મૂર્તિપૂજક હતા; તેમજ અંદન, અક્ષત, દૂલ, ધૂપ, દીપ, દક્ષિણા, આરતી, ભજન અને નૈવેદ્ય સાથે હમેશાં શાસ્ત્રોક્ત રીતિથી ભગવાનની પ્રતિમાનું પૂજન કરતા હતા. નિત્યકર્મમાં તેઓ બહુજ ચોક્કસ હતા, તેમાં સહેજ પણ ચલાવી લેતા નહિ. તેમનુંજ કથન છે કે—‘કાંઠી નિત્યનેમાવીણ, અન્ન ખાય તોયિ શ્વાન’ (આગ્ર ઘણા નિત્યનિયમો પાળ્યા વિના જે અન્ન ખાય છે તે કતાર છે.) માત્ર ભંડારા પર્વત ઉપર જઈને અંથ વાંચ્યા, એકાકાર ભગવાનની શાબ્દિક પ્રાર્થના કરી ને સત્રે ગામના દેવાલયમાં બે પહોર પીર્તન કર્યો એટલેજ તુકારામનો કાર્યક્રમ નહોતો; દુલપરંપરાગત શ્રીપાંદુરંગની પૂજા પણ તે નિન્યતા નિયમપૂર્વક અને અન્યંત શ્રદ્ધા વડે કરતા હતા. ચૈતન્યચરણ ભગવાનની મૂર્તિ પણ ચૈતન્યચરણ છે. ભગવાન સામે ઉભા છે, પાંદરેપચરે પ્રભાપૂર્વક તેમનું પૂજન કરવું એ સત્તમ આનંદપ્રદ અવધર્મ છે. એવા આનંદમય કાર્યને નેકે ભગવાનની પૂજા કરતા હતા.

તુકારામ—મનિષીમાં મુદ્ધેમાં તો જ મનના જગ્યા કરે.

(૬) દેવતા વાદ મનની મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં
લાગે છે. (જાનેશ્વરી, ૬-૪૫૬)

તુકારામ—દેવતા દેવતા મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં
લાગે છે. (જાનેશ્વરી, ૬-૪૫૬)

(૭) મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં
(જાનેશ્વરી, ૬-૪૫૬)

તુકારામ—મારી મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં

(૧૧) પાતાના મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં
નેમજ મારી મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં (જાનેશ્વરી ૧૦-૨૧૦)

તુકારામ—વિદ્યાર્થી મારીમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં
નેમજ મારી મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં

(૧૨) મારી મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં

(જાનેશ્વરી ૬-૪૫૬)

તુકારામ—જેમાં નાસાય છે, તેજ મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં

(૧૩) તે મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં (૧૦-૧૩૨)

તુકારામ—નાસાય છે મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં

(૧૪) વ્યાદે મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં
જાનેશ્વરી ૧૩-૮૮૮)

તુકારામ—માતાની મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં
માય છે.....

(૧૫) પાતાની મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં
વાનની મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં
સાનદેવ જાનેશ્વરી મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં
જાય છે, ત્યાંજ તે મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં મુદ્ધેમાં

તુકારામ કહે છે કે—'પાણીને જ્યાં તો જાણે
જ્યાંજ તે જાય છે—જેમ કર્મ તેમ કરવા દે છે. રાઈ, કુંગળી

અને શેરડી એકજ જળના લિપ્ત લિપ્ત રસ છે. ૧

જ્ઞાનદેવના દૃષ્ટાંતને અહીં તુકારામે વળી વિશેષ મધુર અને સ્પષ્ટ કરી દીધું છે. ઉપાધિભેદથી રાઈ (તામસ), કુંગળી (રાજસ) અને શેરડી (સાત્વિક) માં, જળ ત્રિવિધ હોવા છતાં પણ જળ તો એકજ છે. જળને જેમ પોતાની કોઈ ઈચ્છા અથવા આગ્રહ નથી હોતો, તેજ પ્રમાણે મનુષ્યે નિષ્કામ થવું જોઈએ.

(૧૬) નવમા અધ્યાયમાં શુદ્ધ જ્ઞાન બતાવતાં જ્ઞાન-દેવ સંજયની સુખાવસ્થાનું વર્ણન કરે છે—

‘(શ્રીકૃષ્ણાનુન સંવાદમાં) ચિત્ત ખુશ થઈને સ્થિર થઈ ગયું, વાણી જ્યાંની ત્યાં સ્તબ્ધ થઈ ગઈ, પગથી તે માથા સુધી આખું શરીર રોમાંચિત થઈ ઉઠ્યું. આંખો અધીર ઉઘડેલી રહી ગઈ અને તેમાંથી આનંદાશ્રુ વહેવા લાગ્યાં અને અંદર આનંદની જે લહેરો ઉઠી તેનાથી બાહ્ય-શરીર ધ્રુજવા લાગ્યું. (પર૭, પર૮) આવા મહાસુખના અલૌકિક રસથી જીવની દશા નાશ પામવા લાગી. (પ૩૦)

x x x x

તુકારામ કહે છે કે—

સ્થિરાવલી વૃત્તી પાંગુળતા પ્રાણ,
અંતરીંચી ખૂણ પાણિનિયાં. ૧
પુન્નગલે નેત્ર આલે અર્ધોન્મીલિત,
કંઠ સદ્ગદિત રોમાંચ આલે-ધ્રુ.
ચિત્ત આકારેલે સ્વરૂપા માઝારી,
ન નિધેચિ બાદેરી ગુખાવલે. ૨
તુકા મુણે મુખે પ્રેમેસી કલ્લન,
વિરાલો નિશ્ચિત નિશ્ચિંતીને. ૩

અર્થાત્ જ્યારે જ્ઞાને જ્ઞાતાને આગળજે આટલે વૃત્તિ સ્થિર થઈ રહે, પ્રાણની ગતિ કેદાઈ ગઈ, પગી તો આંખો ઉઘડી ગઈ, વળી અર્ધોન્મીલિત, કંઠ સદ્ગદિત થઈ પ્રેમ-તણે રોમાંચમાં હોઈ જવાથી પ્રેમ. ચિત્ત ચક્રિત થઈ

ગયું-સ્વસ્વરૂપમાં એક યદ્ય ગયું, તે છુટું પડવાનું હવે છુટું ન હોતું-આવા પરમસુખની પ્રાપ્તિ યદ્ય. તુકારામ કહે છે કે, એવી દશા યદ્ય જતાં સુક્ત પુરુષ પ્રેમસુખપૂર્વક ડાલવા લાગ્યો-તે નિશ્ચિંત બની ગયો.

(૧૭) સંસારમાં રહેતાં છતાં ચોતાનું નિશ્ચિયત્વ રીતે જાણી શકાય તે વિષે સમજાવતાં જ્ઞાનેશ્વરે બહુ (અ. ૩-૧૭૬) અને સ્ફટિકનું દૃષ્ટાંત (અ. ૧૫-૨૫) આપ્યું છે. આ બન્ને દૃષ્ટાંત તુકારામે 'નટ-નાટ્ય અવ સંપાદિલે' સોંગ' આ અભંગમાં એકસાથે રચ્યું કર્યું છે.

(૧૮) આગની પથારી ઉપર સુખની નિદ્રા. (જ્ઞાનેશ્વર, તુકારામ-માકળવાળા ખાટલા પર સુખની કલ્પના !

(૧૯) અદ્વૈતાનુભવથી દેહભાવ છૂટયા પછી, દેહ રહેવા છતાં પણ દેહથી અલગ હોવાનો ભાવ પ્રાપ્ત થતાં કમં બંધનકર્તા થતાં નથી. જ્ઞાનદેવ આ જાણતમાં માખણનું દૃષ્ટાંત આપે છે. દહીંને વલોવીને જ્યારે તેમાંથી માખણ કાઢી લેવામાં આવે છે, ત્યારે તે માખણ છાશમાં નાખવાથી કોઈ પણ પ્રકારે ભળી જતું નથી. આ વાતને તુકારામ આ પ્રમાણે કહે છે કે "દહીંમાંથી માખણ અલગ કરી દીધા પછી બન્ને એકબીજામાં મેળવી શકાતાં નથી."

(૨૦) તરસ્યો તરસનેજ પીએ, ભૂખ્યો ભૂખનેજ ખાઈ જાય. (જ્ઞાનેશ્વરી ૧૨-૬૩)

તુકારામ-તરસ તરસનેજ પી ગઈ અને ભૂખ ભૂખનેજ ખાઈ ગઈ.

(૨૧) બધાં પ્રાણી મારાંજ અવયવ છે, પરંતુ માયા-ના યોગથી છવદશાને પ્રાપ્ત થયાં છે. (જ્ઞાનેશ્વરી ૭-૬૬)

તુકારામ-એકજ દેહનાં બધાં અંગ છે અને તેજ બધાં સુખદુઃખ લોગવે-લોગવાવે છે.

(૨૨) ગીતાના 'અનિત્યમસુખં લોકમિમં પ્રાપ્ય મજ-

સ્વ મામ્' (અ. ૯-૩૩) આ શ્લોક ઉપર જ્ઞાનેશ્વરી ટીકા (૪૯૧-૫૦૭) અને તુકારામના 'વાટે ચા જનાચે' થોર વા આશ્ચર્ય' તથા 'વિષય વોઠી' ભુલલે જીવ' એ બે અભંગ સરખાવતાં બરાબર સમજાઈ આવે છે કે, તુકારામના વિચારો ઉપર જ્ઞાનેશ્વરીના અધ્યયનનો કેટલો ઉંડો પ્રભાવ પડ્યો હતો. આ જીવો ભગવાનને કેમ ભજતા નથી, કયા બળ ઉપર ઉન્મત્ત થઈને વિષયલોગમાં મચેલા છે, તેમની આ દશા ઉપર જ્ઞાનેશ્વર-તુકારામ બંનેને ઘણી દયા આવી છે.

જ્ઞાનેશ્વર—અરે ! આ આ લોકો મને ન ભજે એવું કયું બળ તેમને પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે ? લોગમાં આટલા બધા નિશ્ચિંત થઈને કેવા પડ્યા છે ! (૪૯૩)

તુકારામ—તેઓમાં કયું એવું બળ છે કે જે તેમને અંતકાળે કામ આવશે ? કેને ભરોસે એ નિશ્ચિંત છે ? યમદૂતોને તેઓ શો જવાબ આપશે ?

જ્ઞાનેશ્વર—વિદ્યા કે આયુષ્ય, આ પ્રાણીઓને સુખના એવા કયા બળનો ભરોસો છે કે તેઓ મને ભજતા નથી ? જેટલા લોગ છે, તે બધા દેહનાજ સુખ-સાધનમાં લાગેલા છે અને દેહ તો કાળના મોંમાં પડેલો છે. (૪૯૪)

તુકારામ—સંસારમાં કાળનો કોળિયો બનીને કોણ સુખી થયું છે ?

જ્ઞાનેશ્વર—જ્યાં ચોતરફ દાવાનળ ભભુકી રહ્યો હતો, ત્યાંથી પાંડવો શ્રી ક્રીતે ગયી શક્યા હોત ? આ જીવો આટલા ઉપદ્રવોથી ઘેરાયેલા છતાં મને કેમ ભજતા નથી ?

તુકારામ—શું આ જીવો મૃત્યુને ભૂલી ગયા છે કે તેમને આ દેહના લાભો છે ? બાંધનથી છૂટવા માટે તેઓ દેવકીનાંદવને કેમ યાદ કરતા નથી ?

૨૩ કોઈ મનુષ્ય મને નેરવું મનજ અલાયે થયું

તે ખાંડમાંથી વળી પાછી ચેરડી બનાવી શકતો નથી, તેજ પ્રમાણે તેને (ભગવાનને) પ્રાપ્ત કરીને કોઈ જન્મ-મૃત્યુના આ ચક્રાવામાં પડતો નથી. (સા. ૮-૨૦૨)

અર્થાત્ જ્યારે ખાંડમાંથી પાછી ચેરડી બનતી નથી; તો અમને ગર્ભવાસ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે ?

(૨૪) ભગવાનના શુણ્ ગાતાં ગાતાં વેદ માન થઈ ગયા અને શેષનાગ પણ થાકી ગયા—‘જ્ઞાનમાં વેદો કરતાં કોઈ મોટું છે ? અથવા શેષનાગથી પણ બીજું કોઈ વિશેષ બોલનાર છે ? પરંતુ એ શેષનાગ પણ શર્યા નીચે જઈને હુપાઈ જાય છે અને વેદ ‘નેતિ, નેતિ’ કહીને પાછા ફરે છે. વળી સનકાદિ પણ અવાફ થઈ ગયા ! (સા. ૯-૩૭૦, ૭)

તુકારામ—ત્યાચા પાર નાહી કળલા વેદાંસી,
આણિકહી ઝપી વિચારિતાં,
સહસ્રમુખે શેષ શિણુલા ખાપુરા,
ચિરલિયા ઘડા છર્ધી ત્યાચ્યા,
(અને) શેષ સ્તુતિ પ્રવર્તલા,
છર્ધી ચિરિનિ પલંગ ઝાલા. ૧

અર્થાત્ “વેદો તેમનો પાર પાગી શક્યા નહિ, ઋષિ-ઓ પણ વિચારતાજ રહી ગયા. સહસ્ર મુખવાળા શેષનાગ બિચારા થાકી ગયા, તેમના ઘડની છલો બની ગઈ, તો-પણ પાર પાગી શક્યા નહિ અને શેષજી તો સ્તુતિ કરતા કરતા જીવ ચીરીને પલંગ બની ગયા.”

(૨૫) જ્ઞાનેશ્વરીમાં (અ. ૬-૭૦ થી ૭૮ સુધી) દેહા-ભિમાની જીવ શુકનલિકાન્યાયે પોતાની મેળેજ પોતાના પગ ભરાવીને કેવી રીતે આત્મઘાત કરે છે. તેણે વર્ણન છે. આ શુકનલિકા-ન્યાય ઉપર તુકારામ કહે છે કે—

આપણચી તારી આપણચી મારી,
આપણ ઉદરી આપણયાં.

શુકનલિકાન્યાયે શુંતલાસી કાય,
વિચારિણિ ખાહે મોકળિયા.

અર્થાત્ ‘આ જીવાત્મા પોતેજ પોતાનો તારક અને પોતેજ પોતાનો મારક છે તથા પોતેજ પોતાનો ઉદ્ધારક છે. રે મુક્ત જીવ ! જરા વિચાર તો ખરો કે, શુકનલિકાન્યાય-થી તું ક્યાં અટકેલો છે ?’

(૨૬) મોટાઓને ત્યાં નાના-મોટા સૌ એકસરખું લોજન પામે છે. (જ્ઞાનેશ્વરી ૧૮-૪૮)

તુકારામ—સમર્થાંસી નાહીં વર્ણુવર્ણુ લેદ,
સામગ્રી તે સિદ્ધ સર્વ ધરીં. ૧
ન મહણે સુદૃઢ સોયરા આવશ્યક,
રાજા આણિ રંકે સારિખેચિ. ૨

અર્થાત્ ‘સમર્થોને ત્યાં વર્ણુ-અવર્ણુનો ભેદ નથી હોતો. સિદ્ધોને ત્યાં બધી સામગ્રી તૈયાર-સિદ્ધજ હોય છે. ત્યાં પોતાના સગાસંબંધીઓની વાત નથી, કારણકે રાજા અને રંક બધા ત્યાં સરખા છે.’

૧૫-એક પુરાણી પોથી

આટલે સુધી લખી રહ્યા પછી દેખ્યાંથી એક એવી જૂની પોથી મળી આવી છે, કે જેમાં જ્ઞાનેશ્વરીના ખારમા અધ્યાયની એવીઓ અને એમાંથી કેટલીક એવીઓની નીચે તેજ અર્થોના તુકારામના અભંગો લખેલા હતા. ખાર-મા અધ્યાયમાં મળેલું ભકિતનું ઉત્તમ પ્રતિપાદન કરેલું છે. અને આ કારણે વારકરીના પ્રદાયમાં તેને ખાસ માનવામાં આવે છે. આ પોથી તુકારામનાજ વંશના તેમના કોઈ પોત્ર કે પ્રપોત્રે લખી હશે. આખીયે પોથી અત્રીં આપવી અશક્ય છે; છતાં નમૂનાતરીકે તેનાં એ-ચાર અવતરણ આ નીચે આપીએ છીએ—

જાત—તરિ વ્યક્ત અણિ અવ્યક્ત, તુચિ એક નિઝાંત.
ભક્તી પાવિને વ્યક્ત, અવ્યક્ત પોતે. ૨૩

(૧) જ્ઞાનેશ્વર—વ્યક્ત અને અવ્યક્ત નિઃસંશય તમે એક છો. ભક્તિથી વ્યક્ત ને યોગથી અવ્યક્તરૂપે મળે છે.

તુકારામ—જે કોઈ જેવું ધ્યાન ધરે છે તેવાજ દયાળુ ભગવાન બની જાય છે. સચુણ-નિર્ગુણના ધામ તો ઇંટ ઉપર ચરણ ધરીને વિરાજમાન થયેલા છે.

લક્ષુનિયાં યોગી પાહોતી આભાસ,
તેં દિસે આભાસ દૃષ્ટીપુટે. ૧

અર્થાત્ યોગી ધ્યાન ધરીને જેનો આભાસ પામે છે, તે અમને અમારી દૃષ્ટિથી પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

(૨) જ્ઞાનેશ્વર—એકદેશીય સ્વરૂપ અને સર્વવ્યાપક સ્વરૂપ બન્ને સમાનજ છે. (૨૫)

તુકારામ—'જે કહે છે કે વિકૃત પ્રદા નથી, તે શુ કહે છે તે સાંભળવાની જરૂર નથી.'

(૩) જ્ઞાનેશ્વર—જે ઈકારથી પર છે—વાણીથી જે ગમ્ય છે. (૩૧)

તુકારામ—જે હું સ્તુતિ કરું, તો વેદોથી પણ જે કામ ન બન્યું તે હું કરી શકું. પરંતુ વૈષ્ણવીને એ સુખના રસનો સ્વાદ લાગ્યો છે—રસના એજ રસ હવે છે.

(૪) જ્ઞાનેશ્વર—કર્મેન્દ્રિયો સુખપૂર્વક એ સપજાં કર્મો કર્યા કરે છે, કે જે વર્ણવિરોધના ભાગ અનુસાર પ્રાપ્ત થાય છે. (૭૬) બીજા પણ જે જે કાર્યિક, વાચિક, માનસિક બાવ છે તે બાપાને માટે મારા સિવાય બીજું કોઈ કામ-કેકાણું નથી. (૭૭)

તુકારામ—
હું, પરંતુ મારા
ના પામું પા
તું જૂવ ના

જાગમાં જે કામ આન્યું તેજ
તે અંદરજ રહો. ચરીર
પરંતુ અંદરની વાત

ક્યાંય કોઈ બીજાનું પ્રયોજન નથી, બધી જગાએ મારે માટે તું જ તું છે. તન, વાણી અને મન તારાં ચરણોમાં રાખેલાં છે, હવે ઓ ભગવન ! બીજું કંઈ બાકી રહેલું જણાતું નથી.

(૫) જ્ઞાનેશ્વર—અભ્યાસબળથી કેટલાક અંતરિક્ષમાં ચાલે છે, કેટલાકોએ વાઘ અને સાપના સ્વભાવ બદલી નાખ્યા છે. (૧૧૧) અભ્યાસથી ઝેર પણ પચી જાય છે, સમુદ્ર ઉપર પણ ચાલી શકાય છે. કેટલાકોએ તો અભ્યાસબળથી વેદોને પણ પાછળ રાખી દીધા છે. (૧૧૨) એટલે અભ્યાસને માટે કંઈ પણ હુકમ નથી. તો પછી અભ્યાસથી તું મારા સ્થાનમાં આવી જા. (૧૧૩)

તુકારામ—અભ્યાસ વડે કેટલાક એક એક તોલો વછનાગ પણ ખાઈ જાય છે, દૂરથી આંખોએ દેખાતું નથી. અભ્યાસથી સાપને હાથમાં પકડી લે છે, બીજા જોઈનેજ ધૂજવા લાગે છે, પ્રયત્નથી અસાધ્ય પણ સાધ્ય થઈ જાય છે; આનું કારણ તુકારામ કહે છે કે, અભ્યાસ છે.

૧૬—એકનાથ મહારાજના ગ્રંથ

હવે એકનાથ મહારાજના ગ્રંથોનું તુકારામ મહારાજને કેટલું ઉત્તમ જ્ઞાન હતું તે જોઈએ. એકનાથી ભાવવત, ભાવાર્થ રામાયણ, છૂટક અભંગો ઇત્યાદિ સાહિત્ય તો પુષ્ટળ છે. શ્રીનાથભાગવત અને અભંગજ તુકારામના પાઠ ને અવલોકનમાં ખાસ ટીકીને રહ્યા હશે. તેના પ્રમાણ માટે અનેક અવતરણ આપી શકાય છે; પરંતુ વધુ વિસ્તાર નહિ કરતાં ચોરાંજ પ્રમાણ અહીં આપીએ છીએ:—

(૧) મારા ભક્તો જે ઘેર આવ્યા તે સમયે બધાં પર્વો તે ઘરને આંગળે આવીને હાજર થયાં બતાવ્યાં. આવા તીર્થ-રૂપ મહાત્માએ જ્યારે ઘેર આવે છે, ત્યારે વૈષ્ણવોને મારે એવું વિવસ્વદેવ—દિવ્યગી છે. (સા.ધ ભાગવત, ૧૧-૧૨૬૬)

જો સ્વર્ગે જે આવે છે, ત્યારે કહેવું—દિવ્યગી

શ્રીમદ્ભાગવતની આ કલ્પનાનો એકનાથે (અ. ૬) વિશેષ પ્રચાર કર્યો છે—

યાલાગીં નરદેહ નિધાન, જેણેં બ્રહ્મસાયુજ્યીં ઘડે ગમન.
દેવ વાંછિતી મનુષ્યપણુ, દેવાચેં સ્તવન નરદેહા. ૨૫૯
મનુષ્યદેહીંચેનિ જ્ઞાનેં, સચ્ચિદાનંદપદવી ઘેણેં.
એવઠા અધિકાર નારાયણેં, કૃપાવલોકનેં દીધલા. ૩૩

અર્થાત્ નર-દેહ એવી વસ્તુ છે, કે જેના વડે બ્રહ્મ-સાયુજ્ય ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી દેવતાઓ મનુષ્યજન્મ ઇચ્છે છે, અને નરદેહની સ્તુતિ કરે છે. (૨૫૯) સચ્ચિદાનંદ પદવીને પ્રાપ્ત કરવાનું જ્ઞાન આ મનુષ્યદેહવડેજ મળી શકે છે. નારાયણે પોતાની કૃપાદષ્ટિથી (નરદેહને) આટલો મોટો અધિકાર આપ્યો છે.

તુકારામ કહે છે કે—

ઈહલોકીંચા હા દેમ, દેવ ઈચ્છિતાતી પાહે. ૧
ધન્ય આમહી જન્મા આલેં, દાસ વિઠાબાચે ઝાલેં. ૨
આયુષ્યાચ્યા યા સાધનેં, સચ્ચિદાનંદ પદવી ઘેણેં. ૨
તુકા મહણે પાઠવણી, કંઈ સ્વર્ગીંચી નિશાણી. ૩

અર્થાત્ “આ લોકના આ દેહને જુઓ, દેવતાઓ પણ એને ઇચ્છે છે ! આ દેહમાં જન્મવાથી હું ધન્ય થયો કે શ્રી વિઠ્ઠલનો દાસ થયો. આ દેહમાં જે આયુષ્ય મળ્યું છે, તે સચ્ચિદાનંદ-પદ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન છે. તુકારામ કહે છે કે, સ્વર્ગની પતાકા ભેટતરીકે મોકલવામાં આવશે.”

(૬) કેવળ છ’ અપવિત્રેં, રિસેં આણિ વાનરેં.

આં પૂજિલીં ગીગિયાંચીં પારેં, તાકપિરેં ચાનરેં.

(ના. ભા. ૧૪-૨૬૦)

અર્થાત્ “રીંછ અને વાનર, જેમનામાં કશી પવિત્રતા નથી તેમનું અને છાશ પીનારા અવ્યવસ્થાળીઓનું મેં પૂજન કેવું.”

“ગીગિયાંચી તાકપિરેં, કેવડ પારેં ચાનલી ?” (તુકારામ)

અર્થાત્ “ગોવાળોનાં છાશ પીનારાં બાળકો કેવાં મહાન અને ઉત્તમ છે !”

(૭) બાળની રમતમાં સોગડીનું જેવું મરવું-ભવવું છે તેનાજ જેવાં શાનીની દૃષ્ટિમાં બાંધ અને મોક્ષ છે.

સારી નિમાલિયાપાઠી, કોણુ પુણ્યાત્મા ચઢે વૈકુંઠી, કોણુ પડે નરકસંકટી, બદ્ધમુક્તગોષ્ઠી સમૂળ મિથ્યા.

એકનાથ—“કંઈ સોગડી મર્યા પછી પોતાના પુણ્ય-બળથી વૈકુંઠધામ પહોંચે છે ? અને કંઈ નરકની ચાતનામ પડે છે ? બદ્ધ અને મુક્તની વાતજ તદ્દન મિથ્યા છે !”

(નાથ ભાગવત ૨૯-૭૬૮)

સારી જાલી મેલી લટિકે વચન,
બદ્ધમુક્તશીલુ, પુકા મહણે. (પુકારામ)

અર્થાત્ સોગડી મરી કે ભવી એ બાળત નકામી છે. એજ પ્રમાણે બદ્ધ-મુક્ત થવાની વાત પણ, પુકારામ કહે છે ખાલી વાતજ છે.

(૮) શું ઘર-ગૃહસ્થાશ્રમમાં ભગવાન નથી ? તો પછી ગાંડા થઈને વનમાં શામાટે ભટકે છે ? વનમાં જો ભવાન હોત તો હરણુ, સસલાં કે વાઘ કેમ તરી જત નહિ આસન જમાવીને ધ્યાન કરવાથી જો ભગવાન મળત હોત તો બગલાઓનો ક્ષણમાત્રમાં ઉદ્ધાર કેમ ન થાત ? એકાંત શુદ્ધમાં રહેવાથી જો ભગવાન મળતા હોત તો ઉંઢર દર છોડીને ઘેર ઘેર ચું ચું શા માટે ક્યાં કરત ?

(નાથ ભાગવત અ. ૫૧-૧૧૬-૧૭)

કાય સર્વ ખાતો અન્ન, કાય ધ્યાન બકાચે ?
અંતરીંચી બુદ્ધિ ખોટી, ભરલે પોટી વાટિ. છુઠ
કાય ઉઢીર નાહી ધાંવી, રામ લાવી ગાઢવ ! ૨
પુકા મહણે સુસર જળી, કાઉળી કાં ન ન્હાતી. ૩

અર્થાત્ “શું સાપ અન્ન ખાય છે ? (ના, વાયુ ભક્ષણ જેવું રહે છે.) અને બગલો કેવું ધ્યાન કરે છે ! તેની

અંદર તો છલોછલ કપટ ભરેલું હોય છે, તેના પેટમાં દુષ્ટતા ભરેલી છે. ઉંદર પણ દરમાં એકાંતમાં રહે છે, ગધેડો પણ આખે શરીરે ભભૂતિ ચોળે છે, ઘડિયાળ (એક જાતનું જળચર પ્રાણી) પાણીમાંજ રહે છે, કાગડો જળસ્નાન કરે છે. પરંતુ એથી શું ? તેમનામાં તો કપટ ભરેલું છે, પેટમાં પાપ ભરેલું છે ! આથી તેમને કોઈ સાધુ અથવા પરમાર્થના સાધક નથી કહેતું. વાયુલક્ષણ, ધ્યાન, એકાંતવાસ, ભસ્મ-લેપન, જળમાં બેસીને કે ઉભા થઈને અનુષ્ઠાન કે સ્નાન કરવું—એ બધાં ઈશ્વરપ્રાપ્તિનાં સાધન છે ખરાં, પરંતુ તે કરતાં છતાંયે જો બુદ્ધિ નિર્મળ ન થાય તો તેનાથી કંઈ લાભ થઈ શકતો નથી.

(૬) અદ્વૈત ભક્તિ અને અલેદ્ધ ભક્તિના લાવ અને શબ્દ જ્ઞાનેશ્વરીમાં છે. આજ ભક્તિને એકનાથે “મુક્તિ વરીલ ભક્તિ” (મુક્તિના ઉપરની ભક્તિ) કહેલી છે. નાથ ભાગવતમાં આ શબ્દો પાંચ દશ વાર આવ્યા છે. (અ. ૬, ચોવી ૭૧૦ થી ૮૧૦ સુધી) આજ “મુક્તિની ઉપરની ભક્તિ”નો ઉદ્દેશ તુકારામના એક અભંગના નીચેના એક ચરણમાં છે—

મુક્તી વરીલ ભક્તિ જાણુ, અખંડ મુખી નારાયણુ.

અર્થાત્ ‘મુખમાં નારાયણના અખંડ નામસ્મરણનેજ મુક્તિ વિષેની ભક્તિ જાણો.’

(૧૦) દહ બોખટં મહણિ ત્યાગાવેં,

તેં મોક્ષમુખારી નાગવાવેં.

કાં મોખટં મહણિ ભોગાવેં,

તેં અવશ્ય જાવેં નરકારી. રૂપર

નરી હેં ત્યાગાવેં ના ભોગાવેં, મધ્યભાજં વિભાગાવેં.

આત્મસાધનીં રાખાવેં, નિજસ્વભાવેં હિતાસારી. રૂપર

(નાથભાગવત અ. ૬)

અર્થાત્ “દેહને છૂટાવવું સમજીને ત્યજ દહએ તે. મોક્ષમુખારી વચિત મહિત્વ પડે, તે એને સારો સમજીને

ચમારના કુંડ જેવું છે.' (તુકારામ)

એકનાથ અને તુકારામ બન્નેના અભંગોનો સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ છે. એકનાથના અભંગોનો પાઠ અને અધ્યયન તુકારામે કરેલો અને તેમના મન-વાણી પર તેનો ભારે પ્રભાવ પડ્યો છે. અહીં એકનાથ ને તુકારામની થોડીક ઉક્તિઓ મેળવી જોઈએ. પહેલાં નાથનાં વચનો આપીએ છીએ, પછી તુકારામનાં. વાચક એજ ક્રમથી બન્નેને મેળવીને વાંચે-

(૧) વર્ણાવી તે થોરી એકા સદ્ગુરૂચી,
થેરા માનવાચી કામા નયે. ૧

અર્થાત્ એક સદ્ગુરુનોજ મહિમા ગાયા કરવો, ખીલ મનુષ્યોની સ્તુતિ કંઈજ કામ આવશે નહિ.

વર્ણાવી તે થોરી એકા વિકૃલાચી,
કીર્તિ માનવાચી બોલું નયે. ૧

અર્થાત્ માત્ર વિકૃલનોજ મહિમા ગાયા કરવો, મનુષ્યનાં ગીત ન ગાવાં.

(૨) ચિંતનાસી ન લગે વેળ, કાંહી તયા ન લગે ભાલ.
વાચે સદા સર્વકાલ, રામકૃષ્ણ હરિ ગોવિંદ. ૧

અર્થાત્ 'ચિંતનમાટે કોઈ સમય લાગતો નથી, તેને માટે કંઈ મૂલ્ય આપવું પડતું નથી. બધો સમય 'રામકૃષ્ણ હરિ ગોવિંદ'નું નામ જીભ ઉપર રાખ્યા કરવું.

ચિંતનાસી ન લગે વેળ, સર્વ કાળ કરાવેં.

અર્થાત્ 'ચિંતનને માટે કંઈ ખાસ સમય નહિ જોઈએ, બધો વખતજ કરતા રહેવું.'

(૩) ચિંતન તેં કરી સદા, રામકૃષ્ણ હરિ ગોવિંદ. ૧
દેવિ એક મન્ય સાર, વાયાં વ્યુત્પત્તીયા બાર. ૨

હવેથી 'રામકૃષ્ણ હરિ-ગોવિંદ'નું ચિંતન કરે. એજ એક મન્ય સાર છે, વ્યુત્પત્તિનો બાર તદ્દન નકારે છે. દેવિ એક મન્ય સાર, વાડિયા વ્યુત્પત્તીયા બાર. ૧

અર્થાત્ જો એક સત્ય સાર છે અને વ્યુત્પત્તિનો સાર તો નકામો છે.

(૪) દ્રવ્ય ઘેડીનિયાં કથા લે કરિતી, ઉભયતાં જાતી નરકામયઃ.

અર્થાત્ દ્રવ્ય લઈને લે કથા-કીર્તન કરે છે, તેજો બંનેય નરકમાં જાય છે.

કથા કરીનિયાં દ્રવ્ય રેતી મેતી, તેહી દોષે જાતી નરકામયઃ.

અર્થાત્ કથાકીર્તન કરીને લેજો દ્રવ્ય લે છે અથવા પે છે, તેજો બંનેય નરકમાં જાય છે.

(૫) ગીતા અને ભાગવત ઉપર તુકારામ અને એક-નાથ બંનેનો અનહદ પ્રેમ હતો. બંનેયે નામ-સ્મરણનો ઉપદેશ દીધો છે અને બંનેનાં હૃદયમાં હરિહરનો એક્ય-ભાવ હતો—

આયુઘ્યઅંતવરી નામસ્મરણ, ગીતાભાગવતાચે' શ્રવણ. વિપ્લુશિવમૂર્તીચે' ધ્યાન, હે'ચિ દેશે' સર્વથા.

અર્થાત્ 'આયુઘ્ય પહોંચતા સુધી નામ-સ્મરણ કરતા રહેવું, ગીતા-ભાગવતનું શ્રવણ કરવું અને હરિહરની મૂર્તિનું ધ્યાન કરવું'—

ગીતા ભાગવત કરિતી શ્રવણ, આણીક ચિંતન વિઠોળાચે. 'ગીતા અને ભાગવતનું શ્રવણ કરે છે, અને વિઠોળાનું ચિંતન કરે છે.'

(૬) છમચ્યા સેવેચ્યા મહિમા, મજ ન કળે પુરુષોત્તમા. (ના૦) છમચ્યા નામાચ્યા મહિમા, મજ ન કળે પુરુષોત્તમા. (વ૦)

અર્થાત્ આપના નામનો મહિમા હે પુરુષોત્તમ ! હું સમજી શકતો નથી.

(૭) નકા કરું કર્માકર્મ, છક્ષાં સાંગતોં મી વર્મ; નામ, અદહાસે' ઉચ્ચારા. ૧ (નાથ)

અર્થાત્ કર્માકર્મના ચક્કરમાં ન પડો. હું અંતરની વાત બતાવું છું. શ્રીરામનું નામ આનંદપૂર્વક ઉચ્ચારો.

કળે ન કળે જ્યા ધર્મ, એકા સાંગતોં રે વર્મ;
માઝ્યા વિઠોબાચેં નામ, અટ્ટહાસેં ઉચ્ચારા. ૧ (૭૦)

અર્થાત્ જે ધર્મને સમજે છે અને નથી સમજતા તેઓ સૌ સાંભળો, હું રહસ્યની વાત બતાવું છું. મારા વિઠોબાનું નામ આનંદ-ઉલ્લાસપૂર્વક ઉચ્ચારો.

(૮) સ્ત્રીને અધીન થઈને પુરુષ સૈણ ન બને, તેના ઇશારા ઉપર નાચીને પોતાના પરમાર્થને ગુમાવી ન દે. એકનાથ અને તુકારામ બન્નેનો આજ ઉપદેશ છે.

બાઈલેઆ આધીન હોય જ્યાચેં જિણેં,

તયા અધમા નરકીં ચેણેં. ૧

બાઈલે મનોગતેં એસા ચાલે,

નાવડતી કોણાચે તયા બોલ. ૨ (નાથ)

અર્થાત્ જેનું જીવન સ્ત્રીને અધીન થઈ જાય છે તે અધમને નરકમાં જવું પડે છે. સ્ત્રીનું વલણ બેઠને તે વતે છે, બીજા કોઈની વાત તેને સારી લાગતી નથી. (એકનાથ)

બાઈલેઆધીન હોય જ્યાચેં જિણેં,

તયાઆ અવલોકનેં પડિજે દ્રાડ.

કાસયા તે જંત જિતાચી સંસારીં,

માકરાઆ પરી ગારોડ્યાઆ.

બાઈલેઆ મના ચેઈલિ તેં ખરેં,

અલાગી તેં પુરેં બાઈલેચેં. ૩ (તુકારામ)

અર્થાત્ જેનું જીવન સ્ત્રીને અધીન હોય છે તેને જોવાથી પણ દોષ લાગે છે. એ બધા જંતુઓ સંસારમાં કોણ બંધે શા માટે મદારીના માંકરાની પહે જીવે છે? સ્ત્રીની મનોવાંછનાનેજ જે વચ્ચે સમજે છે, તે સૈણ સાચેજ પુરે પુરે અનર્થક છે. (તુકારામ)

અર્થ 'મદારીના માંકરા'ની વાત વાંચીને જાનેચરીની

(૧૩) દોઢિ અક્ષરોંચિં કામ, વાચે મહાન્ના રામનામ.(એકનાથ)
દોઢિ અક્ષરોંચિં કામ, ઉચ્ચારાવા રામરામ. (વૃકારામ)

અર્થાત્ એજ અક્ષરોનું કામ છે; મુખે રામનામ બોલો.

(૧૪) વેજોવેજાં સાંગે જતા, માગે દાના સર્વાંગી.(એકનાથ)
વેજોવેજાં હેંચિ સાંગે, દાન માગે જગારી. (વૃકારામ)

અર્થાત્ લોકોને વારંવાર કહું છું-સૌની પાસે એજ યાચના કરું છું.

(૧૫) ભાગવત સંપ્રદાયમાં હરિ-હર પ્રત્યે સમાન પ્રેમ હોય છે અને એકાદશી તથા સોમવાર બન્ને મતોનું પાલન કરવાનું કહેલું છે.

સોમવાર મત એકાદશી કરી,

ત્યાચે ચરણ શીરીં વંદીન મી.

શિવવિંધુ દોન્ટી એકચિ પ્રતિમા,

ઐસા જયા પ્રેમા વંદીન ત્યાસી. (એકનાથ)

અર્થાત્ જે સોમવાર અને એકાદશીનું મત કરે છે, તેનાં ચરણોમાં હું મારા મસ્તક વડે વંદન કરીશ. શિવ-વિંધુ બન્ને એકજ પ્રતિમા છે, એવો જેનો પ્રેમ છે તેને હું વંદન કરીશ. (એકનાથ)

એકાદશી સોમવાર ન કરિતી,

કોણ ત્યાંચી ગતિ હોઈલ નેણા,

હરિહરોં ભેદ, નાહીં નકા કરું વાદ. ૧ (વૃકારામ)

અર્થાત્ એકાદશી ને સોમવારનું મત જેણે પાળતા નથી, તેમની કોણ બાણે શી ગતિ થશે !

(૧૬) મજ આણિલેં નામરૂપા, ત્યાંચી મજવર કૃપા.

દાવિલા હો સોપા, માર્ગ મજ ઉદ્ધવા. ૧ (એકનં)

અર્થાત્ “જે મને નામ તેમજ રૂપમાં લઈ આવ્યા તેમણે મારા ઉપર ભારે કૃપા કરી છે. હે ઉદ્ધવ ! તેમણે મને આ સુગમ માર્ગ દેખાડ્યો છે. (એકનાથ)

આલા નાંવા રૂપા તુકા મહણે જાલા સોપા. ૧ (તુકારામ)

અર્થાત્ (લગવાન) નામ-રૂપમાં આવી ગયા, તેથી સુગમ થઈ ગયા. (તુકારામ)

(૧૭) કોઈ કોઈ સ્થળે જાણાય છે કે એકનાથ મહારાજના અલંગનું મનન કરતાં કરતાં ક્યાંક તેમનાં વચનોની પૂર્તિરૂપે અને ક્યાંક પ્રેમથી તેમની વાતનો ઉત્તર આપવા માટે તુકારામે અલંગ રચ્યા છે. એકનાથ મહારાજનો એક અલંગ છે:—“દેવાચે તે આસ જાણાવે તે સંત” (લગવાનના જે આસજન છે, તેઓજ સંત છે.) જાણે આજ અલંગની પૂર્તિને માટે તુકારામે “નબ્હતી તે સંત કરિતાં કવિત્વ” (જેઓ કવિતા કરે છે, તેઓ સંત નથી) ઇત્યાદિ અલંગ રચ્યા છે. બહિણાબાઈની મૂળ “સર્વસંગ્રહ ગાથા” મને શિબિરમાંથી તેમના વંશજો પાસેથી મળી છે. તેમાં વચમાંજ એક પાના પર એકનાથ મહારાજના ‘બ્રહ્મ સર્વગત સદા સમ’ ઇત્યાદિ અલંગ લખેલા હતા. આ અલંગનું ધ્રુવપદ ‘ઐસે કાસયાને લેટતી તે સાધુ’ (આવા મહાત્મા કેવી રીતે મળે છે?) આજ અલંગની નીચે તુકારામનો ‘ઐસે ઐસિયાને લેટતી તે સાધુ’ (આવા મહાત્મા આ રીતે મળે છે.) ઇત્યાદિ અલંગ આપેલા છે.

(૧૮) જ્ઞાનેશ્વરીની નાથ ભાગવત ઉપર અને એ જાતે ગ્રંથોની તુકારામના અલંગો ઉપર વિલક્ષણ અસર પડેલી જાણાય છે. અનુન જ્યારે મોહથી વ્યાકુળ થઈ ગયો ત્યારે ‘સ્નેહની કલિનતા’ ગતાવતાં જ્ઞાનદેવ કહે છે કે—

જેસેં બ્રમર બેટી કોરેં, બલનૈસેં કાપ કોરેં,

પરિ કળિકેમાજિ સાંપરે, કાંવળિયે. ૨૦૨

તેથ કિનીર્ણ દોઈલ પ્રાણેં, પરિ તેં કમળદળ ચિરં મૈજે.

તેસેં કલિકે કોવળેપાણેં, સ્નેહ દેખા. ૨૦૨ (અ. ૨)

સમજો: મને તેવ. કદાચ તુકારામે મોજથી કે. રી. નાંકીને તેને મોહું બતાવી દે છે, પરંતુ કામળ દળમાં

આવીને ફસાઈ જાય છે. (૨૦૧) તે પ્રાણોને તણ દેશે. પણ કમળદલને ચીરશે નહિ. સ્નેહ કોમળ હોવાથી આવો કઠણ છે. (૨૨૨, અધ્યાય ૧)

ભમરાનું આ દૃષ્ટાંત એકનાથ મહારાજે ગ્રહણ કર્યું છે, અને સાથેજ તેમાં તેમણે ગૃહસ્થોનું નિત્યપરિચિત અને બાળકનું દૃષ્ટાંત જોડ્યું છે—

જો શુદ્ધ કાષ્ટ સ્વર્થે કોરી, તો કોંવળયા કમળામાઝારી; ભમર શું તલા પ્રીતીવરી, કેસર માઝારી કુંચબો નેહી. બાળ પાલવી ઘાલી પિળા, તેણે બાપુ રાહે થોકલા. તરી કાય તો નિર્જળ જાહલા, ના તો સ્નેહે છુલલા ઢળેના.

(નાથ ભાગવત અં ૨ નાથ ભાગવત અં ૨)

અર્થાત્ જો ભમરો સુખપૂર્વક લોકડાને કોરી નાખે છે, તેજ કોમળ કમળની વચ્ચે પ્રેમપૂર્વક ખીડાઈ જાય છે, કેસર ને જરા પણ ધક્કો લાગવા દેતો નથી. આજ પ્રમાણે બાળક યારે બાપનો છેડો પકડી લે છે, ત્યારે બાપ ત્યાંજ ઉભો રહે છે, તેથી બાપ દુર્ગંજ છે, એમ કંઈ નથી. પરંતુ સ્નેહવશ થઈનેજ ત્યાં ઉભો રહે છે.

(નાં ભાં ૨-૭૭૭-૭૭૮)

તુકારામે પોતાના અભાગમાં આ બંને દૃષ્ટાંતોનો ઉપ-યોગ કર્યો છે—

નાહી કાષ્ટાયા ગુમાન, ગાવી ભમરા મુમન. ૧
પ્રેમ પ્રીતીથે બાંધેલે, તે ન ગુટે કાંહી કેલે. ૨
પરરી ઘાલી પિળા, બાપ નિર્જળ સાટી બાળા. ૩
તુકા મદલે ભાવે, લેણે દેણે આકારાવે.

અર્થાત્ જો ભમરો લોકડાને કંઈ વિજ્ઞાતમાં ગણતો નથી, તેને ફૂલ ફસાવી લે છે. “પ્રેમ-પ્રીતિનો બાંધાયેલો” તે કોઈપણ પ્રકારે છૂટતો નથી. બાળક છેડો પકડે છે, ત્યારે બાપ બાળકની આગળ લાચાર બની જાય છે. તુકારામ કહે છે કે, ભાવથી અથવા ભયથી ભગવાનને લાગે.”

તુકારામનો એક બીજો અલંગ છે, જેમાં બાળકનું બીજું દષ્ટાંત પણ છે—

પ્રીતીયા કળહ, પદરાસી ઘાલી પીળ,

સરેં નેદી બાળ, માગેં પુઠેં પિત્યાસી. ૧

કાય લાગે ત્યાસી બળ, હેડાવિતા કોણ કાળ,

ગોવિતી સબળ, જાળી સ્નેહસૂત્રાચી. ૨

અર્થાત્ “પ્રેમનો કલહ છે. બાળક છેડો પકડીને ઉભો રહે છે. બાપને એકે તરફ ખસવા દેતો નથી. જો તેનો બાપ ઈચ્છે તો બાળકને તરછોડી શકે છે. એમાં કયા ભારે બળની જરૂર છે ? અને તરછોડવામાં વાર પણ કેટલી લાગે ? પરંતુ સ્નેહસૂત્રની જાળ એવી છે કે બાળવાન પણ તેમાં ફસાઈ જાય છે.”

એકનાથ મહારાજની શૈલીમાં વિસ્તારપૂર્ણ હોય છે, જ્યારે તુકારામની વાણી સૂત્ર જેવી ચુસ્ત અને સ્વચ્છ હોય છે. જ્ઞાનેશ્વરી ને નાથ લાગવતનું અધ્યયન તુકારામે ઘણી સારી રીતે કર્યું છે. નાથ લાગવત જ્ઞાનેશ્વરીને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે. એ બન્ને ગ્રંથોનો જેણે સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યો હોય, તેજ તુકારામનાં સૂત્રરૂપ વચનોની ગુંથોને ઉકેલી શકે છે. ઉદાહરણતરીકે આ અલંગ લઈએ—

ગોદેકાઠી હોતા આડ, કરૂની કોડ કવતુક. ૧

દખણ્યાની એક કેસે, આઈત્યા નેસેં જિવનાપેં. ૨

રાખોનિયાં હોતો ધવ, અલ્પ છવ લાવૂની. ૩

તુકા મહણે દિટે ઘણી, હે સજ્જની વિશ્રાંતી. ૩

અર્થાત્ “ગોદાવરીને કિનારે એક કૂવો હતો, વરસાદના જળથી ભરપૂર ભરેલો હતો અને મગાનો હતો. હું પણ ત્યાં મારા પ્રાણને ધારણ કરીને, સ્થળ કરીને એકો હતો. પરંતુ જેનારાઓએ એક ઉપદ્રાવ કર્યો. તેઓ મને તરી ના વહેના પાણીમાં લઈ ગયા, ત્યાં મને તૃપ્તિ થઈ. અવિશ્રામ સન્નિગથીજ મળ્યો.”

આ દશગ્રંથોને સંપૂર્ણ અર્થ નથી સમજાવેલો.

મોટેચે' પાણી તૈસે' જ્ઞાન, કરુનિ વેદશાસ્ત્રપઠણ,
નિત્યાનિત્યવિવેકાસી જાણુ, પંડિત વિચક્ષણુ બૈસતી. ૧૫૩૫

અર્થાત્ 'કોસથી જેમ પાણી કાઢવાનું છે, તેવું જ
જ્ઞાનનું છે. વેદ અને શાસ્ત્ર વાંચીને એ વિચક્ષણ પંડિતો
નિત્યાનિત્યવિવેક કરવા બેસે છે.' ત્યારે શું થાય છે ?—

એક કર્માક્રંતે ઓઢી, એક સંન્યાસાક્રંતે ઓઢી.

અર્થાત્ 'એક કર્મ તરફ ખેંચે છે, બીજો સંન્યાસ
તરફ.' કોઈ તપ બતાવે છે તો કોઈ પુરસ્કરણ. કોઈ વેદ-
ધ્યયન, કોઈ દાન અને કોઈ યોગ બતાવે છે. જેની મતિમાં
જે આવ્યું તેજ તેણે સારરૂપે બતાવ્યું.

'જ્ઞાનમાર્ગની આવી ગતિ છે. અનેક પ્રકારનાં વિધ
આવે છે. વિકલ્પ-વ્યુત્પત્તિ ઉઠી જાય છે. ત્યાં મારી
'પોતાની પ્રાપ્તિ' નથી હોતી.' (૧૫૪૧)

'પરંતુ મારી લક્ષિતની આ વાત નથી. નામમાત્રથી
(મારા લક્ષ) મને પામે છે.' (૧૫૪૨)

+ + + +

ગંગાપ્રવાહ જેવા હરિનામના બળબળાટમાં ગિયારાં
વિધોને માટે કોઈ ઠામ-ઠેકાણું રહેતું નથી. તેથી 'લક્ષિથી
વિશેષ બીજો કોઈ માર્ગ' નથી.' આમ છતાં સઘળા લોકો
લક્ષિત કેમ નથી કરતા ? એનો ઉત્તર આ છે:—'જો દોઢી
જન્મોની પુણ્ય-સંપત્તિ ગાંઠે ગાંધેલી હોય તો મારા
સંતોની સંગતિ મળે છે અને સત્સંગતિથીજ લક્ષિત ઉ-
દ્ભાસ પામે છે.' (૧૫૫૧)

અર્થાત્. એકનાથ મહારાજની એ ઓળીઓના બળ
વચ્ચારે અંતઃકરણમાં ભર્યા હતા તે સમયે તુકારામના વિ-
જ્ઞાનમાં આ અવગણી રહેતી હતી, એ વાત તદ્દન ક્ષય છે.
'પ્રધાનધ્યયન તથા અન્ય સાધનોથી પ્રાપ્ત થનારા જ્ઞાનને
જોડેને જોડે હું દેહો હતો. ત્યારે મને એ દયા કરીને
મને સંતમાત્રની સંકિરણ મહાગંગામાં ડાહીને છેલ્લે

દીપો. 'આજ વાન તુકારામને પોતાના અજંગમાં કહેલી હતી. તેમણે એકનાથ મદારાજને 'ગારા ઉવનના ઉવન એક જનાદંતજ છે' એમ કહી અનેક રમણે રમણ કહીને તેમનું 'વાગ્ગણ' વાળ્યું છે.

૧૭-નામદેવના અજંગ

હવે નામદેવ તરફ વળીએ. નામદેવના અજંગોની 'ગાથા' મુખ્યવશિષ્ઠકે ઉપાધ્યં નામી તેમી તથા તુકારામ નામદેવનાજ અવતાર હતા, તેમી પણ તેમનો અજંગ અવતરણો આપીને દેખાડવાની આવશ્યકતા નામી. જે જે વિષયો ઉપર નામદેવના અજંગ છે તેજ અજંગ તે બધા વિષયો ઉપર તુકારામના પણ અજંગ છે. નામદેવની સગુણબક્તિ પછી ઉત્કટ અને હાદિક પ્રેમથી ભરપૂર છે, તેમની મધુર બક્તિ મધુરતમ છે. આ વિષે નામદેવ તે નામદેવજ છે. નામદેવ પોતાના ધરનાં સૌ લોકો સહિત-દારીઓ વગેરે સાથે પણ સર્વથા પાંદુરંગના છે અને ભગવાન સાથે તેમને અનુનના જેવી સખ્ય બાકત છે. ભગવાન નામદેવના ધરના માણસ જેવાજ-તેમની સાથે રાતદહાડો રહેનારા, રમનારા, ખેલનારા, પ્રેમકલહ કરનારા ધરના માણસજ-ગની ગયા છે. 'હું' પામ્યો નિજ મમં, સાધું બાગવત ધર્મ.' એ માટેજ નામદેવનો અવતાર થયો હતો. નામદેવ આ યુગના ઉદ્ધવજ હતા. ભગવાન સાથે તેઓ પ્રેમપૂર્વક વાતો કરતા હતા. 'અરી મેરી ગાઇ સંતનકી છાંઇ, સુમિરત પનહાઇ પ્રેમામૃત' વગેરે વગેરે કહેતાં કહેતાં તે ભગવાનને અતિ મધુર લાડ લકાવતા અને ભગવાન પણ પોતાના પદ્મગુણ અને એશ્વર્યને બૂલી જઇ તેમના પ્રેમને વશ થઇ જતા. ભક્ત-ભગવાનની એ પ્રેમપૂર્ણ હેમબળતા નામદેવની વાણી-થીજ બાણવી બેઠીએ. નામદેવ ભગવાનને કહે છે કે, તમે પક્ષિણી છો, હું અંડજ છું; તમે મૃગલી છો, હું મૃગબાળ છું; તમે માતા છો, હું બાળક છું; તમે કૃષ્ણ છો, હું રૂઝિમણી છું; તમે સમુદ્ર છો, હું દ્વારકા છું; તમે તુલસી

છો, હું મંજરી છું; ભગવાનની સાથે નામદેવની એવી વિલક્ષણ મિત્રતા હતી. આ જોઈને તથા મૃદુતામાં માખણને પણ મ્હાત કરનારી તેમની મધુર વાણી સાંભળીને પથ્થર પણ પોતાનું જડપણ છોડીને દ્રવિત થઈ જાય. બાકી બધી બાબતોમાં નામદેવનીજ સંશોધિત અને સંવર્ધિત આવૃત્તિ તુકારામ હતા. તેમની વાણીમાં ભગવદ્ભક્ત-લોકોદ્ધારક મહાપુરુષની જે દિવ્ય સ્ફૂર્તિ, જે ચમક, જે પ્રખરતાને જે ઓજ ભરેલું છે તે અલોકિકજ છે. પરંતુ અહીં અમારે નામદેવ-તુકારામની તુલના કરવાની નથી. નામદેવજ તુકારામના રૂપમાં ધર્મકાર્યોએ અવતર્યા હતા, તેથી નામદેવનું જે મહાન કાર્ય બાકી હતું, તેજ તુકારામે કયું, એજ કહેવું ઉચિત છે. બંનેના અભંગોમાં જે સામ્ય છે તે હવે આપણે જોઈએ.

કેટલાંક ચરણ બંનેના અભંગોમાં તદ્દન એકસરખાં છે. જેમકે ‘દેવાવીણુ ઓસ સ્થળ નાહી’ આ નામદેવનું ચરણ છે અને તુકારામે કહ્યું છે કે ‘દેવાવીણુ ઠાવ રિતા કોઠે આહે?’ બંનેની મતલબ એકજ છે—અર્થાત્ ‘ભગવાન સિવાય કોઈ સ્થાન ખાલી નથી.’ એકાદ શબ્દનો ફેરફાર છે, પરંતુ એક સામાન્ય કથન છે અને પ્રશ્ન-રૂપમાં છે. નામદેવનું બીજું ચરણ છે: ‘પંઠરીચ્યા સુખા, અંતપાર નાહી’ દેખા. નામદેવ કહે છે: ‘વીતલર પોટ લાગલે’ સે પાઠી’ અને તુકારામ કહે છે કે ‘પોટ લાગલે’ પાઠીશી’ હિંડવિતે’ દેશોદેશી’ (‘પેટ પાછળ પડેલું છે અને દેશે-દેશ ફેરવી રહ્યું છે.’) જૂઠું વિષે તેઓ બંનેના આર આર અભંગ છે. નામદેવે ભક્તિની ઉત્કટતાથી બધી જૂઠું પોતાના ઉપરજ ઓઢી લીધી છે. કહે છે કે ‘મારે જાનું જૂઠું, મારું નાચનું જૂઠું, મારે જ્ઞાન જૂઠું અને ધ્યાન જૂઠું.’ અને તુકારામ કહે છે કે ‘લલિતે’ તે’ જ્ઞાન લલિતે’ તે’ ધ્યાન, જરી લલિ-લીલન પ્રિય નાહી’ (જે મનુષ્યને લલિલીલન પ્રિય ન હોય તેનું જ્ઞાન જૂઠું અને તેનું ધ્યાન જૂઠું). તુકારામે જૂઠું પોતે ઓઢી લીધી નથી, પરંતુ

દાન્યોને છેટે જમાવી છે.

(૧) નામદેવના એક અર્જનનો આચાર્ય છે કે:—

૧) આલી દોનાં પંદરીની, આમચી જુનાર મિરાગી. ૧
રાલી રજુમાઈ માતા, પાંદરંગ આમુચા પિતા. મુઠ
પુંડલીક આમુચા બાપ, ચંદ્રબાગા બદિબાઈ. ૨
નામા મ્હંતુ દો યવરી, ધર ચંદ્રબાગે હાંતી. ૩

અર્થાત્ “હું પંદરીમાં હતો, એ અમારી પુરાતન
કુલપરંપરાગત જૂમિ છે. રાલી રજુમાઈ અમારી માતા અને
પાંદરંગ અમારા પિતા છે. (મુઠ) પુંડલીક અમારા બાપ
અને ચંદ્રબાગા બહેન છે. નામદેવ કહે છે કે, છેલ્લે અમારું
ધર ચંદ્રબાગને દિનારે છે.”

આજ આશ્ચર્યનો તુકોબાનો અર્જન આ પ્રમાણે છે:—

આમચી મિરાસ પંદરી, આમચી ધર ભીમાતીરી. ૧
પાંદરંગ આમુચા પિતા, રજુમાઈ આમુચી માતા. મુઠ
બાઈ પુંડલીક મુની, ચંદ્રબાગા આમુચી બદિબી. ૨
તુકા જુનાર મિરાસી, હાવ દિલા પાપાંપારી. ૩

અર્થાત્ “અમારી કુલપરંપરાગત જૂમિ પંદરી છે,
અમારું ધર ભીમાને દિનારે છે. પાંદરંગ અમારા પિતા અને
રજુમાઈ અમારા માતા છે. (મુઠ) બાઈ પુંડલીક મુનિ અને
બહેન ચંદ્રબાગા છે. તુકાશગનો જો પુરાતન પરંપરાગત
અધિકાર છે કે ચરણોની નજીકમાં રહું છું.”

(૨) દેવા માઝે મન કરોનિ સ્વાધીન,

નિમોણી સ્વામીપણુ લોગસી ના. ૧

હુકાચા કામારા લોગગે નિરંતર,

ન ઘાલી તુજ ભાર કલપનેચા. ૨ (નામદેવ)

અર્થાત્ છે ભગવત્ ! માઝે મન આપને અધીન કરીને
વગર પૈસાનું સ્વામિત્વ કેમ લોગવતા નથી ? હું મહતનો
નોકર તો મળ્યો છું કે જે હમેશાં આપની સેવા કરવા
માટે તત્પર ઉભો છું અને તમારા ઉપર કંઈ પણ ભાર
રાખતો નથી.

આજ ભાવ, જુઓ તુકારામે કેવી રીતે વ્યક્ત કર્યો છે-
 મોલ વેચૂનીયાં ઘુડિતી સેવકા,
 આમહીં તરી કુકા માગોં બળેં. ૧
 નસતા જવળી હિત ફાર કરેં,
 જીવભાવ ધરેં તુઝયા પાપીં. ૨

અર્થાત્ પૈસા આપીને લોકો નોકર શોધે છે, પણ
 હું તો કંઈપણ લીધા સિવાયજ સેવક બનવા ઈચ્છું છું.

(૩) સમર્થાચેં બાળ પાંઘરે વાકળ,
 હાંસતી સકળ લોક કોણા,
 ઐસા તું અવિનાશ ત્રિભુવનીંચા રાજ,
 નામા મહુણે માઝા તૂંચિ સ્વામી. ૩ (નામ૦)

અર્થાત્ મોટા માણસનો છોકરો જે ચીંથડું ઝાઢશે,
 તો સઘળા લોકો કેને હસશે ? તમે તો અવિનાશી ત્રિ-
 ભુવનના રાજા છો અને તમેજ મારા સ્વામી છો.

સમર્થાચેં બાળ કીવિલવાણેં દિસે,
 તરી કોણા હાંસે જન દેવા. ૧
 અવગુણી જરી જલેં તેં વોંગળ,
 કરાવા સાંભાળ લાગે ત્યાચા. ૨
 તુકા મહુણે તૈસા મી એક પતિત,
 પરિ મુદ્રાંકિત જલોં તુઝા. ૨

અર્થાત્ મોટાનો છોકરો જે દીન-દુઃખી જણાય તો
 હે ભગવન ! લોકો કેને હસશે ? છોકરો ગમે તો ગુણ-
 વાન ન હોય, સ્વચ્છતાથી રહેતાં પણ જાણતો ન હોય તો
 પણ તેનું લાલન-પાલન તો કરવુંજ પડશે. (૬) તુકારામ
 કહે છે કે, એવોજ હું પણ એક પતિત છું પરંતુ આપની
 છાપવાળો છું. (તુકારામ)

(૮) “ભોગાવરી આમહીં વાતસા પાપાણુ,
 મરણા મરણુ આનિયેલે.”

અર્થાત્ વિવિધ ભોગને લેખે કરીને ખરેખર, મરણને
 જ આવી નામનું.

એજ યતાવે છે.

સદા કૃપાળુ હૃદય પરહરન, વૈરભાવ નહીં દાય;
ક્ષમા જ્ઞાન સત ભાખીએ, હિંસારહિત જો હોય.

(૨) કબીર—

ખાંડ ખિલૌના દો નહીં, ખાંડ ખિલૌના એક;
તૈસે સખ જગ દેખિયે, કિયે કબીર વિવેક.

તુકારામ—

ખડા રવાળી સાખર, જલ્લા નામાચાચિ ફેર;
ન દિસે અંતર, ગોડી ઠાચીં નિવડિતાં. ૧

અર્થાત્ ‘સાકર, ખાંડ, ખૂર-મોરસ વગેરેમાં નામો-
નોજ ફેર છે, પરંતુ તેના ગળપણમાં કંઈજ ફરક નથી.

(૩) કબીર—

કામિકા ગુરુ કામ હૈ, લોભીકા ગુરુ દામ;
કબીરકા ગુરુ સંત હૈ, સંતનકે ગુરુ રામ. ૧

તુકારામ—

લોભીકે ચિત ધન બૈઠે કામિનીચિત કામ,
માતાકે ચિત્ત પુત બૈઠે તુકાકે મન રામ. ૨

તે સમયે કબીર આખા ભારતવર્ષમાં વિખ્યાત હતા.
તેમના (શાકે ૧૩૬૨-૧૪૪૦) અને તુકારામના સમય વચ્ચે
સો સવાસો વર્ષનું અંતર હતું. તુકારામ એકવાર કાશી ગયે-
લા ત્યારે ત્યાં તેમણે કબીરની કવિતા સાંભળી હતી.

૧૯-ચાર ખેડારી

તુકારામના મોઢ-દંડના ખેડપર સાત અભંગ છે. તે-
માંથી એક અભંગ આ પ્રમાણે છે:— ‘જેજ ખેજોનિયાં નિરાજે’
(ખેડ ખેડવા છતાંયે અજગા) એમાં ખેડ ખેડવા છતાં
પર અજગ રહિલા-પ્રપંચના દાવમાં ન દેસાયેલા સાત
ખેડારીઓનું તેમણે વર્ણન કર્યું છે. એ ચાર ખેડારી નામ
દેવ, માનદેવ (તેમનાં નામોગદિન), કબીર અને કીશનાથ.

તુકારામ એજ ચાર સંતોને સીધી વિશેષ યા ગુરુ જેવા માનતા હતા. તેઓજ તેમના વહાલા ચાર ખેલાડી છે.

“એક ખેલાડી દરજીનો છોકરો નામદેવ છે, કે જેણે વિકૃતને પોતાના ઉપાસ્ય બનાવ્યા. તે રમ્યો, પણ ક્યાંયે ચૂક્યો નહિ; સંતોથી તેને લાભ થયો.”

“જ્ઞાનદેવ, સુકતાળાઈ, વટેશ્વર, ચાંગા અને સોપાન આનંદથી ખેડ્યાં. તેમણે કૃષ્ણને ઉપાસ્ય બનાવ્યા અને તેમની ચોતરફ નાચ્યાં. બધાં મળીને તન્મય થઈને ખેડ્યાં, પ્રહ્લાદિએ પણ તેમનાં ચરણોનો સ્પર્શ કર્યો.”

“કળીર ખેલાડીએ રામને ઉપાસ્ય બનાવ્યા અને આ નેડી બહુ મઝાની થઈ.”

“બીજો એક ખેલાડી પ્રાદાણનો છોકરો એકનાથ છે. તેણે લોકોને રમતનો અસ્કો-સ્વાદ લગાડ્યો. જનાર્દનને તેણે ઉપાસ્ય બનાવ્યા અને વૈષ્ણવોનો મેળાપ કરાવ્યો. તન્મય થઈને ખેલતાં ખેલતાં તે પોતે પણ એક સરદાર બની ગયો !”

પ્રત્યેક ખેલાડીના એક એક મીર અથવા ઉપાસ્ય હતા. એ ચાર સિવાય બીજા પણ કેટલાક ખેલાડી થયા પરંતુ તેમનું વર્ણન કરવા ‘તુકારામ કહે છે કે મારી વાણી સમ-થ’ નથી.’ છતાં તેઓ પોતાના શ્રોતાઓને કહે છે કે ‘યા ચોધાંચી તરી ધરિ સોધરે’ (એ ચારેની પાછળ પાછળ તો ચાલો.) નામદેવ, જ્ઞાનેશ્વર, કળીર અને એકનાથનું અનુ-સરણુ તો કરો. આ અલંગનું ધ્રુવપદ આ પ્રમાણે છે-

એકે ઘાઇં ખેળતાં ન પડસી યાઇં,
દુઆળ્યાનેં ઠકસિલ ભાઈ રે;
ત્રિગુણાંચેં ફેરીં તું ચાર કછી હોસી,
યા ચોધાંચિ તરિ ધરિ સોધ રે.

અર્થાત્ ‘એકાગ્ર ભાવે રમત રમશો તો (પ્રપંચના) દાવમાં ફસાશો નહિ પરંતુ જે બાબત ચાલશે તો ડગાઈ જશો. ત્રિગુણના ફેરમાં તમે ભારે કષ્ટ ઉઠાવશો, તેથી એ ચારેનો

આશ્રય લઈને એમને માર્ગે ચાલો.' તુકારામ જેમને માર્ગે ચાલવાનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છે, તેમના ઉપર તેમને એટલોજ અટલ વિશ્વાસ, ઊંડો પ્રેમ અને મહાન આદર હશે, એમાં તો શંકાજ શી છે ! આવો પ્રેમ અને આદર હોવાથીજ તુકારામે એમના ગ્રંથોનું ખૂબ ખારીકાઈથી અધ્યયન કર્યું, એ આપણે અહીં સુધી જોયું.

૨૦-અધ્યયનનો સાર

ભાગવત-ધર્મ-પરંપરાના પ્રાચીન તથા અર્વાચીન સાધુ-સંતોની જે કથાઓ તુકારામે વાંચી કે સાંભળી તેની તેમના ચિત્ત ઉપર ભારે અસર થઈ. એથી તેમના સિદ્ધાંત દૃઢ થયા, વિચાર સ્થિર થયા, હરિ પ્રત્યેનો પ્રેમ વધ્યો અને જીવનની એક પદ્ધતિ નક્કી થઈ ગઈ. સંતકથાના શ્રવણથી ભકિતનું બળ વધ્યું અને શ્રીવિકૃલમાં નિર્મળ અને નિશ્ચળ વિશ્વાસ થયો. સંતોનો આશરો મળ્યો. સંતકથાઓ કામ-ધેનુ સમાન ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરનારી, ભગવતપ્રેમનો આનંદ વધારનારી, સન્માર્ગ જતાવનારી, નિશ્ચયબળ આપનારી અને સિદ્ધાંતોને સ્પષ્ટ કરનારી હોય છે. સંતકથાઓમાંથી તુકારામે પોતાનો ઇષ્ટભાવ કાઢી લીધો અને લાભ મેળવ્યો. શીલવાન, સાક્ષાત્કાર પામેલા તેમજ ધર્મનીતિપરાયણ સંતોનાં ચરિત્રોથી આત્મહિતનાં ક્યાં ક્યાં રહસ્યો તેમણે પ્રાપ્ત કર્યાં તે એક વાર તેમનેજ મુખે સાંભળીએ—

(૧) માની ભક્તિએ ઉપકાર, ક્ષણિયા મહાત્મા નિરંતર.

અર્થાત્ ભગવાન ભકિતનો ઉપકાર માને છે, ભક્તના ક્ષણી થઈ જાય છે.' આ અભંગમાં અંગરીય, બલિ, અનુન અને પુંડલિકનાં દષ્ટાંત આપીને આ વાત સિદ્ધ કરી છે. અંગરીયને માટે ભગવાને દશ વાર જન્મ લઈને 'દાસત્વ કર્યું', ભક્તનો ઉપકાર ઉતારવામાટે ભગવાન રાજા બલિને ત્યાં દારપાક થયા, અનુનના આરથ બન્યા, તેમની પાછળ પાછળ આવ્યા અને પુંડલીકને ઠારે ને અંગરીય કમરે લઈ જા છે.

(૨) કનવાળૂ કૃપાળૂ ભગવાન ભક્તને માટે ગમે તે કષ્ટ ઉઠાવે છે, એ વાત અંબરીષ અને પ્રહલાદનાં ચરિત્રોમાં તથા દ્રૌપદી-વશ્તુરણ અને દુર્વાસાના ધર્મ-છળ-પ્રસંગમાં પ્રત્યક્ષ છે.

(૩) હરિજનનાંચી કોણા ન ઘડાવી નિંદા,

સાહત ગોવિંદા નાહીં ત્યાચે.

અર્થાત્ ‘હરિભક્તોની કોઈ નિંદા ન કરે. ગોવિંદ તેને સહન કરી લેતા નથી.’ ભક્તોને માટે ભગવાનનું હૃદય એટલું કોમળ હોય છે કે તેઓ પાતાની નિંદા સહન કરી શકે છે. પરંતુ ભક્તની નિંદા સહન કરી શકતા નથી. ભક્તો સાથે કોઈ છળ-કપટ કરે તો તે પણ તેમનાથી સહન થતું નથી.—

“દુર્વાસા અંબરીષને છળવા આવ્યા તો ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર તેમને જાળતું કરવા લાગ્યું. દ્રૌપદીને જ્યારે વિપત્તિ આવી—ભીડ પડી ત્યારે ભગવાને તેમને મદદ કરી અને કૌરવોને ઠંડાજ કરી નાખ્યા. પાંડવો સાથે વૈર રાખનારા જશ્વને ભગવાન સહન કરી શક્યા નહિ. અને પાંડવોના વિરોધી જળરામને પણ તેમણે દૂર (પૃથ્વી-પરિક્રમા કરવા) મોકલી દીધા. પાંડવપુત્રોની હત્યા કરનારા અશ્વત્થામાના મસ્તકમાં તેમણે દુર્ગંધજ લરી રાખી.’ તેથી ભગવાનની ભક્તિ કરો અને ભક્તોને અપનાવો.

(૪) શુક સનકાદિકી ઉભારિલા બાહો,

પરીક્ષિતી લાહો સાતાં દિવસા.

અર્થાત્ ‘શુક-સનકાદિક હાથ ઉંચા કરી કરીને કહે છે કે, પરીક્ષિત સાત દિવસમાં તરી ગયા.’ ભક્તો ઉપર ભગવાનની આવી દયા છે. દ્રૌપદીએ જ્યારે જોલાવ્યા, ત્યારે ભગવાન એટલા અધીરા થઈ ગયા કે ગરુડની પણ તેમણે દરકાર કરી નહિ. ભક્તો માત્ર પોકાર કરવાનીજ વાર છે, ભગવાનના પધારવાની વાર નથી. તેથી ઓ મન ! જલદી કર, જલદી કર.

ઉઠાઉઠી કરીં સ્મરણાચ્યા ધાંવા, ધરવત દેવા નાહીં ધીર,

અર્થાત્ ‘ઉઠતાં-એસતાં લગવાનને પોકાર. પોકાર સાંભળ્યા પછી લગવાનથી મદદે આવ્યા વિના રહેવાતું નથી.’

(પ) લગવાનના પ્રેમનો મહિમા સાંભળો. તેઓ ભીલડીનાં બેર ખાય છે, તેઓ પ્રેમના ભૂખ્યા છે, પ્રેમનો અભાવજ તેમને માટે દુકાળ છે. સુદામાના તાંદુલ તેઓ એને એમજ ફાકી ગયા હતા. તેમણે ભક્તિ ગ્રહણ કરી, બેરને એઠાં ગણ્યાં નહિ અને તાંદુલ એછા ગણ્યા નહિ.

(૬) પ્રહ્લાદની કથાનું સ્મરણ કરીને તુકારામ કહે છે કે—“લકતનો અવાજ આવતાંજ તેઓ ઉછળીને દૂધી પડ્યા અને સ્થંભ તોડીને બહાર નીકળ્યા. એવા દયાળુ મારા વિઠોળા સિવાય બીજા કોણ છે?”

(૭) “દીન-દુઃખી અને દલિત સંસારીઓના હે દેવ-રાણા ! તમેજ પક્ષ લેનારા છો. મહાસંકટોમાંથી તમેજ પ્રહ્લાદને અનેક પ્રકારે ઉગાર્યા છે.”

હવે ‘માઝ્યા વિઠોળાચ્યા કેસા પ્રેમ-ભાવ (મારા વિકૃલનાથનો કેવો પ્રેમભાવ છે) એ બતાવે છે.

(૮) “લગવાન લકતને આગળ-પાછળ સંભાળતા રહે છે, તેના ઉપર જે કોઈ આઘાત થાય છે, તેનું નિવારણ કરતા રહે છે, તેના યોગક્ષેમનો બધો ભાર પોતે વહન કરે છે અને હાથ પકડીને તેને રસ્તો દેખાડે છે. તુકારામ કહે છે કે, એ વાતો ઉપર જેને વિશ્વાસ ન હોય તે આંગો ખોલીને પુરાણોમાં જુઓ.”

(૯) લગવાન જેને અપનાવે છે તે સંસારની દૃષ્ટિમાં પહેલાં નિંદ્રા ગણાયેલો હોય તો પણ પછીથી વંદ્ય બની જાય છે—

અંગીકાર જ્યાંયા કેલા નારાયણુ;

નિંદ્રા તેડી તેણું વંદ્ય કેલ. ૧

અનન્ય બિંદુની મરિચી દુઃખી;

પ્રત્યક્ષ પુરાણી વંધ કેલી. ૬૦
 બ્રહ્મહત્યારાશી પાતકે અપાર,
 વાલ્મીકિ કિંકર વંધ કેલા. ૨
 છકા મહાભેદે ભજન પ્રમાણ,
 કાય ચોરપણુ જાણાવે તે. ૩
 અર્થાત્ “નારાયણે જેનો સ્વીકાર કર્યો, તેઓ ભલેને
 પહેલાં નિંધ ગણાતા હતા, તોપણ વંધ થઈ ગયા. ભગ-
 વાને અન્નમિલ, ભીલડી અને વેશ્યા સુદ્ધાને તાર્યાં તેમજ
 તેમને પુરાણોમાં વંધ કર્યાં. બ્રહ્મહત્યાનાં અપાર પાપો
 કરનારા વાલ્મીકિ કિંકરને ભગવાને વંધ કર્યાં. છકારામ
 કહે છે કે, અહીં તો ભક્તિ એજ પ્રમાણ છે, બીજી મોટી
 ધને શું કરવી છે।”

ભગવાનનો ભક્તજ યથાર્થ વંધ છે અને તેજ શ્રેષ્ઠ
 છે. ભગવાન અંગીકાર કરે એજ વંધતાનું પ્રમાણ છે. વળી
 રાનહેવે પણ કહ્યું છે કે “ભગવદ્ભક્તિ વિનાના જીવતરમાં
 આગ લાગો. જે અંતઃકરણમાં હરિપ્રેમ ના હોય તો કેળ,
 જાતિ, વર્ણ, રૂપ, વિદ્યા એ સઘળાનું હોવું શા કામનું ?
 એનાથી તો ઉલટો દંભજ વધે છે. અન્નમિલ, વેશ્યા અને
 વાલ્મીકિનાં પૂર્વાચરણ તથા શણરીની જાતિ નિંધ હતાં,
 નારાયણે તેમનો અંગીકાર કર્યો તેથી તેઓ જગદંધ થયાં.

(૧૦) છજ કરિતાં નહાં એસે કાંહી નાહી !

અર્થાત્ મનુષ્યને પસંદ કોઈ ચીજ નથી. ભગવાનને
 જે પસંદ હોય તેજ શુભ છે, તેજ વંધ છે અને તેજ
 ઉત્તમ છે. ભગવાનની આ રીત ભગવાનને કહેતાં કહેતાં
 છકારામ પ્રેમના કંટાક્ષપૂર્વક કહે છે કે—

સોળા સહસ્રનારી બ્રહ્મચારી કેસા ?

નિરાહારી દુર્વાસા નવલ નાહે. ૩

પંચ બ્રતાર દ્રોપદી તે સતી,
 કરિતાં પિવૃશાંતિ પુણ્ય ધર્મા. ૪

દશરથ પાતકે બ્રહ્મહત્યારાશી,
 ઘ. ૨૦

નવલ ત્યાચે દુશીં જન્મ તુઝાં. ૫
મુનેશ્વરા નાહીં દોષ અણુમાત્ર,
લાંડવિતાં સ્તોત્ર વંધ હોતી. ૬

અર્થાત્ સોળહજાર સ્ત્રીઓવાળા તે બ્રહ્મચારી કેવા !
કેટલાયે મણુ અન્ન આરોગી જનારા દુર્વાસા નિરાહારી છે,
એ પણ મહાવિચિત્ર વાત છે ! પાંચ પાંચ પતિવાળી તે
દ્રૌપદી સતી છે ! પૂર્વજ્ઞે-વડીલો (ભીષ્મ-દ્રોણાદિ)નો વધ
કરનારા ધર્મરાજ પુણ્યાત્મા બન્યા છે ! શ્રવણનો વધ કર-
નારા બ્રહ્મહત્યાના પાપપુંજ દશરથ એટલા બધા ચોગ્ય
લાગ્યા કે તેમને ત્યાં તમે જન્મ લીધો ! વસિષ્ઠ-વિશ્વામિત્ર
આપસમાં લડતાજ રહ્યા, છતાં તેઓ વંદનીય મુનીશ્વરજ
છે !” આ કથાઓનું રહસ્ય તુકારામ બતાવે છે—

અશુભાચેં શુભ કરિતાં તુજ કાંહીં,
અવધડ નાહીં પાંડરંગા. શ્રુ૦

અર્થાત્ “અશુભને શુભ કરી દેવું, એ તમારે માટે
ક્યાં મુશ્કેલ છે !”

નીતિશાસ્ત્ર સંસારમાં સુવ્યવસ્થા સાચવવા માટે
નીતિના થોડા નિયમો બાંધી દે છે; પરંતુ અંતિમ નિર્ણય
જેઈએ તો મૂળ-સૂત્ર ભગવાનનાજ હાથમાં છે ! ભગવાન
જેનો અંગીકાર કરશે તેજ શ્રેષ્ઠ અને વંધ થશે. ભગવાન-
ની છાપ જેના ઉપર લાગશે તેજ સિકકો દુનિયામાં ચાલશે.
ભગવાનના દરબારનો હુકમજ દુનિયામાં ચાલે છે.

(૧૧) ભગવાને ગીતામાં પાતેજ કહ્યું છે કે—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

આ સર્વ ધર્મોનો ત્યાગ છે. હરિને શરણે જવું એજ
મુક્તિ. મુક્તિ કરનાર ધર્મોથી મુક્ત થવાનો એકમાત્ર માર્ગ છે.
જે અર્થે, મર્યાદા, નેતિજ નહીં મર્યાદા છે. ભગવાને તેમને
ત્યાગી, તેમને ત્યાગતાં ભગવાને તેમને. અપરાધ ના જોવા.

તેમની જાતિ કે કુળનો વિચારજ ન કર્યો. બગવાન માત્ર બાવની અનન્યતા જુએ છે. અનન્ય પ્રેમની સંભામાં જ્યાં મુળામુળ ક્રમાં મુળજ મળે જાય છે. બગવાન પૂર્વકૃત પાપોને દામા કરી દે છે અને અનન્યતા મતાં તેા દેાઈ પાપ યદજ યદતાં નાતી. અને આ પ્રમાણે જાણ અનાયાસે ક્રમાં જાપનતી છતી જાય છે. અલમિત, મલ્લિકા, બીલડી, મુવ, ઉપમન્યુ, ગળેન્દ્ર. પ્રહલાદ, પાંડવ વગેરે અધ્યાત્મ બાળોને બગવાને તેમનાં કુળ, જાતિ અને અપરાધોનો વિચાર કયો વિનાજ નાથો છે. આવિષેનો તુકારામનો અભંગ પ્રચિદ્ધ જ છે કે—

પ્રહલાદ અમીત રાખીલા જગાંત.

વિવાધે અમૃત તુલયા નામે. ૫

પાંડવો સંકટ પડતાં જડબારી.

ત્યાંયા તું દેવારી નારાયણા. ૬

વૃક્ષ મદ્યે તું યા અનાયાસા નાથ,

ઝીકોનિયાં માત્ર શરણ આસેા. ૭

અર્થાત્ “તમારા નામે પ્રહલાદની અગ્નિમાં રક્ષા કરી, જાળમાં રક્ષા કરી અને ઝેરને અમૃત બનાવી દીધું. પાંડવો ઉપર જ્યારે મહાબારે સંકટ આવ્યું, ત્યારે હે નારાયણ ! તમે તેમના સહાયક થયા. તુકારામ કહે છે કે, આ અનાયના નાથ તમે છે, એમ સાંબળીને હું તમારે શરણે આવ્યો છું.”

(૧૨) બાળ પણ એવા દોાય છે કે બગવાનનું અખંડ સ્મરણ કરે છે—

પદા તે પાંડવ અખંડ વનવાસી,

પરિ ત્યા દેવાસી આઠવિત્તી. ૧

પ્રહલાદાસી પિતા કરિતો જાચણી,

પરિ તો સ્મરે મની નારાયણા. ૨

મુદામા બ્રાહ્મણ દરિદ્રે પીડિલા,

નાહી વિસરલા પાંડવગા. ૩

વૃક્ષ મદ્યે વૃક્ષ ન પદાવા વિસર,

હુઃખાચે' ડાંગર ઝાલે તરી. ૪

અર્થાત્ “પાંડવોને જુઓ, અખંડ વનવાસ ભોગવી રહ્યા છે; પરંતુ ભગવાનનું ઝરાઝર સ્મરણ કરે છે. પ્રહ્લાદને તેનો પિતા આટઆટલું કષ્ટ આપે છે, પરંતુ પ્રહ્લાદ મનથી નારાયણનું જ સ્મરણ કરે છે. સુદામા બ્રાહ્મણને દરિદ્રતાએ ખીસી નાખ્યો હતો, પરંતુ તે પાંડુરંગને ન ભૂલ્યો. તુકારામ કહે છે કે, પર્વત જેવડાં હુઃખ હોય તો પણ તમારું વિસ્મરણ ન થાઓ.”

(૧૩) ભગવાન ભક્ત ઉપર હુઃખના ડાંગર નાખે છે, તેની ગૃહસ્થીનું સત્યાનાશ વાળી દે છે; અર્થાત્ સંસારનાં બંધનોથી તેને છોડાવી દે છે.

વિપદઃ સન્તુ નઃ શશ્વદ્યાસુ સંકીર્ત્યતે હરિઃ ।

આ કુંતાજીનાં વચનનોજ અનુવાદ તુકારામે ‘હરિ તૂ નિષ્કુર નિર્ગુણ’ અભાંગમાં કર્યો છે અને તેમાં હરિ-શ્વંદ્ર, નળ, શિખિ, કણુ, બલિ, શ્રિયાળ વગેરે સુપ્રસિદ્ધ ભક્તોનાં હૃદયદ્રાવક દૃષ્ટાંત આપ્યાં છે.

(૧૪) તુજ ભાવેં જે ભજતિ, ત્યાંચ્યા સંસારા હે ગતિ.

અર્થાત્ “જે ભક્તિપૂર્વક તારું ભજન કરે છે, તેના સંસારપ્રપંચની એજ ગતિ થાય છે.” પરંતુ ભક્ત પણ પાછા હઠનારા નથી, અનન્ય શરણાગતિથી તેઓ સહેજ પણ આધા-પાછા થતા નથી. તેથી એવા “વૈષ્ણવોની કીર્તિ” પુરાણોએ ગાઈ છે.

આદિનાથ શંકર નારદ મુનીશ્વર,

શુકાચૈસા ચાર આગિદ નાદીં. ૩

તુકા મહર્ષે મુદુટમણિ દરિભક્તિ,

આગિદ વિશ્રાંતિ આરતીયા. ૪

અર્થાત્ આદિનાથ શંકર, નારદ જેવા મુનીશ્વર અને શુક જેવા મહાન અવધૂત બીજાં કોઈ નથી. તુકારામ કહે છે કે, આ આતેની વિશ્રાંતિ અને સર્વશ્રેષ્ઠ દરિભક્તિ છે.”

અર્થાત્ “ જેનાથી ભગવાન મળે તે (લોક-દી-
અધર્મ રૂપ હોય તોપણ કરવું; જેનાથી ભગવાન
જાય તે કર્મ ન કરવું.”

બલિ, ઋષિપત્ની અને ગોપીઓની અનન્ય
ઉપર ભગવાન મુગ્ધ થઈ ગયા, અનન્ય પ્રેમને વશ
ગયા, x x x x એટલે ભગવાને તેમને ‘જે કોઈને
આપ્યું તે તેમને આપ્યું.’ અંદર બહાર સંપૂર્ણ તેઓ
બ્યાપી ગયા !

(૧૭) ભગવત્પ્રાપ્તિનું મુખ્ય સાધન નામ-સ્મર
છે. નામ-સ્મરણથી અસંખ્ય ભક્તો તરી ગયા. તુકારામ
પોતાના અનેક અલંગોમાં એનાં ઉદાહરણ આપ્યાં છે. એ
અલંગમાં આદિનાથ શંકર, અખિલ ભક્ત ગુરુ નાર
મહાકવિ વાલ્મીકિ, સાત દિવસમાં હરિ-ગુણ નામ-સંકીર્ત
નથી સદ્ગતિ પામેલા પરીક્ષિત તથા એક બીજા અલંગ
માં ઉપમન્યુ, ગણિકા અને પ્રહ્લાદનાં નામ આપ્યાં છે.

(૧૮) “ ભક્તોને માટે હે ભગવન્ ! આપના હૃદયમાં
અત્યંત કરુણા છે, આ વાત હે વિશ્વંભર ! હવે મારી
સમજમાં આવી ગઈ છે. એક પક્ષીનું નામ આપના નામ
જેલુંજ રાખ્યું, અને તેનાથી ગણિકાનો ઉદ્ધાર થયો. ગણિ-
કાએ અનેક દોષો કર્યા હતા, પરંતુ નામ લેતાંજ આપને
દયા આવી ગઈ. તુકારામ કહે છે કે, હે કૌમળહૃદય પાંડુ-
રંગ ! આપની દયા અસીમ છે. ”

(૧૯) કાળરૂપ હાઉથી ડરેલા જીવો બોલાવે છે કે
તરતજ ભગવાન દેવા દોડ્યા આવે છે ! એ જોવા માટે
જનક, રાજા શિબિ, ગણિકા અને અન્તમિલનાં ઉદાહરણ
આપેલાં છે.

(૨૦) ભક્તોને ત્યાં ભગવાન પોતાના શરીર વડે
કામ કરે છે. ધર્મસાગરને ત્યાં એનું ઉપાદે છે, બીજાની
દાન આપે છે અને એ તેમને અત્યંત પ્રિય છે. કે
મનને મનને દેવ આવતું નહોતું મનને કે ત્રીપદી.

પાસે શાક માગે છે ? તેમણે અણુંનના ધોડાઓ નવરાવ્યા, અણુંનનાં અનેક સંકટોનું નિવારણ કર્યું. તુકારામ કહે છે કે, એવા બદ્ધોજ ભગવાનના વડાલા છે. મુખ્ય જ્ઞાનનું મોં તો કાશુંજ છે !

એ પુરાણોક્ત બદ્ધ જનોની પેઠેજ આધુનિક ભગ-વદ્ભક્તોની કથાઓ પણ તુકારામને અત્યંત પ્રિય હતી અને તેમની કથાઓમાંથી પણ તુકારામે એજ તાત્પર્ય કાઢ્યું કે, નામ-સ્મરણ-બક્તિજ સૌ સાધનોમાં શ્રેષ્ઠ છે. તુકારામ મહારાજની પહેલાં મહારાષ્ટ્રમાં જે જે સંત ભગ-વદ્ભક્ત થયા એ બધાના સંબંધમાં તેમણે અનેક વાર પ્રેમો-દ્વગાર કાઢેલા છે, એવા અનેક ભક્તોનાં નામ ‘ મંગલા-ચરણ’માં આપેલા બારમા અશંગમાં આવ્યાં છે. અને એમ કહીને એ નામ લીધાં છે કે, માઝું ગોત્ર બહુ મોટું છે, તેમાં સઘળા સંત અને મહંતો છે અને હું તેમનું હંમેશાં સ્મરણ કરું છું.

(૨૧) પવિત્ર તેં કુળ પાવન તો દેશ,

જેથેં હરિચે દાસ જન્મ પેતી. ૧

અર્થાત્ “ તે કુળ પવિત્ર છે અને તે દેશ પાવન છે કે જ્યાં હરિના દાસ જન્મ લે છે. ” વર્ણાશિમાનથી કેાઇ પાવન થયું નથી અને કનિષ્ઠ જાતિઓમાં પણ સાધુ-મહા-ત્મા થયા છે. તુકારામ કહે છે કે—

અંત્યજાતિ પોની તરલ્યા હરિભજનેં,

તથાચીં પુરાણેં ભાટ ઝાલીં,

વૈશ્ય તુળાધાર ગોરા તો કુંભાર,

ધાગા હા ચાંભાર શેહિદાસ. ૫

કળીર મોમીન લતિદ્ મુસલમાન,

સેના ન્હાવી જાણુ વિષ્ણુદાસ. ૬

કાન્હોપાત્રા ખોડુ પિંતરી તો દાદ,

ભજનીં અલેહુ હરિચે પાચીં. ૭

ચોખામેળા વંદા જાતીયા મહાર,

ત્યાશીં સર્વેશ્વર ઐક્ય કરી. ૮
 નામયાત્રી જની કોણુ તિયા ભાવ,
 જેવી પંઢરિરાવ તિયેસવેં. ૯
 મૈરાળા જનક કોણુ કૂળ ત્યાયેં,
 મહિમાન તયાયેં કાય સાંગોં. ૧૦

અર્થાત્ “ અત્યંતજિ પણુ હરિભજનથી તરી ગયા, પુરાણુ તેમનાં ગુણગાન કરનાર બની ગયાં. તુલાધાર વૈશ્ય હતા, ગોરા કુંભાર હતા, ધાગા ને રૈદાસ ચમાર હતા. કપીર વણુકર હતા, લતીફ મુસલમાન હતા, વિશ્ણુદાસ હજમ હતા, કાન્હૂપાત્રા વેશ્યા હતી, દાદુ પિંબરા હતા. પરંતુ ભગવાનનાં ચરણોમાં—ભગવદ્ભજનમાં કોઈ ભેદ નથી. ચોખા મેલા અને બંકા મહાર હતા, તે છતાં સર્વેશ્વર સાથે તેમને મેળ હતો. નામદેવની દાસી જનાની કેવી ભક્તિ હતી કે પંઢરીનાથ તેની સાથે ભોજન કરતા હતા ! મૈરાળ જનકનું કુળ શું શ્રેષ્ઠ હતું ? પરંતુ તેમની ભક્તિના મહિમાનાં વખાણુ હું કેટકેટલાં કરું ? તાત્પર્ય કે, વિશ્ણુદાસોને માટે જાત-કુળત નથી, એ વેદશાસ્ત્રોનો નિર્ણય છે. તુકારામ કહે છે કે, આપ ગ્રંથોમાં જુઓ, કેટલા પતિત તરી ગયા છે, તેની કંઈ ગણતરીજ નથી ! ”

(૨૨) ભગવાન ભાવના ભૂખ્યા છે, તેમને ત્યાં ઉંચ-નીચના ભેદ નથી—

ઉંચ નિંચ કાંહીં નેણુ હા ભગવંત,
 તિષ્ઠે ભાવ ભક્તિ દેખોનિયાં. ૧
 દાસીપુત્ર કણ્યા વિદુરાચ્યા ભક્ષી,
 દેવ્યાચરીં રક્ષી પ્રાદુલાદાસી. ૨
 ચર્મ રંગે લાગે રોહિદાસાચંગીં,
 કપિરાચે માગીં વિણીં કાંતે. ૩
 સજ્જનકસાયા વિદું લાગે માંસ,
 મળા સાવન્યાસ મુરખં લાગે. ૪
 નન્દુરિ કોનારા ધનં કુંકે લાગે,

૧. નામધામી જની મને જેમી મેલી. ૧
 ૨. નામધામી જની મને જેમી મેલી. ૨
 ૩. નામધામી જની મને જેમી મેલી. ૩
 ૪. નામધામી જની મને જેમી મેલી. ૪
 ૫. નામધામી જની મને જેમી મેલી. ૫
 ૬. નામધામી જની મને જેમી મેલી. ૬
 ૭. નામધામી જની મને જેમી મેલી. ૭
 ૮. નામધામી જની મને જેમી મેલી. ૮
 ૯. નામધામી જની મને જેમી મેલી. ૯
 ૧૦. નામધામી જની મને જેમી મેલી. ૧૦
 ૧૧. નામધામી જની મને જેમી મેલી. ૧૧
 ૧૨. નામધામી જની મને જેમી મેલી. ૧૨

“જગવાન તાંત્ર-નીચને જોવા નામી, ત્યાં જાણી
 જુએ છે ત્યાંજ રંગી જાય છે. તાંત્રીપુત્ર વિદુરને ત્યાં તેમજ
 જાન જાણા, દેવને ત્યાં રહીને પ્રજાતાઈની રક્ષા કરી. દેવા-
 સની સાથે જગવાન સામગ્રી રંગના દત્તા અને કપીશની
 હુપાઈને તેમનાં વચ્ચે વળી આપતા દત્તા. મજન હસાઈની
 સાથે હામ કરતા દત્તા અને સાંવતા માળી સાથે ખરપ-
 ટીથી ખોદતા દત્તા. નરદરિ સોનીને ત્યાં સોનીપણું કરતા
 અને ધાખા મેલાની સાથે જનવરોનાં રાજ ઉપાડીને તથા
 જતા દત્તા. નામદેવની જના સાથે છાણાં માપતા દત્તા
 અને ધમોને ત્યાં વારીદું વાળતા, સાકસુક કરતા અને પાણી
 બરતા દત્તા. નામદેવની સાથે નિઃસંકેતપણે જોજન કરતા
 અને જાનદેવની બીંત ચણતા દત્તા. સારથિ જાનીને અન્ન-
 નના પોરા હાંકતા અને પ્રેમથી શુદ્ધમાના તાંદુલ ખાખા.
 જોવાજોને ત્યાં પોતેજ ગાયો અરાવી અને જાલિને જારજો

પહેરો ભર્યો. એકનાથનું દેવું ચૂકવ્યું અને અંબરીપને માટે ગર્ભવાસ ભોગવ્યો. મીરાંબાઈને માટે ઝેરનો ખ્યાલો પી ગયા તથા દામાજીનું દેવું ચૂકવ્યું. ગોરા કુંભારનાં વામણ બનાવ્યાં ને માટી ઉપાડી તથા નરસિંહ મહેતાની હુડી શીકારી અને પુંડલીકને માટે તો ભગવાન હનુસુધી ભોગ છે. તેમની લીલા ધન્ય છે. ”

(૨૩) ‘ ભક્ત ઋણી દેવ બોલતી પુરાણે ’— (પુરાણ કહે છે કે ભગવાન ભક્તોના ઋણી છે.) પુરાણનું આ વચન કેવું સાચું છે, એ બતાવતાં તેઓએ કબીર, નામદેવ, એકનાથ અને ભાનુદાસનાં દષ્ટાંત આપ્યાં છે. કબીર એક નવું વણેલું કપડું વેચવામાટે બજારમાં ગયા. રસ્તામાં એક દીન ચાચક મળ્યો; અધું કપડું ફાડીને તેમણે તેને આપી દીધું. પછી એક બ્રાહ્મણ મળ્યો (જે વેશધારી ભગવાનજ હતા,) અધું વસ્ત્ર કબીરે તેને આપી દીધું અને ખાલી હાથે ઘેર પાછા ફર્યા. ભગવાને તે વસ્ત્રનું મૂલ્ય કબીરને આપવા ઇચ્છ્યું, પણ કબીરે તે ના લીધું.

નામદેવ પાસે જેટલાં કપડાં હતાં તે તેમણે રસ્તાનાં પથ્થરોને ભગવાન જાણીને વહેંચી દીધાં ત્યારે પણ આવી જ વાત બની હતી.

એકનાથની વાત તો તુકારામ કહે છે કે ‘ પ્રત્યક્ષ છે ’ કે આળંદીમાં ત્રણ માસ બરાબર યાત્રાળુ ભક્તોને એકનાથ ખવરાવતા—પીવરાવતા રહ્યા. આથી તેમના માથે જ દેવું થઈ ગયું હતું, તે ભગવાનેજ ચૂકવ્યું.

ભાનુદાસે બેતરમાં વાવવા માટે જે બી રાખી મૂક્યું હતું, તે પીચીને તેમણે સતોને ખવડાવી દીધું, ત્યારે ભગવાનને પાતાનેજ તેમના બેતરની વાવણી કરવી પડી હતી.

સંસારમાં ભક્તોની ખ્યાતિ પ્રસારે અને તેમના ઠાકરો ઝડપેને ઝડપે આવે, તે માટે ભગવાને અનેક અદ્ભુત લીલાઓ બતાવેલી ભક્તોનાં કામ કર્યાં છે.

ફિરવિલે' દેડીજા જગામાછ ખ્યાતી,
 નામદેવા લાતી' દૂધ પ્યાલા. ૧
 ભરિયેલી હુંડી નરસી મેદન્યાની,
 ધનાજી જાણી' કોને' પરી. મુઠ
 મિરાખાઈસાઈ' મેનો વિપખ્યાલા,
 લાખ્યા કોલાટપાલા દોલ પિતી. ૨
 કળીરાચે માગી' વિષ્ણુ લાગે કોલે,
 ઉપિલે' મૂલ કુંભારાચે. ૩
 આતાં તુલ્લી દયા કરા પંદરિસયા,
 તુકા વિનવી પાયાં વેળાવેળાં. ૪

અર્થાત્ “ નામદેવને માટે જગવાને પોતાનું દેવાલય ફેરવી નાખ્યું, જગવાને તેમના હાથ વડે દૂધ પીધું, આથી નામદેવ જગતમાં વિખ્યાત થયા. નરસિંહ મહેતાની હુંડી શિકારી, ધના જાટનું જેતર વાવી દીધું, મીરાંબાઈનું ઝેર પીધું, લાખા કોલાટ (ઢોલી) નાં દોલ વગાડ્યાં, કળીરનાં કપડાં વણી દીધાં અને કુંભારના બાળકને છવાડ્યું. હવે તુકારામ આપનાં ચરણોમાં વારંવાર વિનતિ કરે છે કે, હે પંદરિનાથ ! મારા ઉપર પણ દયા કરો. ”

૨૧-ઉપસંહાર

આ પ્રકરણ ધણું વધી ગયું. પરંતુ તુકારામના અધ્યયનનું યથાર્થ સ્વરૂપ વાચકોના સંપૂર્ણ ધ્યાનમાં આવી જાય તે માટે આટલો વિસ્તાર કર્યો છે. આથી નવા અને જૂના બન્ને વિચારવાળાઓએ પોતાના થોડા વિચાર બદલવા પડશે. જૂના વિચારવાળા અનેકોની એવી ધારણા હતી કે, તુકારામને ગ્રંથો વાંચવાની કંઈજ આવશ્યકતા નહોતી. તેમણે કોઈ ગ્રંથો વાંચ્યા પણ નથી, એટલુંજ નહિ પરંતુ તેમને લખતાં-વાંચતાં પણ આવડતું નહોતું. પરંતુ આ ધારણા ખોટી છે. આ વાત ઉપરોક્ત વિવેચનથી સ્પષ્ટ થઈ હશે, અને સર્વને સમજાઈ ગયું હશે કે, તુકારામ દેવળ લખતાં-વાંચતાં જાણતા હતા, એટલુંજ નહિ પણ

જ્ઞાનગંગોદક પાન કરવાની ઇચ્છા અને અવગર સ્ત્રીને નથી હોતાં. આથી સર્વંત્ર મું પ્રાપ્ત્ય કે મું મદ્ર સર્વં જાતિઓ પર અવિદ્યાનો પ્રભાવજ વધારે પડેલો દેખાય છે. મરતુ.

તુકારામની આધ્યાત્મતા અને આધ્યયન સંબંધે પુરાણ વિચારના લોકો જેવી એક પ્રમિત ધારણા હતી તેવીજ તુકારામને જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથની પરંપરાથી અત્યંત કરવા ઇચ્છતાસ એ આધુનિક વિદ્વાનોની જુદી પાત્ર જરા-જર નથી. જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથની વાકતરંગિત્વીમાં તુકારામ કેવા ભાવથી ટૂંકાઈઓ લગાવતા હતા, એ આપણે જોઈ ચૂક્યા. કોઈ પણ મંથકાર પોતાના પૂર્વજો તરફથી પ્રાપ્ત સંચિત ધનને સુરક્ષિત રાખીનેજ તેની વૃદ્ધિ કરે છે. આથી કોઈની પ્રતિષ્ઠામાં કંઈજ અડચણ આવતી નથી. જાપદાદાઓ તરફથી મળેલી સંપત્તિને પોતાના અધિકારમાં લઈને તેને ભોગવનાં ભોગવનાં વિશેષ વધારવી એ સત્ય-ત્રોતું કામ છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે વ્યાસદેવરચિત ગીતાને આધારરૂપે લઈને તેને પોતાની પ્રતિભાનાં આભૂષણ પહે-રાવ્યાં, એકનાથ મહારાજે જ્ઞાનેશ્વરી તેમજ ભોગવતને અપનાવીને તેના વડે પોતાની વાણીને વિભૂષિત કરી અને તુકારામ મહારાજે જ્ઞાનેશ્વર-એકનાથદ્વારા નિર્માણ કરાયેલાં રત્નોની ખાણનો સ્વાધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો. તેમાંથી પોતાના અભંગોના હીરા કાઢીને તેના વડે સંસારને ચક્રિત કરી દીધો. આ ક્રમ અનાદિ કાળથી ચાલતો આવ્યો છે, અને આવા વિજય-વીર્યશાળી પૂર્વજોના કુળમાં આપણે ઉત્પન્ન થયા છીએ, એ આપણું ધન્ય ભાગ્ય સમજવું જોઈએ. પરંતુ કેટલાકે જેઓ તુકારામને જ્ઞાનેશ્વર તથા એકનાથથી અજાણા કરવા ઇચ્છે છે, તેમની આ ચેષ્ટા જોઈને ભારે આશ્ચર્ય થાય છે. ‘જ્ઞાનદેવ નામદેવ એકા તુકા’ એ શ્રી-પાંડુરંગ ભગવાનના કાનના ચાર મોતીઓની ચોકડી છે કે જે સર્વજનમાન્ય, સર્વપ્રિય અને સર્વના પૂજ્ય છે. એને કોઈ તોડી-ફોડી શકતું નથી. શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ સર્વ સંતોના સુકુટમણિ છે, જ્ઞાનામાધતું (જ્ઞાનેશ્વરી માતાતું)

હૃદય પીને અનેક જાણુ અધ્યાત્મજાળથી બળવાન થયા છે. જ્ઞાનેશ્વરના શિષ્ય વિસાળ એવર નામદેવના ગુરુ હતા- અર્થાત્ જ્ઞાનેશ્વર નામદેવના પરમ ગુરુ હતા. એક બીજા નામદેવ વિક્રમની ૧૬ મી સદીમાં થયા છે. તેમણે ઓવી-ઓમાં મહાભારતનાં થોડાં પર્વ, થોડા અલંગ અને થોડાં સંતચરિત્ર લખ્યાં છે. નામદેવના અલંગોનો જે સંગ્રહ છપાયો છે તેમાં મૂળ નામદેવ અને તેની પછીના નામદેવ બન્નેની કવિતાઓ એકબીજામાં મળી ગયેલી છે અને તેથી ભ્રમ ફેલાય છે. તેમ છતાં જ્ઞાનેશ્વરના સમકાલીન નામદેવજ સર્વસંતમાન્ય નામદેવ છે, તેમાં કંઈજ શંકા નથી. જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ અને એકનાથ-એજ પરંપરામાં તુકારામ પણ આવી જાય છે. આ અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ કે, જ્ઞાનેશ્વરી અને એકનાથી લાગવત સાથે તુકારામનો કેટલો નિકટનો પરિચય હતો. આ ધનિ-પ્રતાનો કોઈ કેમ કરીને નાશ કરી શકશે ?

તુકારામને જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથથી અલગ કેમ કરી શકાશે ? નામદેવ અને તુકારામજ લલિતપંથના પ્રવર્તક થયા અને જ્ઞાનેશ્વર-એકનાથનો એમની સાથે કંઈ સંબંધ નથી, એવો ત્રણે ખંડના પંડિતોનો મત પણ અનેક પ્રમાણો આગળ એક ક્ષણ પણ ટકી શકે તેમ નથી.

આ લાગવત સંપ્રદાય ત્રણો પ્રાચીન છે—જ્ઞાનેશ્વર મહારાજથી પણ બહુ પહેલાંનો છે. આ સંપ્રદાયના મુખ્ય પ્રચારક અવશ્યજ જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથ અને તુકારામ થયા. કેટલાક પુરુષોમાં લાગવતધર્મની નિષ્ઠા છે, પરંતુ વ્યક્તિનિષ્ઠ સંપ્રદાય નથી; એ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ઉપાસકોનો સંપ્રદાય છે. શ્રીકૃષ્ણની ઉપાસના આ સંપ્રદાયનો પરમ ધર્મ છે. જે કોઈ શ્રીકૃષ્ણભક્ત હશે તે આ સંપ્રદાયમાં સાનનીય છે, પછી તેની જાતિ યા વર્ણ ગમે તે હોય. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ મત્ર તેઓ પ્રાદ્યુર હતા તે કારણે જ તેઓ સંપ્રદાય નથી, પરંતુ તેઓ પરમ કૃષ્ણભક્ત હતા.

માટે પૂજા છે. નામદેવ અને તુકારામ પણ આજ કારણથી પૂજા છે. બાગવત અંબદાસમાં નામ-બદનાં અર્ચન નથી તેમજ જાનિદેવ અર્ચવા વળું મુકરના જણ નથી. ઉપરાંત આર મૂળ્ય મહામાન્ય મહાનાની અમાન્ય નકટિ મિત્રી, રેદામ અમાર, મળન કમાઈ, મુકરના, કાપોર, પેરવા કાન્ક-ખાત્રા, મોખા મેલા મહાર, બાનુદામ, કાન્ક ખાત્રા, મીરંજાઈ, મોરા કુંભાર, રાઠ પિંજરા, મેળ મહામહાર, મુકરનાઈ અને જનાળાઈ, મેદરના દાકેમ દામાઈ, રોતનામદના કિદેદાર જનાઈન રવામી, માંવના માગી, તુકારામ વેદ્ય વગેરે તથા બગવતજીને આ અંબદાસવાળાઓ પરમપૂજ્ય માને છે. દરિ-બદનાની જાતિ પૂજાની નથી, મંદિ પૂજાતો નથી, પૂર્વ-અસ્તિ પણ પૂજામાં આવતું નથી; દરિબદિની કમોરીએ જે કોઈ એ દમના મોનાલરીકે પાર ઉતરે તેનેજ મંત માને છે. એ સાચા સંતોમાં પણ માનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથ અને તુકારામને સંતોજનોએજ મહારાષ્ટ્રમાં અત્યંત માન્યા છે. જાતિના અભિમાન કે દેવાળી આ માકરીને કોઈ તોડીને અલગ કરવા ઈચ્છે તો તે અંબવિત નથી. 'નામદેવ નામ-દેવ, એક તુકારામ' અથવા 'નિરુત્તિ, નામદેવ, મોખન, મુકરનાળાઈ' 'એકનાથ, નામદેવ, તુકારામ,' મહારાષ્ટ્રની સર્વ અંમનિગી જનેલાં આ બજનોજ માણી પૂરે છે કે આ ચારે જણ એક છે. એકાત્મબાવથી તેમને વંદન કરીને અમે આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરીએ છીએ.

આટલે સુધી તુકારામના અધ્યાપ્યનનો વિચાર થયો. અંશૂત અંધોમાં ગીતા, બાગવત, કંઈક પુરાણ, બતૂંદ-રિનાં શતક અને મદિમનાદિ સ્તોત્ર તથા મરાઠીમાં જ્ઞાનેશ્વરી, નાથ-બાગવત, નામદેવ-કબીરાદિ સંતોનાં પદોના સૂક્ષ્મ અધ્યયનનો તેમના આચાર-વિચાર ઉપર તથા જાણ ઉપર પણ ઘણોજ પ્રભાવ પડ્યો છે, એ વાત વાચકોના ધ્યાનમાં સારી રીતે આવી ગઈ હશે. જેમના અંધોનાં તેમજ અનેક વાર આદર અને વિશ્વાસપૂર્વક પારાયણ કર્યાં, જેમની ઉદ્ધિઓ અને તેમના અંતર્ગત બાવપ્રધાન સુવિ-

ચારો સાથે તેઓ મનથી એટલા તન્મય થઈ ગયા, જેમની કહેલી લક્ષિતજ્ઞાનવૈરાગ્યપૂર્ણ સત્કથાઓની સાથે તેમને પૂર્ણ તાદાત્મ્ય થઈ ગયું, તેમનીજ વિચારપદ્ધતિ અને ભાષાશૈલીનો અભ્યાસ તેમને પણ થઈ ગયો, એમાં આશ્ચર્યની કોઈ વાત નથી. એ તો જે થવું જોઈતું હતું તેજ થયું. પરમાર્થની રુચિ ઉત્પન્ન થતાં કુલપરંપરાપ્રાપ્ત તથા સહજસુલભ પંઢરીના વારકરી સંપ્રદાયનો સાધનમાર્ગ તેમણે હૃદયની સાચી લગનીથી ગ્રહણ કર્યો અને આજ માર્ગે ચાલતાં ચાલતાં આ પંથના જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથાદિ પૂર્વાચાર્યોના ગ્રંથોનું તેમણે અધ્યયન કર્યું અને તેમણે યતાવેલા માર્ગે જઈને ભગવત્કૃપાના પૂરેપૂરા અધિકારી થયા તથા અંતે લક્ષિતના ઉત્કર્ષથી, સદ્ગર્ભના આચરણ ને સમજણશક્તિથી તેમનીજ હારમાં જઈ બેઠા.

અધ્યાય ૭ મો-ગુરુકૃપા-શક્તિવરપૂર્તિ

૧-વિષયપ્રવેશ

માનિયેલા સ્વપ્ની ગુરુચા ઉપદેશ,
ધરિલા વિશ્વાસ દદનામી. (તુકારામ)

અતિ ઉત્કંઠાપૂર્વક તુકારામ અભ્યાસ કર્યે જતા હતા. સૌ કોઈ પાસેથી તેઓ એજ જાણવા ઇચ્છતા હતા કે 'લગવાન મારા ઉપર ક્યારે કૃપા કરશે?' 'શું લગવાન મારી લાજ રાખશે?' 'તેઓ શું મારે પણ ઉદ્ધાર થશે?' 'શું નારાયણ મારા ઉપર અનુગ્રહ કરશે?' એ જાણવા ઇચ્છતા હતા. તેઓ ઇચ્છતા હતા કે, કોઈ એવા મહા-ત્માનાં દર્શન થઈ જાય કે જેનાથી એવું આશ્વાસન મળે કે હા, લગવાન તમારા ઉપર કૃપા કરશે. તેમનું ચિત્ત એ જાણવા માટે વ્યાકુળ હતું કે, મારી જીવિ સ્થિતિ ક્યારે થશે? લગવાનનું રહસ્ય હું ક્યારે સમજી શકીશ? આ શરીર છૂટતા પહેલાં નારાયણનો મેળાપ શી રીતે થશે? તેમનાં ચરણોમાં હું ક્યારે આજોડીશ? તેમને માટે ગદ્ગદ થઈને હું મારો ફેહવાવ ક્યારે બૂલી જઈશ? તેઓ મને તેમના ચારે હાથ વડે ક્યારે લેટશે, આ નેત્રો તેમનું સ્વરૂપ જોઈને શાંતિ અને તૃપ્તિ ક્યારે પામશે? બસ, આજ એક ધૂન હતી. તેઓ પોતાનાજ મનને પૂછતા કે, શું મને એવા સત્પુરુષ મળશે, કે જેમણે લગવાનનાં દર્શન કર્યાં હોય? જેમને માટે પ્રપંચરૂપ સંસાર તજ્યો, વહીઓને ઇન્દ્રિયણીમાં ડુબાડી દીધી અને ધનને ગોમાંસ સમાન માનવાના શપથ લીધા, ઘરખાર પણ છોડી દીધાં, સ્વજનોમાં અપ-

કીર્તિ થઈ, એકાંતવાસ કર્યો અને વાયુવેગથી ગ્રંથાધ્યયન તથા 'રામકૃષ્ણ હરિ'નું સતત ભજન કર્યું, તે વિશ્વવ્યાપક પાંડુરંગ ક્યાં અને કેમ કરીને મળશે ? એમને કોણ બતાવશે ? તે સત્પુરુષ ક્યારે મળશે જેમણે પાંડુરંગનાં દર્શન કર્યાં હોય ? આજ પ્રતીક્ષામાં તુકારામના પ્રાણ તલપાપડ થઈ રહ્યા હતા. ભગવાન કલ્પવૃક્ષ છે, ચિન્તામણિ છે, ચિત્ત જે જે ચિંતન કરે, તેને પૂર્ણ કરનાર છે. આ અનુભવ સૌ ભક્તોને પ્રાપ્ત થાય છે, તે આ સમયે તુકારામને પણ પ્રાપ્ત થયો. તેમને મહાત્માનાં દર્શન થયાં, સ્વપ્નમાં દર્શન થયાં અને તેમણે તુકારામના મસ્તક પર હાથ મૂક્યો. તેમને જે મંત્ર પ્રિય હતો તેજ 'રામ-કૃષ્ણ' મંત્ર તેમણે તેમને આપ્યો અને તેમના જે પરમ પ્રિય ઇષ્ટદેવ પાંડુરંગ હતા, તેમની-જ નિષ્ઠાપૂર્વક ઉપાસના કરવાનું જણાવ્યું. તુકારામને હવે વિશ્વાસ ભેરી ગયો કે, હું જે રસ્તે ચાલતો હતો તે બરાબર જ હતો. રામ-કૃષ્ણ-હરિનું ભજન જ ચાલતું હતું, પરંતુ એજ મંત્ર હવે અધિકારીના મુખેથી પ્રાપ્ત થયો, ઉપાસનાનું રહસ્ય ઉઘાડ્યું.

કરશે. “શાન્દે પરે ચ નિષ્ણાતં બ્રહ્મણ્યુપસમાશ્રયમ્” એવા સદ્ગુરુનું શરણ લેવાનું ભાગવતકારે કહ્યું છે, અને ગીતામાં ભગવાને પણ “તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા” કહ્યું છે. “આચાર્યવાન્ પુરુષો વેદ” આત્મવેત્તા મહાપુરુષનાં ચરણોમાં જવાનું વેદોએ કહ્યું છે અને શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય પણ એજ કહે છે કે—

‘ષડંગાદિવેદો મુખે શાસ્ત્રવિદ્યા

કવિત્વાદિ ગદ્યં સુપદ્યં કરોતિ ।

ગુરોરંધ્રિપદ્મે મનશ્ચેન્ન લગ્નં

તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિં તતઃ કિમ્ ॥’

મહાભાગ્યથીજ સદ્ગુરુનાં દર્શન થાય છે અને જ્યારે એવાં દર્શન થાય ત્યારે અનન્યભાવે તેમના શરણમાં જવું અને “યથા દેવે તથા ગુરૌ” અર્થાત્ ભગવાનની પેઠેજ તેમનું પૂજન અને ભજન કરવું, એ સનાતન રીતિ છે. સદ્ગુરુ સદા તૃપ્તજ રહે છે. આથી અધિકારી જોવો ઉપર તેમને કરુણા આવે છે. કહે છે કે—

પેટ ઘાલેં આતાં જીવનીં આવડી,

પુરવાવી પરવડી બાહુતાંચી. ૧

નાવેઆ ભાર તો ઉઠકાચે શિરીં,

કાય હજુ ભારી તથે ઢાચીં ? ૨

અર્થાત્ “માફ પેટ તો બચું” પરંતુ હવે એવી તરસ લાગી છે કે અન્ય જીવોની આશા પૂરી કરે. નાવેનો ભાર આખરે જગા ઉપર જ રહે છે; તે ભાર ગમે તો હલકો હો કે ભારે તેનાથી શું ? ”

અર્થશાસ્ત્રનાં દસમુદ્રમાં આત્મનારી ગુરુદેવ નોકા-
મને જે-આર સુસાકરોને. બાર શા. વિચારનાં છે ?
જે-આર અદ્ય. અથવા જે-આર કિત્યાં તેથી તેને તેન.
વિષય ભારજ છે. છે ? આજુ તો એ છે કે, સદ્ગુરુને
વિચારનાં વિચારનેજ આત્મિક છે. એથી અર્થેત વા

[illegible]

શ્રીમદ્ભગવાદ ગીતા ક્રમની પદ્યોને પાઠ્યો હોય,
 દેવો દેવે જુદા જુદા નામો. શ્રદ્ધા સતોને શ્રીમદ્ભગવાદનું
 મહત્ત્વ અને માધુર્ય જણાવ્યું છે. શ્રીકૃષ્ણનાં સ્વરૂપો
 માનવરૂપ માત્રી સ્વરૂપ તેમ છે, પરંતુ વિરતારજયથી તેને
 દુઃકાવનુંજ પડે છે. શ્રીકૃષ્ણનિવ નાદિન્ય પાત્ર વિચાર્યું છે.
 તે અનુભવનું નાદિન્ય છે અને અન્યંત દુઃખંભ છે. જેને
 શ્રીમદ્ભગવાદ મળ્યો હોય, શ્રીકૃષ્ણનાં પરમાર્થ જેવું જાગ્યો
 હોય, તેજ તેની મધુરતા તપ્તી શકે છે. જ્ઞાનદેવ અને
 સ્નેહનાથ જોડેનું શ્રીકૃષ્ણની અપૂર્વ અને અપાર માધુર્ય
 પ્રાપ્ત કરી હતી. તેમણે મહાશુકનો સમાગમ અને મહાશુક-
 નિવાનો આનંદ જળ લાંટ્યો. જોના મર્યાદામાં જ્યાં મંમયા-
 ચરણ શ્રીશુકરજીવન પરત્વે છે અને જો અત્યંત મધુર છે.
 શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના ૧૩ મા અધ્યાયમાં ૭ મા શ્લોકનું
 'માચાર્યોવામનમ્' પદ જોતાંજ શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની
 શ્રીકૃષ્ણની પાસે મહાપ્રવાહના રૂપમાં જે ઉભરાઈ છે તે
 જો જોવીજોમી આગળ વધવા છતાં પણ તેમની શક્તિ
 શકાઈ નથી. તેમની શ્રીકૃષ્ણનો આનંદ જેમને લાંટ્યો

તે કહો, ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરો, પરંતુ તમારે મનુષ્ય-રૂપી (સગુણ) પરમેશ્વરનું જ લજ્જત કરવું પડશે. નિર્ગુણ નિરાકારનું પાંડિત્ય કોઈ ગમે તેટલું લહેને ખતાવે, સગુણનો તિરસ્કાર કરે, અવતારોની નિંદા કરે, સૂર્ય ચંદ્ર ને તારાઓ દેખાડીને બુદ્ધિવાદથી તેમનામાં જ દેવત્વ લેવાનું કહે-તોપણ તેમાં યથાર્થ આત્મજ્ઞાન કેટલું છે, એ જો બુદ્ધિ તો તે કેવળ શૂન્ય જણાશે ! આપણે મનુષ્ય છીએ, પરમાત્મા આપણને સગુણ રૂપમાં-સદ્ગુરુના રૂપમાં જ મળે છે તેમાં કંઈ પણ શંકા નથી.” x

આગળ ચાલતાં તેઓ કહે છે કે “લગવાનને મળવાની ઇચ્છા કરનારા મુમુક્ષુનાં નેત્ર શ્રીગુરુજ ખોલે છે ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ પૂર્વજ ને વંશજના સંબંધ જેવો જ છે. શ્રદ્ધા, નમ્રતા, શરણાગતિ ને આદરભાવથી શિષ્ય ગુરુનું મન હરી લે, તો જ તેની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થઈ શકે છે. અને વિશ્વરૂપથી ધ્યાનમાં રાખવાની વાત એ છે કે, જ્યાં ગુરુ-શિષ્યનો સંબંધ બહુ પ્રેમભર્યો હોય છે, ત્યાં જ પ્રગટ અધ્યાત્મશક્તિવાળા મહાત્મા ઉત્પન્ન થાય છે. સ્વાનુભવ એ જ્ઞાનની પરમ સીમા છે, કે જે સ્વાનુભવ અંથોમાંથી મળતો નથી. પૃથ્વીપર્યટન કરીને લલે તમે આખી પૃથ્વીપર ફરી વળો; હિમાલય, કોકેસસ કે આફ્રિકા પર્વત ઓળંગી જાઓ, સમુદ્રના ઉંડાણમાં ડૂબકી લગાવી ને ખેંચી જાઓ, તિબેટ દેશ જોઈ લ્યો કે ઝોંગીનું જંગલ ફરી વળો, પરંતુ સ્વાનુભવનું યથાર્થ ધર્મશુદ્ધિ એ વાતોથી, શ્રીગુરુના પ્રસાદ વિના, ત્રિકાળમાં પણ સમજાશે નહિ ! તેથી લગવાનની રૂપાથી જ્યાં એવો ભાગ્યોદય થાય કે ગુરુ દર્શન દે, ત્યાં એ સંપૂર્ણ આંતઃકરણવડે તેમનું શરણ લે, તેમને પરબ્રહ્મ જેવા જ સમજે, તેમના બાળક જેવી અનન્ય ભાવથી તેમની કૃપા કરે. આથી તમે ધન્ય થાઓ.”

અર્થાત્ “ માથે જટા વધારી છે, ભૂત-પ્રેતને બોલાવે છે, તેઓ સંતજન નથી, ત્યાં કોઈ આત્મલક્ષણ નથી. ”

*

*

*

*

રિદ્ધિસિદ્ધીએ સાધક, વાચા સિદ્ધ હોતી એક;
ત્યાંચા આહ્વાસી કંટાળા, પાહોં નાવડતી ડાળાં.

અર્થાત્ “ કોઈ ઋદ્ધિ-સિદ્ધિના સાધક છે, કોઈ વાક-સિદ્ધ છે. પરંતુ એ બધાથી મારો શ્રવ કંટાળી ગયો છે. તેમને હું બોવા ઇચ્છતો નથી. ”

*

*

*

*

દાણુનિ વૈરાગ્યાચી કળા, ભોગી વિષયાંચા સોહળા.
જ્ઞાન સાંગતો જનાંસીં, અનુભવ નાહીં આપણાંસી.૧

અર્થાત્ “ વૈરાગ્યની ચમક બતાવે છે, પરંતુ વિષયો-નેજ ભોગવ્યા કરે છે. લોકોને જ્ઞાન બતાવે છે, પણ પોતે કંઈ પણ અનુભવ કરતા નથી. ”

*

*

*

*

આવા દંભી, અધકચરા અને પેટભરા માણસો જ્યાં ત્યાં કોડીના ત્રણ ત્રણ મળે છે. પરંતુ તુકારામની શુદ્ધિ અને સૂક્ષ્મ દષ્ટિને સાચા-જૂઠાની પરખ કરતાં કેટલી વાર લાગે ! સાધારણ મનુષ્ય ઉપર ઉપરના દેખાવમાં દ્રસાય છે, પરંતુ તુકારામ દ્રસાય તેવા નહોતા. ‘ નબ્હતી તે સંત ઈરિતાં ઈવિત્વ ’ વાળા અભાંગમાં તેઓ જણાવે છે કે જેઓ ઈવિતા કરે છે તેઓ સંત નથી; સંતોના ઘરવાળા સંત નથી; પોતાનું ઘર ભરી બીજાઓને નિરાશાના ભાવ બતાવનારા સંત નથી; માત્ર કથા વાંચનારા, કીર્તન કરનારા, માયા-સુદ્રા ધારણ કરનારા, ભક્ત ચોળનારા, જંગલોમાં રહેનારા, કમંદો કે જપ-તપ કરનારા સંત નથી. આ બધું લક્ષણ છે, એથી કોઈની સાધુતા જણાતી નથી.

તુકારામના નાહીં નિરમલતા કદ,

તંવરૂં ને અવરૂં સંસારિક.

અર્થાત્ “જ્યાં સુધી દેવને નિશ્ચય નથી આવ્યો
દેવગુદિ નામ પામી નથી, ત્યાં સુધી આ જગા મંચારી
છે.” જ્યાંસુધી જોમની અંદર દ્રવ્યનો દોષ અને મોટ
હની ઇચ્છા છે, ત્યાંસુધી તુકારામ તેમને ‘ખાનાના મુખે
મંત્ર દહી ચક્રના નથી.’ જોમને જાણ થેય માપના જો
છે, પરંતુ અંતઃકરણ વિપયાચક્ર છે, તેમને તો તુકારા
‘દરમી દીરાની પેઠે ચમકનારા કસ’ કહે છે. એવા જ
બેહેલા અંત અનંદ તોય છે, પરંતુ તેમાંથી કોઈ પ
તુકારામની અંખોમાં પૂજા નાખી ચક્રવા નરિ.

આમ અંત યજ્ઞ દુર્લભ છે. અંતોને શોધતા-શોધ
તુકારામ પામી ગયા. તેમની આશા નિરાશા યદ્ય મદ્ય.
સમયે તેમના મુખમાંથી આ ઉદ્ગાર નીકળ્યા છે—

જ્ઞાનિયાંચેં પરીં દ્યાવરિતાં ૨૪,
તેમં અદ્ભાવ પાલી લાગે. ૧
મદ્યુનિયાં એસે શાંરિસે ઉપાય,
મરિયેસે પાવ દદ તુમે. મુઠ
વેદપારાયણ પંડિત વાચક,
ત મિજતી એક એકંમધી. ૨
પાડેં ગેસેં વાવ ફેરી આત્મનિષ્ઠા,
તેધેં દેખે દેષ્ટા વિપરીત. ૩
આપ્તલિયા નાહીં નિવાસે ને અંજેં,
ચોગી ફરિતી રામેં મુરુ મુરુ. ૪
તુકા મદ્યે મજ દેખાયા પાંગિલા,
નકે આ વિહુલ કરું આતાં. ૫

અર્થાત્ “જ્ઞાનીઓને ત્યાં જાગવાનને શોધવા ઇચ્છા કર
પરંતુ જોયું કે, જો જ્ઞાનીઓની પાછળ તો અહંકાર પડે
છે, વેદપરાયણ પંડિતો અને વેદ જાણનારાઓને જોયા
તેઓ એક-બીજાને હેઠા પાડવામાંજ લાગેલા છે. તેમ
આત્મનિષ્ઠા જોવા ઇચ્છ્યું, પરંતુ તેઓની શેષાઓ તો ઉ
ટીજ દેખાઈ. ચોગીઓને જોયા, તેમનામાં પણ શાંતિ નહ
હોવા માયાં તેઓ એકબીજા ઉપર ધૂરકયા કરે છે. તે

હો વિકુલ ! હવે મને કોઈનો લાગ્યાર ન કરો. મેં એ બધા ઉપાયો છોડીને દૃઢતાપૂર્વક તમારાં ચરણ પકડી લીધાં છે.”

૫-ગુરુજ મુમુક્ષુને શોધે છે.

સંત હુલ્લભ તો છે, તેમ છતાં અલભ્ય નથી. ચંદન-સુખડ મોંઘી મળે છે, પણ મળે છે તો ખરીજ. કસ્તૂરી ગમે ત્યાં માટીની માફક સસ્તી મળતી નથી. પરંતુ જેની પાસે તે માટે પૈસા છે તેને મળેજ છે. હીરા જેવાં રત્નોને બિચારા ગરીબો ભેઈ પણ શકતા નથી, પરંતુ ધનવાનો તો તેમને ખરીદી શકે છે. આજ પ્રમાણે જેમની પાસે પુષ્કળ પુણ્ય-ધન છે, તેને સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય છે. સત્સંગ હુલ્લભ છે, અને અમોઘ પણ છે. ભાગ્યનો જ્યારે ઉદય થવાનો હોય છે, ત્યારે સંત મળે છે. એમાં જેમને ભગવાનની આજ્ઞા થશે, તેઓ પોતેજ આલ્યા આવશે અને કૃતાર્થ કરશે. મુમુક્ષુને ગુરુ શોધવા પડતા નથી. ગુરુજ જે કૃતાર્થ થવા યોગ્ય થયા હોય તેવા શિષ્યોને શોધેજ છે. ક્ષણ પાકતાં પોપટ વગર બોલાવ્યેજ આવીને તેના ઉપર ચાંચો મારે છે. તેજ પ્રમાણે વિરક્ત જીવને ભેતાંજ દયાળુ ગુરુ દોડ્યા આવે છે અને આત્મરહસ્ય બતાવીને તેને કૃતાર્થ કરે છે. સર્વ સંત સદ્ગુરુસ્વરૂપજ છે, છતાં બધી સ્ત્રીઓ માતા સમાન હોવા છતાં પણ સ્તનપાન કરાવનારી માતા એકજ હોય છે, તેજ પ્રમાણે સઘળા સંત સદ્ગુરુ સમાન હોવા છતાં પણ સ્વાનુભવામૃત પાન કરાવનારી, ઈશ્વરનિયુક્ત સદ્ગુરુરૂપ માતા પાત્ર એકજ હોય છે અને મુમુક્ષુ બાળક બૂબથી વ્યાકુળ થઈને દેવા લાગે છે, ત્યારે સદ્ગુરુમાતાથી એક ક્ષણ પણ રહેવાતું નથી. તે દોડતી આલી આવીને શિશુને અમૃતપાન કરાવે છે. ગુરુ ઈશ્વરનિયુક્ત હોય છે, ગુરુશિષ્યને સંબંધ જન્મજન્મમાનવરૂપી આલેખો આવે છે, અને ગુરુ નિશ્ચિત મનસે નિશ્ચિત શિષ્યને કૃતાર્થ કરે છે. તુકારામના સદ્ગુરુ ભાગ્યેજ મળેલા અને પ્રમાણે ભગવાનના પદોને પદોથી મળેલા અને તુકારામ મમદ

(૧) સદ્ગુરુએ તુકારામ પર અતુચ્છ કયો અને તેમને 'રામ-કૃષ્ણ-હરિ'નો મંત્ર આપ્યો.

(૨) આ ઉપદેશ તેમને સ્વપ્નમાં ઇન્દ્રાયણીપર સ્નાન કરવા જતાં મળ્યો. ગુરુએ તેમના મસ્તક પર હાથ મૂક્યો.

(૩) સદ્ગુરુએ લોજન માટે એક પાશેર ધી માગ્યું, પરંતુ તુકારામ ધી લાવી આપવાનું ભૂલી ગયા. જાગ્યા પછી તેમને આ વાતનું અત્યંત દુઃખ થયું કે સદ્ગુરુની કંઈ પણ સેવા બની શકી નહિ. ને તેમને એમજ સમજાયું કે સેવામાં ભૂલ થવાથીજ સદ્ગુરુ જલદીથી આલ્યા ગયા.

(૪) સદ્ગુરુએ પોતાની ગુરુપરંપરા આ પ્રમાણે બતાવી કે રાઘવ ચૈતન્ય, કેશવ ચૈતન્ય અને પોતાનું નામ બાવાજી ચૈતન્ય દર્શાવ્યું.

(૫) આ ગુરુપદેશ તુકારામને મહા સુદ દશમ ને ગુરુવારે મળ્યો.

(૬) આ રીતે સદ્ગુરુએ તુકારામનો સ્વીકાર કર્યો.

તુકારામ વળી પણ કહે છે કે—

માઝિયે મનીચા જાણોનિયાં ભાવ,

તો કરી ઉપાવ ગુરુરાજ. ૧

આવડીયા મંત્ર સાંગિતલા સોપા,

જેણું નવ્હે ગુફા કાંહીં કોઠે. ૨
જાતી પુઢેં ચેક ઉતરલે પાર,

હા ભવસાગર સાધુસંત. ૨
જાણત્યાં નણનાં જ્યાં જેસી આવડી,

ઉતાર સાંગડી તાપે પેટી. ૩
તુકા મ્હણે મજ દાવિયેલા તારુ,

કૃપ્યા સાગર પાંદરંગ. ૪

અર્થાત "ગુરુરાજ સાચા મનોભાવ જાણીને એવાજ ઉપાવ કરે છે. તેમણે જે મને પ્રિય હતો તેજ સરખા મંત્ર આપ્યો. કે તેમાં કંઈ પડ્યાનજ નહિ. એજ માગેં આડીને

અનેક સાધુ-સંતો લગસાગરની પાર ઉતરી ગયા. જાણેલો કે અસલ્ય જેવો શિષ્ય હોય છે, તેને શુરુ તેવોજ ઉપાય જતાવે છે. શિષ્યોમાં કોઈ નદીના વહેણમાં તરનાર, કોઈ સાધી જોડે ચાલનાર, કોઈ વહાણમાં ચઢનાર અને કોઈ કમરબંધ કસીને રહેનાર હોય છે; જે જેવા હોય છે, તેમને તેમના અધિકાર પ્રમાણે તેવોજ ઉપાય જતાવે છે.

તુકારામ કહે છે કે—‘શુરુએ મને દ્વપાસાગર પાંદુરંગજ વહાણરૂપે આપ્યા’ આથી વળી બીજી ત્રણ જાણતો પણ મળી આવી.

(૭) મારા મનનો જાણ જાણીને મુશુરુએ એવો પ્રિય અને સ્વર્ગ મંત્ર આપ્યો કે કંઈ હરકતજ નહિ.

શુરુપદ્ધેશ પામ્યા તે પહેલાંથીજ તુકારામ અત્યંત પ્રેમથી શ્રી વિઠ્ઠલની ઉપાસના કરતા હતા અને ‘રામ-કૃષ્ણ હરિ’નોજ મંત્ર જાપ્યા કરતા હતા. વિઠ્ઠલ તેમના હૃલદેવ હતા. એ ઉપાસ્યદેવનોજ પ્રિય મંત્ર શુરુદેવે જતાવ્યો, તેથી કોઈ ઝગટો થયો નહિ. જે શુરુએ ગણેશની ઉપાસના અને ગણેશનો મંત્ર આપ્યો હોત અથવા તો બીજા કોઈ દેવતાના મંત્રની દીક્ષા આપી હોત અથવા યોગ-યાગાદિ સાધન કરવા કહ્યું હોત તો અવશ્યજ કલહ થાત. પહેલેથી જે સાધન ચાલી રહ્યું હતું તેનેજ આગળ ચલાવવાનો શુરુએ ઉપદેશ આપ્યો. આથી તેમનો ઉત્સાહ જમણો વધી ગયો. આ પ્રમાણે ન હોત તો એવો કલહ ઉભો થાત કે પહેલેથી જે ઉપાસના ચાલી આવે છે તે કેમ કરીને છોડી દેવાય અને શુરુએ જતાવેલી ઉપાસના પણ ના દેવી રીતે કશાય ? આથી કંઈક અંશય ઉભો થવાનો સંભવ હતો, મન વિચલિત થઈ ગરગટગોટે ચઢી જવાનો સંભવ હતો. પરંતુ શુરુએ ‘મને દ્વપાસાગર પાંદુરંગનુંજ વહાણ આપી દીધું.’ મને જે પ્રિય હતો તેજ ‘રામ-કૃષ્ણ-હરિ’ મંત્ર આપ્યો અને જે ઉપાસના હું કરતો હતો તેજ નિષ્ઠાપૂર્વક આગળ ચલાવવાનો ઉપદેશ આપ્યો; આથી

કોઈ પણ પ્રકારનો ઝગડો થયો નહિ.

(૮) અનેક સાધુ-સંત—જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથાદિ આજ માર્ગે આલીને ભવસાગર તરી ગયા છે.

તુકોળાને જેવી વિકૃલની ઉપાસના પ્રિય હતી, ‘રામ-કૃષ્ણ-હરિ’ નામ પ્રિય હતું, તેજ પ્રમાણે જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથ વગેરેના ગ્રંથોનો સત્સંગ પણ હમેશાં પ્રિય હતો; કેમકે તેમનાજ ગ્રંથોનું તેઓ હમેશાં વાચન, શ્રવણ અને મનન કર્યા કરતા હતા. સદ્ગુરુનો આવો અનુકૂળ મંત્ર મળવાથી તેમનો આ ક્રમ પણ ચાલુ રહ્યો. ગુરુએ તેમને દત્તાત્રયનો મંત્ર આપીને શ્રી ગુરુ ચરિત્રનું પારાયણ કરવાનું કહ્યું હોત તો તેથી પણ તેમનું કામ પાર પડી રહેત; પરંતુ તેમ થતાં પૂર્વસંસ્કારોથી જે ઉપાસના દૃઢ થઈ ચૂકી હતી, તે એકદમ છોડી દેવી પડત અને નવું સાધન નવી રીતે કરવું પડત ! આથી પણ કંઈ ને કંઈ કલહ થાત. આ રીતે સ્વભાવથીજ પ્રિય ઉપાસ્ય, પ્રિય મંત્ર અને પ્રિય સંપ્રદાયપરંપરા છોડવાની કંઈ જરૂર ન પડી, પરંતુ તેનેજ વિશેષ દૃઢ કરવાનો ઉપદેશ ગુરુ પાસેથી પ્રાપ્ત થવાને કારણે કંઈ કલહ થયો નહિ.

(૯) મને મારો પ્રિય માર્ગજ સદ્ગુરુએ ગતાવી દીધો. એનો અર્થ એવો નથી કે, મારા સદ્ગુરુ આજ એક માર્ગ જાણતા હતા કે ગતાવતા હતા. ગુરુદેવ તો સમર્થ છે, તેઓ બળેલા-અબળ સૌ કોઈને માર્ગ ગતાવનારા છે, તેઓ યોગ્ય પાત્ર પારખીને ઉપદેશ આપે છે—“ઉતાર સાંગટી તાપે પેટી” “ઉતાર સાંગ, જહાજ કમર બંધ” આ સૂઝળા ઉપાય તેઓ ગતાવે છે. આ ચરણનું—એમ કહે છે આ અર્ચનનું રહસ્ય સમજવાનારે જ્ઞાનેશ્વરીનો આશ્રય લેવો પડ્યો. ગીતાના ‘દેવી ભવા ગુણમયી’ (અ. ૭-૧૬) અને ‘નેવામકે સમુદ્ધર્તા’ (અ. ૧૨-૭) એ શ્લોકો ઉપર જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની જે આવીએ છે, તેને સામે મળે તો આ ચરણને અર્થ ગરબાર સમજાય છે. જાની—

સમર્થ શ્રીરામદાસ સ્વામીના શિષ્ય હતા. એ ભિંગારના બેશી હતા, તેમનું કુળનામ મુળે હતું, પરંતુ બ્યોતિથી હોવાથી તેઓ પાઠક કહેવાતા હતા. દિનકરને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો ત્યારે તેની ભરચુવાવસ્થા હતી, અને તે પોતાનું ગામ છોડીને વૃદ્ધેશ્વરની સુરમ્ય કંદરામાં શાકે ૧૫૭૪ માં બંધ રહ્યા હતા. તે એકાંત સ્થાનમાં તેમણે એક વર્ષ વિધિ-પુરઃસર પુરશ્ચરણ કર્યું. શાકે ૧૫૭૫ના ફાગણની પૂનમની રાત્રે નામસ્મરણ કરતાં કરતાં તેમને નિદ્રા આવી ગઈ. દિનકર ગોસ્વામી કહે છે કે “તે જાગ્રત-સ્વપ્ન-નિદ્રાન્ત તુર્યાવસ્થા હતી, મન આઠે ભાવથી વિનમ્ર હતું અને નેત્ર ઉઘડેલાં હતાં. તે સમયે સમર્થ શ્રી રામદાસ સ્વામીના વેશમાં ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર પ્રગટ થયા અને તેમણે તેમના મસ્તકપર પોતાનો હાથ મૂક્યો. દિનકર ગોસ્વામી તરત જાગી ગયા. તેમને પરમ આનંદ થયો, પરંતુ તેજ મૂર્તિ જાગ્રદવસ્થામાં દર્શન દે એ માટે તેમનું ચિત્ત વ્યાકુળ થઈ ગયું અને “સ્વાનુભવના આનંદથી તે ચિત્ત તત્કાળ તેજ લક્ષ્યમાં ધ્યાનમગ્ન થઈ ગયું.”

માતાને નહિ બેવાથી નાના બાળકની અથવા ગાય વખતસર ઘેર ન આવતાં વાછરડાની અથવા ધન ખર્ચાઈ જતાં કંબુસની જે દશા થાય છે, તેજ દશા દિનકરની થઈ. કંઈક સ્વપ્ન, કંઈક જાગૃતિ, કંઈક સુષુપ્તિ ત્રણે અવસ્થાઓ કંઈક કંઈક હતી—ત્રણેની સંધિ હતી, તે સંધિમાં ચિત્ત તુર્યાવસ્થામાં જ્યાંનું ત્યાં અટકી જઈને તટસ્થ થઈ ગયું અને ભગવાન શ્રીરામચંદ્રે સમર્થ રામદાસ સ્વામીના રૂપમાં દિનકરના મસ્તક પર હાથ મૂક્યો. સ્વપ્નમાં જે મૂર્તિનાં દર્શન થયાં હતાં, તે મૂર્તિ ચિત્તમાં જડાઈ ગઈ અને તેમણે નિશ્ચય કર્યો કે, જાગ્રતમાં તે મૂર્તિનાં દર્શન જ્યાં મુખી નહિ થાય ત્યાં મુખી આત્મ-જગત પ્રવેશ કરીશ નહિ. એક વર્ષ મુખી તે આ દશામાં રહ્યા. તેમની બાજુ ઉપાધિ છૂટી પડી, સ્વપ્નમૂર્તિ અંદર-બહાર બહાર-અંદર આ-અમારું, અમારું-તે એક વર્ષ મુકાં મુકાં, બહાર-અંદર

૧૭૧૧ના દાયણ, મામની પૂર્વિમાં, આજના સમયે પ્રગટ થયા. ત્યારે દિનકરના માનની કોઈ દેવ ન રહી. સમયે તેના મનક ઉપર જમણે દાય મૂર્તિ અને તેને દુનિયાં કયો. જમણે દાય મુકુટન મિત્રાચ પીએ કોઈ મૂર્તિ મકનો નથી. આ માંપૂર્ણ કયા 'સ્વાનુજવ દિનકર' ગયમાં (કલાપ ૧૬ કિલ્લ ૪ માં) લખેલી છે

તુકારામના સ્વમાનુજવ અને દિનકર ગોસ્વામીના સ્વમાનુજવમાં વિલક્ષણ સામ્ય છે. મહાપતિ પુત્રા કહે છે કે, શ્રીપાંદુરને જાણી મેળવના રૂપમાં તુકારામ ઉપર અનુજવ કયો અને 'સ્વાનુજવ દિનકર' એમ જનાયે છે કે, શ્રીરામચંદ્રે રામદામના રૂપમાં દિનકર ગોસ્વામી પર અનુજવ કયો. તુકારામના મુકુ જાણી મેળવ તેમના ઉપર અનુજવ કયો પડેલાં કેટલાયે ત્રણ પડેલા ગ્રંથાભિ- રમ મહં રૂકયા દના, અને લેખનાં-લગનાં તુકારામની આંખો પાંદુરન તરફ લાગેલી હતી. આ કારણે તેમને પાંદુરનનાં દર્શન થયાં; અને દિનકર ગોસ્વામીને સ્વમમાં જોયેલી મૂર્તિ લગતમાં પ્રત્યક્ષ જોવા જેવીજ લાગી હતી. પછી જરાગર એક વર્ષ પૂરું થતાંજ રતી ગુરુમૂર્તિ તેમની આગે પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થઈ. એ જાતે ઉદાહરણથી સિદ્ધ થાય છે કે, જેને જેની લગની લાગે છે તેને તેનાં સ્વપ્નમાં અને લગતમાં પણ દર્શન થાય છે. આ કેવો સમત્કાર છે! અથવા ગદાત્માઓ ખીજાઓનાં સ્વપ્નમાં પ્રવેશ કરીને તેમને કેનું જ્ઞાનદાન આપે છે એ આપણા જેવા પ્રાકૃત જીવ જાતા કેમ કરીને સમજી શકે? પરંતુ તુકારામ અને દિનકર ગોસ્વામી જેવા નિષ્કામ ભગવદ્ભક્ત ત્યારે કહે છે કે, સ્વપ્નમાં ગુરુએ દર્શન દઇને અગને ઉપદેશ આપ્યો, ત્યારે તેમના ઉપર અવિશ્વાસ રાખવાનું કંઈજ કારણ નથી. આવી વાતોમાં વિશ્વાસ વિના પ્રતીતિ થતી નથી અને પ્રતીતિ વિના વિશ્વાસ પણ નથી થતો, એટલે ભાવિકજનો પડેલાં વિશ્વાસ કયે છે, પછી તેમના પૂર્વભાગ્યથી અથવા ભગવદ્દુષ્ટાના જાળથી પ્રતીતિનો સમય પણ ગમે ત્યારે

આવેજ છે. માત્ર સ્વપ્નામાંજ નહિ પરંતુ ગર્ભમાં પણ ઉપ-
 દેશ અપાયાની વાતો આપણાં પુરાણમાં છે. એ વાતોને
 મિથ્યા કહી શકાય તેમ નથી. મહાત્માઓ આરે દેહોથી
 અલગ અને પૂર્ણ સ્વાધીન હોવાથી તે આરે દેહો ઉપર
 તેમનો હુકમ ચાલે છે. તેઓ એ શરીરોના માલિક હોય
 છે—અર્થાત્ તેઓ જ્યારે જે દેહ ધારણ કરવા ઇચ્છે છે,
 ત્યારે ધારણ કરી શકે છે અને જે દેહને જ્યારે છોડવા
 ઇચ્છે છે, ત્યારે છોડી શકે છે. બાવાજ ચૈતન્યે સ્થૂળ દેહ-
 નો ત્યાગ કર્યા પછી લાંડારા પર્વત ઉપર આત્મોદ્ધાર માટે
 સતત તરફડતા તુકારામને શુદ્ધચિત્ત અને યોગ્ય અધિકારી
 જાણીને તેમના પર અનુગ્રહ કર્યો અને તેઓ જે ઉપાસના
 કરતા હતા તેજ આગળ પણ કરતા રહેવા માટે પ્રોત્સા-
 હિત કર્યા. આવું પ્રોત્સાહન શ્રેષ્ઠ કેટિના જીવો દ્વારા કનિષ્ઠ
 કેટિના જીવોને મળ્યા કરે છે. સાચું પૂછો તો ગુરુ અને
 શિષ્યની વચ્ચે ઊંચ-નીચનો કોઈ ભેદભાવ બાકી રહેતો
 નથી. જેમ બે તળાવ પાસે પાસે ભરપૂર ભરેલાં હોય
 અને તેમાંથી પહેલાં કોઈ એકનું પાણી બીજામાં આવી
 જાય અને તે એકને બીજું મોટાઈનું માન આપવાની
 તૈયારી કરે ન કરે એટલામાંજ બન્નેની લહેરો એકબીજામાં
 આવવા-જવા લાગે અને બન્ને મળીને એક મહારાસોવર
 બની જાય, તેવોજ કંઈક ગુરુ-શિષ્યનો સંબંધ હોય છે.
 બન્ને એકબીજાને મળીને એક થઈ જાય છે. શિષ્ય ગુરુ-
 પદે ક્યારે આરૂઠ થાય છે અને બન્ને એક ક્યારે થઈ જાય
 છે, એ બતાવવામાં જેટલો સમય લાગે છે, તેટલો સમય
 પણ બન્નેને એક થવામાં નથી લાગતો. ‘ઉદ્ધરેદાત્મનાન્મ-
 નમ્’ જ સત્ય છે, છતાં પણ બધાના ઉપર છાપ ગુરુ-
 નીજ લાગે છે. સાધક જે સાધનમાર્ગે જતો હોય તે માર્ગે
 આદત્તાંઆદત્તાં તેને કોઈ એવા માર્ગદર્શક ગુરુપની આવ-
 સ્યકતા હોય છે, કે જેણે માર્ગ બતાવ્યો હોય, જે તે માર્ગના
 દેવતા હોય. સુધી જઈ આવ્યો હોય તેજ ગુરુ છે.
 એવ. ગુરુના મિત્રનું. મહાત્માના પશ્ચિમને પીરજ રહે

છે. તેને નિશ્ચય થઈ જાય છે કે, હું જે રસ્તે ચાલું છું તે રસ્તો ખોટો નથી. મોક્ષમાર્ગમાં એવા અનેક ગુરુ મળી જાય છે. સાધુ-સંતો આવાજ માર્ગદર્શક હોય છે. અંતમાં જે ગુરુ મળે છે, તે તેને પૂર્ણકામ કરીને-તેને છેડે અનુભવ-સુખ જાંધીને તેને પૂર્ણ જનાવે છે, તેજ સફળગુરુ છે. સફળગુરુનું કાર્ય અતિ અદ્ય પરંતુ અત્યંત ઉપકારક હોય છે. તે જીવાત્માને શિવાત્માની સાથે મેળવી દે છે.

૮-ગુરુનામ વારંવાર કેમ નહિ ?

તુકારામના ગુરુ જાવાજી ચૈતન્ય હતા એ વિષે હવે કોઈ સંદેહ નથી. તેમણે પોતેજ કહ્યું છે કે ' જાવાજી સફળગુરુ, ઘાસ તુકા ' જ્ઞાનદેવ, નામદેવ અને એકનાથના ગ્રંથોમાં જેમ વારે વારે ગુરુનું નામ આવે છે, તેવું તુકારામના અભંગોમાં નથી આવતું એ જરાખર છે. પરંતુ તેમણે કોઈ ગુરુજી કયાં નહોતા, કોઈ ગુરુ પાસેથી ઉપદેશ લીધો નથી અથવા ભગવાનેજ તેમને સ્વપ્ન દર્શને પોતાનું નામ જાવાજી ચૈતન્ય જતાવ્યું; એવો જે કેટલાકનો ખ્યાલ છે તે તદ્દન ખોટો છે. એક અભંગમાં તેઓએ કહ્યું છે કે ' જે સફળગુરુ-સેવન છે તેજ અમૃતપાન છે. ' અને એક બીજા અભંગમાં તેમણે સ્પષ્ટજ કહ્યું છે કે ' ગુરુકૃપાનુંજ જળ હર્તુ, એટલે પાંડુરંગે મારો ભાર ઉઠાવી લીધો. (તુકા મહાજી ગુરુકૃપેચા આધાર, પાંડુરંગે ભાર ઘેતલા માજા.) ગુરુની આજ્ઞા અને તુકારામના મનની પસંદગી એકરૂપ થઈ, ધ્યાનનિષ્ઠા દૃઢ થઈ, નામસંકીર્તનરૂપી સાધન સ્થિર થયું. ગુરુપદેશ સ્વપ્નમાં મળ્યો, આથી અન્ય સંતોની પેઠે તેમને ગુરુના સમાગમનો લાભ મળ્યો નહિ. જ્ઞાનેશ્વરની સમક્ષ નિવૃત્તિનાથની, નામદેવની સમક્ષ વિસાજી જેયરની અને એકનાથની સમક્ષ જનાર્દન સ્વામીની મૂર્તિ અહો-રાત્ર કીડા કરી રહી હતી. ગુરુની સાથેના સંભાષણનું સુખ એ સંતોએ ખૂબ લૂંટ્યું. તેમનાં દર્શન, સ્પર્શ અને પાદ-સેવનનો નિત્ય આનંદ પ્રાપ્ત કરવા અને તેમના શુદ્ધ

સ્વરૂપને જાણવાનો પરમ મંગલ અવસર એમને હમેશાં જ મળતો હતો. પ્રતિક્ષણે તેમને પ્રતીતિ થતી હતી કે, નિર્ગુણ બ્રહ્મ જ ગુરુના રૂપમાં સગુણ થઈને આવ્યા છે. તુકારામને ગુરૂપદેશ સ્વપ્નમાં મળ્યો. તે સમયે ગુરુએ તેમની પાસે પાશેર ઘી માગ્યું હતું; પરંતુ તેમને તેનું ધ્યાન ન રહ્યું અને આગળ પણ ગુરુસેવાનો કોઈ અવસર મળ્યો નહિ. ગુરુ પણ પાંડુરંગનું જ ધ્યાન કરવાનું ખતાવીને અદૃશ્ય થઈ ગયા. આજ કારણથી તેમના અભંગોમાં ગુરુવર્ણન નથી આવતું અને ગુરુના નામનો ઉલ્લેખ પણ જૂજ વાર જ થયો છે. ગુરૂપદેશ પછી તેમણે પાંડુરંગનું જ ધ્યાન કર્યું, તેમને જે સગુણ-સાક્ષાત્કાર અને નિર્ગુણ બોધ થયો તે બધું ગુરુના ઉપદેશેલા માર્ગે ચાલવાથી જ થયું, પાંડુરંગ-સ્વરૂપમાં જ ગુરુસ્વરૂપ મળી ગયું અને ગુરુની આજ્ઞાથી જ પાંડુરંગની સેવા કરી. આથી પાંડુરંગની ભક્તિમાં જ ગુરુ ભક્તિ પણ થઈ ગઈ ! એટલે તુકારામના અભંગોમાં ગુરુના નામનો ઉલ્લેખ બહુ ઓછો આવે છે; છતાં જ્યાં જ્યાં આવો ઉલ્લેખ છે તે પરથી એટલું નક્કી થાય છે કે, તુકારામને સ્વપ્નમાં ખાવાજી ચૈતન્યે ગુરૂપદેશ આપ્યો હતો. ગુરૂપદેશ સ્વપ્નમાં જ મળે છે ! સ્વરૂપભ્રમરૂપિણિ થતાં ઉપદેશની આવશ્યકતા રહેતી નથી અને જીવ જ્યારે મોહ-નિદ્રામાં રહે છે, ત્યારે તેને ઉપદેશની ઇચ્છા જ થતી નથી; અર્થાત્ સુષ્પન્નસ્થા અને બદ્ધાવસ્થા એ બંને અવસ્થાઓ ગુરુના ઉપદેશને માટે નથી. ગુરૂપદેશ તો સુસુપ્ત અવસ્થા માટે છે, કે જ્યારે જીવ નથી તો આત્મસ્વરૂપમાં જાગ્રત હોતો કે નથી તો વિષયોની મોહનિદ્રામાં રૂઝ રહ્યો હોતો-અર્થાત્ મધ્યમ સ્વપ્નની અવસ્થામાં હોય છે.

૨-ગુરુ-ચૈતન્યત્રયી

જે ચૈતન્ય બાવાજીએ તુકારામને સ્વપ્નમાં ઉપદેશ આપ્યો તેમના વિષે વધુ લોકીકત જાણવા મળી શકતો નથી. પરંતુ હિન્દુધર્મવશાત્ એની કોઈ વાત મળી

આવી નથી. જો-આર જાનો તેમના વિષે પ્રસિદ્ધ છે પરંતુ જોવા બાધ્યાનુદયા, અપૂરા અને પરસ્પર વિરોધી આધાર ઉપર તકે વટે અસ્થિતી પમાવેન હોયી કરવી એ મોખ્ય નથી, અંતઃસ્થિત કોઈ કપોતકવિષય નવતકયા નથી. આધાર સિવાય અહીં કંઈજ કદી શકાય નહિ. મહા શુદ્ધિ દશમે તુકારામને શુદ્ધપદેશ મળ્યો, તેથી વારકરી મંડળ આ તિથિને વિશેષ પરિત્ર માને છે અને તે દિવસ શયને શયને બજન-પૂજન-શીર્ષન વગેરે દ્વારા ઉત્સવરૂપે ઉજવવામાં આવે છે. આજ એક વાત પ્રસ્તુત પ્રશ્નમાં નિર્ણય છે. તુકારામના શુદ્ધ કોણ હતો, કયાં રહેતો હતો, તેનો સમાધિશય ક્યારે થયો? તેમની પૂર્વપરંપરા શી હતી? વગેરે બાળતમાં વારકરીઓને કંઈજ માહિતી નથી. અને આ વિષેનો કોઈ મંચ પણ મળ્યો નથી. સ્વપ્નમાં મોટીક વાર માટે શુદ્ધનાં દર્શન થયાં અને તેમણે ઉપદેશ આપ્યો, ' રાયવ ચૈતન્ય, કેશવ ચૈતન્ય ' કદીને પૂર્વપરંપરાનો સંદેહ કર્યો અને પોતાનું નામ ' બાવાજી ' જતાવ્યું. તુકારામને રામ-દૃષ્ટ-દર્શિ' મંત્ર આપ્યો, જો તેમને પ્રિય હતો અને પછી તે અંતર્ધાન થઈ ગયા. બસ, બાવાજી ચૈતન્ય સંજોગથી આટલુંજ પ્રમાણ છે, આ સિવાય બીજી વિશ્વાસપાત્ર માહિતી મળતી નથી. ' માનિયેતા સ્વમી' શુદ્ધ્યા ઉપદેશ ' (સ્વપ્નમાં શુદ્ધનો ઉપદેશ માન્યો.) તુકારામના આ કથનથી જાણી શકાતું નથી કે, તેમના શુદ્ધ કરી કોઈ વાર તેમને સ્વપ્નમાં અથવા જાગૃતમાં મળ્યા હોય-અથવા તુકારામને શુદ્ધ પાસેથી આ ઉપદેશ સિવાય બીજું પણ કંઈ મળ્યું કે કેમ તે કદી શકાતું નથી. આવી સ્થિતિમાં તેમના વિષે અસ્થિતકાર પણ બીજું શું લખી શકે? આ સિવાય બીજી વાતો પર મને પોતાને વિશ્વાસ નથી, વારકરીઓને પણ વિશ્વાસ નથી તથા તેની કંઈ આવશ્યકતા પણ જણાતી નથી. જો સ્પષ્ટ કરીને હવે બીજી કથાઓ પણ જોઈએ કે જે બાવાજી ચૈતન્યના વિષયમાં પ્રસિદ્ધ છે.

‘ ચૈતન્ય કથા હલપતરુ’ નામનો એક ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ

થયો છે. આ ગ્રંથ નિરંજન ખુવા નામના કોઈ પુરુષે
 સંવત ૧૮૪૪ (શાકે ૧૭૦૬) પ્લવંગ નામના સંવત્સરમાં
 લખ્યો. અને કારતક સુદી એકાદશીએ લખીને પૂર્ણ કર્યો.
 એમાં રાઘવ ચૈતન્ય અને કેશવ ચૈતન્યના સંબંધમાં કેટ-
 લીક વિગત છે. ગ્રંથને અંતે કહ્યું છે કે, આ ગ્રંથ એક
 પ્રાચીનતર ગ્રંથના આધારે લખેલો છે. તે પ્રાચીનતર ગ્રંથ
 ‘સંવત ૧૭૩૧ (શાકે ૧૫૯૬) માં પરમભક્ત કૃષ્ણદાસ
 વૈરાગીએ લખ્યો.’ એ કૃષ્ણદાસ વૈરાગીનો કોઈ ગ્રંથ મળતો
 નથી, કે જેની સાથે આ ગ્રંથને સરખાવી શકાય. અસ્તુ.
 નિરંજન ખુવાના આ ગ્રંથમાં ૬ અધ્યાય અને ૭૬૦ શ્લોકો
 આ છે. આમાં તુકારામની ગુરુપરંપરા આ પ્રમાણે આપેલી
 છે:—શ્રીવિષ્ણુ—બ્રહ્મદેવ—નારદ—વ્યાસ—રાઘવ ચૈતન્ય—કેશવ
 ચૈતન્ય ઉદ્દેખાવાળું ચૈતન્ય—તુકાળ ચૈતન્ય. રાઘવ ચૈત-
 ન્યને વેદવ્યાસે પોતે ઉપદેશ આપ્યો. રાઘવ ચૈતન્યે ઉત્તમ
 નામના નગરમાં માંડવી—પુષ્પાવતીના તીર પર ઘણા વખત
 સુધી તપ કર્યું. ‘હાથ—પગના નખોની નળીઓ ધની
 ગઈ; શરીર ઉપર ધૂળના થર જામી ગયા; જટા વધીને
 જામીનને અડવા લાગી, શરીર સૂકાઈ ગયું’ આવું તીવ્ર
 તપ જોઈને શ્રી વેદ વ્યાસ પ્રગટ થયા અને તેમણે તેમને
 પ્રણવની સાથે ‘નમો ભગવતે વાસુદેવાય’ મંત્રનો ઉપદેશ
 આપ્યો. ઉત્તમ—નગરનું અર્વાચીન નામ ચોતુર છે. આ
 ગામ પૂના જિલ્લામાં જુનરથી ચાર કોસ દૂર છે. ત્યાંથી
 ચાર માઈલ ઉપર પુષ્પાવતી ઉદ્દેખ કુસુમાવતી અને દુકડી
 નદીનો સંગમ છે. રાઘવ ચૈતન્યને ચોતુર ગામમાં ઉપદેશ
 પ્રાપ્ત થયો. તેમનું રાઘવ ચૈતન્ય નામ ગુરુનુંજ આપેલું
 હતું. ગુરુપદેશ પછી રાઘવ ચૈતન્યે વળી વિશેષ આશરું
 તપ કર્યું. થોડા સમય પછી ત્યાં તૃણામલ (તિનેવહી ?) ના
 દેશમાં ઉદ્દેખ નૃસિંહ ભટ્ટના બીજા પુત્ર વિશ્વનાથ ખુવા તેમને
 મળ્યા. નૃસિંહ ભટ્ટ કર્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણ હતા. તૃણામલનું
 શિવલિંગ ચરને. એ બ્રહ્મ કર્યું, ત્યારે નૃસિંહ ભટ્ટ ત્યાંથી
 ગયા. નૃસિંહ અને કર્મ કરતા પુનઃપરી (તે ગામનું)

પૂના) પહોંચ્યા. ત્યાં તે પોતાની મદમમિત્તી આનંદીજાઈ
 આંધ્ર મુખપૂર્વક રોવા લાગ્યા. તેમને અંજલિ, વિશ્વનાથ
 અને આપુ નામના ત્રણ પુત્ર મળ્યા. નૃસિંહ બહુનો ત્યારે
 દેહાંત મયો ત્યારે ત્રણે પુત્રોમાં કૃષ્ણો મયો. વિશ્વનાથ
 ‘હસાચ્છીન દત્તા, ત્રિકાળ જ્ઞાન કરતા, ધર્મમાં અત્યંત ઉદાર
 દત્તા, અને ધરતું કામકાજ કંઈ પણ ભેતા નહોતા.’
 તેમના જણે બાળ્યેએ અંધ દરીને તેમને ધરમાંથી કાઢી
 મૂક્યા. સ્ત્રીએ પણ તેમને દરિદ્ર ભેટને કહોર વગનો સાંભ-
 લાવવામાં કંઈ બાકી રાખ્યું નહિ. ‘સોભાવના સજ્જાર
 પણ તેમનાથી દસવાળા નહિ, દરી કાંઈ ચારી ચાડી પણ
 લાવી આપી નહિ, આપી’ પડી પણ દરી તેમની આંધ્ર
 મુખમાં પીતી નથી.’ આજ તેનું રુદન હતું. એ સાંભળતાં
 સાંભળતાં વિશ્વનાથ જુવાના ઠાન ચાડી ગયા. રાપવ દેવ-
 ન્યનાં દર્શન મળ્યાં તેઓ તેમને અરજી ગયા. તે સમયે
 તેમની ઉંમર ૨૫ વર્ષની હતી. મોટા સમય બાદ તેમને
 એક પુત્ર મયો. તેનું નામ નૃસિંહ બહુ રાખવામાં આવ્યું.
 ‘સ્ત્રીના ખળમી આ પ્રકારે ઉદાર થયો અને ચિત્ત પણ
 શુદ્ધ થઈ ગયું.’ ત્યારે વિશ્વનાથ જુવાએ ગુરુ પાસે સંન્યાસ-
 દીક્ષા માગી. ગુરુએ તેમને સંન્યાસ આપ્યો અને તેમનું
 નામ કેશવ ચૈતન્ય રાખ્યું. ગુરુ અને શિષ્ય જોયે જોતુર
 ગામથી થોડે દૂર એક વનમાં જઈ વસ્યા અને ત્યાં બ્રહ્મા-
 નંદ ભોગવવા લાગ્યા. મોટા સમય પછી જો તે તીર્થયાત્રાએ
 નીકળ્યા. નાસિક, અંજલેશ્વર, દારકા, પ્રયાગ, કાશી,
 જગન્નાથ વગેરે દેત્રોની યાત્રા કરતાં કરતાં કલણુર્ગ પહોં-
 ચ્યા. ત્યાં જળની અતિવૃદ્ધિથી ત્રાસીને તેઓ એક મસીદમાં
 પહોંચ્યા. ત્યાં સ્ત્રીતની અંદરના એક ગોખલામાં તેમણે
 પોતાની પાવડીઓ મૂકી. તે મસીદના મુદલાંએ જોયું કે
 પાવડીઓ ગોખલામાં મૂકેલી છે ત્યારે તે ચતિઓ ઉપર
 ખૂબ ગુસ્સે થયો. તેણે શહેરના કાણને આની ફરિયાદ કરી.
 વાત નિગ્રામશાહના ઠાન સુધી પહોંચી અને તે ગામના
 નાના મોટા જઘા સુસલમાનો ઉશ્કેરાઈ ગયા. જ્યાં ત્યાં

વિનાકારણ પ્રાહ્મણો ઉપર અત્યાચાર થવા લાગ્યા. નિઝામ પોતે મસીદમાં પહોંચ્યા. કહે છે કે, તે અવસરે એ બે યતિઓએ કંઈક સંકેત કર્યો, કે તરતજ મસીદ ઉડી તે અર્ધા માઇલ ઉપર જઈને અટકી. આ અમત્કાર લેઈને નિઝામ અકિત થયા અને તેમને ખાત્રી થઈ કે, આ બંને સંન્યાસીઓ કોઈ મોટા મહાત્મા છે, પછી તરતજ બંને તે યતિઓ અંતર્ધાન થઈ ગયા. નિઝામ તેમને મળવા માટે ઘણા વ્યાકુળ થયા. આલંદગુંજેટી નામના સ્થાનમાં નિઝામને તેમનાં દર્શન થયાં. નિઝામે અલયદાન માગ્યું. યતિઓએ તેને અલયવચન આપ્યું. નિઝામે આ યતિઓના સન્માનાર્થે બે સ્મારક બનાવરાવ્યાં અને તેમના ઉપર રાઘવદરાજ અને કેશવદરાજ નામ કોતરાવ્યાં. રાઘવ ચૈતન્ય આ બનાવથી કેટલાક સમય પછી લોકોની ઉપાધિથી છૂટવાની ઇચ્છા કરતા સમાધિસ્થ થયા. તેમણે પોતાના શિષ્યને ઓતુર જવાની આજ્ઞા આપી. રાઘવ ચૈતન્યની સમાધિ આલંદ ગુંજેટીમાં છે. ત્યાંથી ત્રણ કોસ ઉપર માન્યડાલ નામના ગામમાં કેશવ ચૈતન્યે પોતાને માટે એક મઠ બનાવરાવ્યો અને કેટલોક સમય આ મઠમાં રહ્યા. અહીં રહેતા ત્યારે તેઓ વારંવાર ગુરુસમાધિનાં દર્શને આલંદગુંજેટી જતા હતા. રાઘવચૈતન્ય સ્વરૂપવાન હતા. તેમના દિવ્ય રૂપનું કવિએ વર્ણન કર્યું છે કે ‘ચંદ્ર સમાન ગુંદર સુખ હતું, તે ઉપર સુવર્ણ રંગની જટા શોભતી હતી. વળી સર્વોંગે લક્ષ્મ લગાવતા. બહુ સુંદર દિગંબર ભૂતિ હતી.’ કેશવ ચૈતન્ય પછી ત્યાંથી ઓતુર આદ્યા ગયા. તેમના શિષ્યોએ માન્યડાલ ગામમાં તેમની પાદુકાની સ્થાપના કરી. આજ કેશવ ચૈતન્ય લુકોબારાયના ગુરુ હતા. બાવાજ એમનું પૂર્વાશ્રમનું નામ હતું. આ શ્રંથના ત્રીજા અધ્યાયના અંતમાં કહ્યું છે કે ‘બધા લોકો તેમને કેશવ ચૈતન્ય કહે છે, ભાવિકો ચૈતન્ય બાવાજ કહે છે; બંને નામ એકજ છે અને તે બંને આદરપૂર્વક સેવામાં આવે છે.’ છતાં અધ્યાયનાં શ્લોકોમાં એવું ઉલ્લેખ છે કે ‘પૂર્વાશ્રમમાં તેમને

બાવાજી પણ કહેતા હતા. 'પરેલા પ્રજા અમારોમાં આ વિવરણ છે. આ પછી યોગ્યા અને પાંચમા અધ્યાયમાં કેશવ ચૈતન્યના ચરિત્રની કેટલીક વિગત જણાવીને ૧૪૫માં તુકારામને ગુરુપદેશ યમાની વાત તેમના હૃદયે ચરિત્ર આગે જણાવી છે. કેશવ ચૈતન્યના પુત્ર નૃસિંહ બટ અને નૃસિંહ બટના પુત્ર કેશવ બટ યમા. કેશવ ચૈતન્યે કેશવ બટ ઉપર અનુશ્રદ્ધા કર્યો અને જનનના ઉદારને માટે અનેક સમત્કાર પણ બતાવ્યા. કેશવ ચૈતન્યે અંબત ૧૬૨૮ (આદે ૧૪૬૩) પ્રવ્રત્તિ નામના અંબત્યરમાં જેઠા વડી બારગે જોતુર ગામમાં સમાધિ લીધી. સમાધિ લીધા પછી પણ તેમણે અનેક સમત્કાર કર્યા. પોતાના પૂર્વોદ્ધમના પોત્ર કેશવ બટને આપું બાગવત અંબજાબ્યું. સમાધિ લીધા પછીજ તે ઠાણીમાં પ્રગટ થયા અને એક શ્રાદ્ધજી ઉપર કૃપા કરી; આજ પ્રકારે કેટલાંક વર્ષ પછી તુકારામને સ્વપ્ન આપીને તેમણે ગુરુપદેશ આપ્યો. નિરંજન જીવાળે રાધવ ચૈતન્ય અને કેશવ ચૈતન્યની બાબતમાં જે કંઈ લખ્યું છે, ત્યાં મુખીનો સારાંશ અમે આપ્યો છે, તેના સત્યાસત્યને માટે કોઈ સાધન હજી મળ્યું નથી. કૃષ્ણદાસ વૈરાગીના જે અંધના આધારે નિરંજન જીવાળે પોતાનો અંધ લખ્યો, તે અંધ સંવત ૧૭૩૧ માં લખ્યો હોવાથી-અર્થાત્ તુકારામ મહારાજના અવસાન બાદ પચીસ વર્ષ પછીનોજ લખેલો હોવાથી ધણે ભાગે પ્રમાણભૂત હોવાનો સંભવ છે. પરંતુ આજે તે મળી શકતો નહિ હોવાથી, 'ચૈતન્ય વિજયકલ્પ-તરુ' અંધની કંઈ વાત કૃષ્ણદાસે લખેલી છે અને કંઈ વાત નિરંજન જીવા કોઈ બીજા આધારપર કહી રહ્યા છે તે જાણવાનું કોઈ સાધન નથી.

શ્રી રાધવ ચૈતન્ય સિદ્ધ પુરુષ હતા અને શ્રીકૃષ્ણના પરમ ભક્ત હતા તેમાં સંદેહ નથી. ગોમાતકમાં રહેતા અમારા મિત્ર શ્રી. વિઠ્ઠલરામ કામટે તેમનો અત્યંત મધુર શ્લોક દશ વર્ષ પહેલાં અમારી પાસે મોકલ્યો હતો—

પુજ્ઞીભૂતં પ્રેમગોષાઙ્ગનાનાં સૂતિભૂતં ભાગધેયં યદૂનામ્ ।
સાન્દ્રીભૂતં ગુપ્તવિત્તં શ્રુતીનાં શ્યામીભૂતં બ્રહ્મ મે સન્નિર્વૃત્તામ્ ॥

અર્થાત્ “ ગોપીઓનો સમગ્ર પ્રેમ, યાદવોનું સૂતિ-
માન ભાગ્ય, શ્રુતિઓનું એકત્ર મહાગુપ્ત ધન, એવા જે
મારા સહજ શ્યામ બ્રહ્મ છે, તે નિરંતર મારી પાસે રહો.”

રાધવ ચૈતન્યની ખીજ પણ કંઈક કવિતાઓ હોવાનું
સાંભળ્યું છે. કેશવ ચૈતન્યનું એક પદ મને બહિષ્ણાબાઈની
ગાથામાંથી મળ્યું છે. તેનો ભાવાર્થ એવો છે કે “ વિષયો-
ના લોભથી મન ભટકી રહ્યું છે; ઘર, પુત્ર અને કુટુંબમાંજ
સુખ માની બેઠું છે; પરંતુ હવે એનું દુઃખ મારાથી
સહન થતું નથી. માટે હે કમલાપતિ હરિ ! આપને વિનંતિ
કરું છું. હે દીનાનાથ ! હે દીનબંધુ ! હું આપને શરણે છું.
આ ભવસાગરને પાર કરવાનો ઉપાય જોતો નથી. સાધુ-
સંગ અથવા સજ્જનસેવા મારાથી કંઈ પણ થયાં નથી,
શિશ્રોદરના વ્યાપારના પ્રવાહમાંજ હું વહ્યા કરું છું. હવે
આમાંથી હે ભગવન્ ! મને ઉગારો ! હે દીનાનાથ ! હે દીન-
બંધુ ! હું આપને શરણે છું. મને ચિત્તશુદ્ધિનો કોઈ રસ્તો
બતાવો, વેદશાસ્ત્ર-પુરાણોની વાતો સમજવો, નિરંતર
નવધા ભક્તિમાં લગાડો, એમાંજ આપની શોભા છે. હે
દીનાનાથ ! દીનબંધુ ! હું આપને શરણે છું.”

૧૦-ચાર ગુરુની પરંપરા

તુકોબારાચના ત્રણ મુખ્ય શિષ્ય નિલોબારાચ, બહિ-
ષ્ણાબાઈ અને મહિપતિ બુવા થયા. ગુરુપરંપરાના સંબંધ-
માં તેમના અલંગોનો ભાવાર્થ આ નીચે આપીએ છીએ.

૧-નિલોબારાચ

ચૈતન્યના મૂળનાં મુખ્યત્વે મહાવિષ્ણુ છે, અને ત્યાંથી
સંપ્રદાય શરૂ થયો છે. તેમણે બ્રહ્માને શ્રીકૃષ્ણે કોઈ
દેશ આપ્યો, તેજ અનુચ્છેદી ભગવન્ છે. તેજ ગુપ્ત રહ્યો
તેજ બ્રહ્માએ નારદને કહ્યું અને નારદે વ્યાસને કહ્યું. રાધવ

गोमूनायमुनिर्गं शुक्लैश्चकं च

भक्त्या यजामि तमहं शिवसंप्रदायम् ॥४॥

यो योगविद्गुरुवरः प्रवरमिन्दोरचा

योगेश्वरो मुनिवरो गणनी प्रविद्धः ।

गोमूनायमुनिर्गं मनोज्ञवर्णं

भक्त्या यजामि तमहं शिवसंप्रदायम् ॥५॥

ज्ञाना कर्ता मणिहर्ताय जनान्दृष्टिन्ध्रा

तानुग्रहाय च शिरेन निवृत्तिनायम् ।

भक्तिप्रिकं प्रकटितं गयनेत्यान्यं

भक्त्या यजामि तमहं शिवसंप्रदायम् ॥६॥

आचार्यशङ्करवृन्दो विल्ल धर्मशास्त्रा

ज्ञातस्वर्धेय हरिरेव हि ज्ञानदेवः ।

लोकं चकार हरिभक्तिप्रविद्धमेव

भक्त्या यजामि तमहं शिवसंप्रदायम् ॥७॥

श्रीमन्निष्ठगिरुपदेशितमात्मज्ञानं

श्रीज्ञानदेवरूपया हि जर्नस्तदात्मम् ।

देवादि भक्तिसहितं विमलं हि ज्ञानं

भक्त्या यजामि तमहं शिवसंप्रदायम् ॥८॥

ज्ञानेश्वरस्य पदकक्षपरागरागी

संसारपार परिभोग निवृत्तरागः ।

सच्चित्सुखसारव्यमुनिपुङ्गवस्ततोमे

विश्वंमरोज्य प्रवरो विल्ल राघवाख्यः ॥९॥

चैतन्य केशवरथो विल्ल केशवाच

यावाजिसद्गुरुवरेण च कौतुकायोः ।

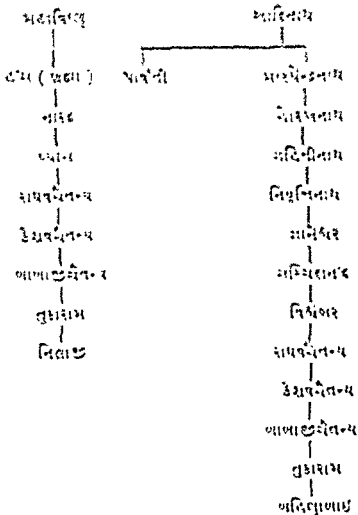
અદ્યાપિ યસ્ય ચરિતાનિ ચ કૌતુકાય
 ભક્ત્યા વ્રજામિ તમહં શિવસંપ્રદાયમ્ ॥૧૦॥
 યઃ કૌતુકારામ વિભેદતાસ્યા
 યઃ કૌતુકારામ હરિઃ પ્રિયાનામ્ ।
 યઃ કૌતુકારામ પુત્રો ભવાઘ્વૌ
 યઃ કૌતુકારામ ગુરુઃ પ્રસિદ્ધઃ ॥૧૧॥
 ગ્રામોસ્તિ યસ્ય કિલ પિપ્પલનેરનામ્ના
 યઃ સર્વથા સુપથગામિ તુકોપદિષ્ટમ્ ।
 યસ્ય ગૃહે હરિકૃતં સકલં હિ કૃત્યં
 તં નીલકણ્ઠં પ્રણસ્યં પ્રણમામિ ભક્ત્યા ॥૧૨॥
 ગ્રામઃ શિવારવ્યનિકટં શિવનામ શૈલૌ
 રામેશ્વરારવ્ય શિવલિંગ પ્રસિદ્ધ યત્ર ।
 યો નીલકણ્ઠ વરશિષ્ય હિ શઙ્કરાવ્ય-
 રગ્રે તતો કાલિમલાપહરો અશ્વપ્તઃ ॥૧૩॥
 હત્યં શિવાન્વયપરમ્પરા કલૌ ચ
 ભક્તિત્રિકં પ્રકટિતં ભગવજ્જનૈર્યઃ ।
 યાત્રાભિરેવ વિપુલૈર્હરિનામધૌપૈ-
 રદ્યાપિ કીર્તનરસૈર્જન તારકસ્તૈઃ ॥૧૪॥
 ગુરુમાલા સ્તોત્રમિદં યઃ પઠેદ્દરિસન્નિધૌ ।
 સર્વકામફલં તસ્ય વિષ્ણુમાયુઙ્ગમાપ્નુયાન્ ॥૧૫॥

इति गुन्परम्परास्तोत्रं संपूर्णम्

સદાચર્યેનન્યની પૂર્વે ગુરુપદપદાના છે પ્રકારે એ
 જણાઈ આવે છે. નિદેશાવાસ્ય અને નિરંજન પુરાણે એ
 જણાઈ આવે છે અને અધિકૃતપદ તથા શિવસંપ્રદાયના સ્વર્ગ
 પાત્રે જણાઈ આવે છે. આને એકજ ગુરુની છે પૂર્વપદપદાના અર્થ

૧ નિલોખાશાયની

૨ બાદજાબાઈની

બાદજાબાઈ અને નિલોખાશાય એ બંને તુકારામના મિત્ર હતા, ત્યારે જાણેની શુરુપરંપરા જુદી જુદી કર્યાંથી ? બાદજાબાઈ તુકારામ સાથે દેહમાં કેટલાંયે વર્ષો રહ્યાં, તેથી તેઓ જે કહે છે કે તુકારામ શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનીજ પરંપરામાં છે, એ અવિશ્વાસપાત્ર કેમ કરીને માનવું ? અને નિલોખાશાયની વાત પણ જુદી કેમ હોઈ શકે ? નિલોખાશાયનો તુકારામ મહારાજ સાથે પ્રત્યક્ષ પરિચય નહોતો, કદી પ્રત્યક્ષ મેળાપ પણ થયો નહોતો;

છતાં તુકારામે તેમને સ્વપ્નમાં ઉપદેશ આપ્યો હતો, પોતાનાં કરતાળ અને વીણા તેમને આપ્યાં હતાં. પરંપરા આગળ ચલાવવાના આઠે અધિકાર નિલાળનેજ પ્રાપ્ત થયા હતા. વારકરી મંડળમાં નિલાળની માન્યતાને ખાસ માન આપવામાં આવે છે. વાસકરનો અખાડો જોયો, તેને અગ્રપૂજનું માન મળેલું છે. આવી સ્થિતિમાં નિલોખારાચે આપેલી પરંપરાની અવગણના શી રીતે થઈ શકે? વળી નિલાળના શિષ્ય જે પરંપરા બતાવે છે, તે બહિષ્ણાબાઈની બતાવેલી પરંપરાને ઘરાબર મળતી આવે છે. તેમના કથનાનુસાર “ક્ષીરસિંધુમાં ચન્દ્રમૌલિ શંકરે આત્મારામમાં મળવા માટે પાર્વતીને જે જ્ઞાનશક્તિનું જ્ઞાન આપ્યું” તે મત્સ્યેન્દ્રનાથને પ્રાપ્ત થયું, તેમની પાસેથી ગોરબનાથને, ગોરબનાથ પાસેથી ગયનીનાથને, તેમની પાસેથી નિવૃત્તિનાથને, નિવૃત્તિનાથ પાસેથી જ્ઞાનનાથ (જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ) ને, તેમની પાસેથી બાવાજી (સચ્ચિદાનંદ બાવાજી) ને, સચ્ચિદાનંદ બાબા પાસેથી ચોગીરાજ વિશ્વનાથને, તેમની પાસેથી શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ રાઘવ ચૈતન્યને, તેમની પાસેથી કેશવ ચૈતન્યને, કેશવ ચૈતન્ય પાસેથી બાબાજી ચૈતન્યને, તેમની પાસેથી તુકાજી ચૈતન્યને, તુકાજીની પાસેથી બહિષ્ણાબાઈને અને બહિષ્ણાબાઈ પાસેથી આ દીન કવિને મળ્યું. આ પરંપરા દીન કવિએ પોતાના અઠાર પ્રકરણવાળા પંચીકરણ નામના ગ્રંથમાં આપી છે. આ ગ્રંથ સંવત ૧૭૮૭ (શકે ૧૬૫૨) સાધારણ નામના સંવત્સરમાં કૃષ્ણાના ઉત્તરતટે લખાયો હતો. આદિનાથથી જ્ઞાનનાથ સુધીની પરંપરા જ્ઞાનેશ્વરીના ઉપસંહારમાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે પોતે આપી છે. રાઘવ ચૈતન્યથી તુકારામ ચૈતન્ય સુધીની પરંપરા તુકારામે પોતે આપી છે, તેથી આ પૂર્વોપર બંને પરંપરાઓ નિર્વિવાદ છે. કાલાનુક્રમે બેતાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ અને તુકારામ મહારાજની વચ્ચેના સમયગાળા ઉપર મતનું અંતર છે. એટલે સમય સચ્ચિદાનંદ બાબા, વિશ્વનાથ, (વિશ્વનાથ અને વિશ્વનાથ એકજ છે), રાઘવ ચૈતન્ય

આધ્યાય ૯ મો-ગુરુકૃપા—કવિપરકૃતિ

અને દેશવ ચૈતન્ય એ ચારજ પુરુષોમાં વહેંચવો છે—અર્થાત્ પ્રત્યેક પેઢી ૮૦ વર્ષની માનવી પડે છે, ઉપર ચોકસાઈના આ જમાનામાં કદાચ એવી શંકા ઉઠે એતિહાસિક દૃષ્ટિએ આ અસંભવિત છે. આનું સમ પણ બે રીતે કરી શકાય:—એક તો એ કે, યોગી મહા જોની ઉંમર સામાન્ય આયુષના માપથી માપી શકી નથી, અને બીજી એમ પણ સંભવિત છે કે, આ પરંપરા આ સમયની વચમાં બીજા પણ ચોક્કસ મહાત્માઓ હશે, પરંતુ તેમની વિશેષ પ્રસિદ્ધિ ન થવાથી તેમનાં ભૂલાઈ ગયાં હશે. ગમે તે હો, પરંતુ બહિષ્ણાબાઈ નિલાલરાય બંને સ્વાનુભવસંપન્ન મહાત્મા સંત હતા, ના અભંગો પર ગુરુકૃપાની પૂરેપૂરી છાપ લાગેલી છે બંનેની આપેલી ગુરુપરંપરામાં જે ભેદ છે તે ઉપર વવામાં આવ્યો છે. વારકરી મંડળમાં નિલાલરાયને માન આપવામાં આવે છે. વારકરી મંડળમાં કીર્તનસ સામાન્ય શિરસ્તો એવો છે કે, કીર્તનમાં કોઈ પણ પુરુષનાં વચનોનું પ્રમાણ ન આપવામાં આવે કે જે રામ મહારાજની પછી થયો હોય; પરંતુ એકલા નિરાયનાં વચનો માટે આ પ્રતિબંધ નથી. તેમનાં જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથ, તુકારામનાં વચનો જે માન્ય ગણાય છે. અને તેમના રચેલા અભંગો પર પણ ધાય છે. હવે બહિષ્ણાબાઈની આપેલી પરંપરાથી માનીએ તો તુકારામ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની પરામાંજ આવે છે અને એ નક્કી થાય છે કે, મહારાજ આ એકજ પરંપરામાં જ્ઞાનેશ્વર અને તુકારામ બંને પુરુષ થયા. “જ્ઞાનેશ્વર માઉલી (માતા) તુકારામ” બજન છે, તેનું રહસ્ય આજ વાવથી ધ્યાનમાં આ અને જણાય છે કે, આ બજન સમસ્ત સંપ્રદાય જયજયકાર છે; પરંતુ નિલાલની આપેલી પરંપરા વામાં આવે કે બહિષ્ણાબાઈની, એ પ્રશ્ન જેમને રહી જાય છે.

૧૧-ગુરુત્રયીના નામનો ઇશારો

પહેલાં નિરંજન બાવાના જે ગ્રંથ ઉપરથી રાઘવ ચૈતન્ય અને કેશવ ચૈતન્યનું ચરિત્ર આપવામાં આવ્યું છે, તે ગ્રંથ સાંપ્રદાયિક જણાતો નથી. નિરંજન બાવા કહે છે કે, કેશવ ચૈતન્યજ બાવાજી ચૈતન્ય છે, પરંતુ સમગ્ર પરંપરા આ મતની વિરુદ્ધ છે. રાઘવ ચૈતન્ય, કેશવ ચૈતન્ય અને બાવાજી ચૈતન્ય એ ત્રણે લિન્ન લિન્ન પુરુષ છે. અને પહેલા બીજાના ગુરુ અને બીજા ત્રીજાના ગુરુ છે—આ ગુરુ પરંપરા છે. તુકારામ મહારાજ પોતેજ કહે છે કે—

રાઘવ ચૈતન્ય કેશવ ચૈતન્ય, સાંગિતલી ખૂણ માળિકેચી;
બાબાજી આપુલે સાંગિતલે નામ, મંત્ર દિલા રામકૃષ્ણહરી.

અર્થાત્ ‘રાઘવ ચૈતન્ય કેશવ ચૈતન્ય’ આ પરંપરાનો સંકેત બતાવ્યો. પોતાનું નામ બાવાજી કહ્યું અને ‘રામ-કૃષ્ણ-હરિ’ એ મંત્ર આપ્યો.

બાવાજીજ તુકારામના ગુરુનું નામ હતું. પોતાનું ‘બાવાજી’ નામ બતાવતાં તેમણે ‘રાઘવ ચૈતન્ય અને કેશવ ચૈતન્ય’ શબ્દો દ્વારા પરંપરાનો ઇશારો કર્યો. જે કેશવ અને બાવાજી એકજ માની લઈએ તો ‘પરંપરા’નું તો કંઈ પણ નિશાન રહેતું નથી. એક પુરુષની પરંપરા નથી હોતી. રાઘવ અને કેશવની પરંપરામાં હું બાવાજી છું, એજ તેમના કથનનો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય છે. આ અભંગમાં તુકારામે પોતાની ‘ત્રયી’ બતાવી છે. વંશ એ પ્રકારના મનાય છે:—દેહવંશ અને વિદ્યાવંશ. ગુરુપદેશ પછી સાચા ગુરુમહત્ત સર્વથા ગુરુનોજ થઈને રહે છે. કન્યાનો વિવાહ થતાં જેમ સાસરે એજ તેનું ઘર બની જાય છે, સાસરના સંબંધથી તેનો બધો બાવી સંબંધ બંધાય છે અને તે પૂરેપૂરી પતિપ્રસાદથી થાય છે, તેજ પ્રમાણે ગુરુપદેશ પ્રાપ્ત થતાં શિષ્ય પૂરેપૂરો ગુરુપ્રસાદથી થાય છે. ‘પતિપ્રસાદ મહે જેમ પતિ પ્રસાદ છે’ (પતિપ્રસાદ જેમ પ્રતાર પ્રમદ પ્રસાદ પ્રમાણે, ગુરુમહત્તને મહે ગુરુ પ્રમાણ છે. તિલકિ-

નાથ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના શૌધી ગોટા જંધુ હતા; પરંતુ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તેમની પાસેથી ગુરુપદેશ લીધો ત્યારે જાતે વચ્ચે નવો સંજંઘ જંઘાયો-પહેલો સંજંઘ સમાપ્ત થઈ ગયો. ત્યારે તેઓ ગુરુ-શિષ્ય થયા, ભાઈ-ભાઈ ન રહ્યા. તેથી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે જ્યાં ત્યાં પોતાને નિવૃત્તિ-દાસ અથવા નિવૃત્તિનાથના પુત્ર કહ્યા છે. આ ન્યાયે ‘એકા જનાદન વિદ્યા રેલુકાનંદન’ ઇં શુરુભક્તનાં નામ પડ્યાં છે. ગુરુશિષ્યનો સંજંઘજ એવો છે. આપણે સંસારી છીએ પણ ‘નારાયણ વાસુદેવ વિશ્વનાથ શર્માણાં જામદગ્ન્યમોષ્ટા-ણામ્’ આ પ્રમાણે આપણી ‘ત્રયી’નાં નામ લઈએ છીએ, તેજ પ્રમાણે તુકારામે ઉપરોક્ત અજંગમાં પોતાની ત્રયીનાં નામ લીધાં છે. તેમના ગુરુ બાવાજી ચૈતન્ય, પરમ ગુરુ કેશવ ચૈતન્ય અને પરાતપર ગુરુ રાઘવ ચૈતન્ય છે—આ તેમની ગુરુત્રયી છે અને સાંપ્રદાયિક પરંપરામાં તે એજ રૂપમાં ગનાય છે. તેથી કોઈ કોઈએ જે લખી માયું છે કે, એ ત્રણે અથવા જાતે ગુરુભાઈ હતા તે ખોટું છે. તુકારામ પછીની પરંપરામાં પણ આ ત્રણે પુરુષો જુદા જુદા માનવામાં આવે છે. તે કેવી રીતે તે હવે જોઈએ.

તુકારામના અલંગોની જે પોથીઓ પંઢરપુર અને દેહૂમાં અથવા અન્યત્ર તેમના વંશજોની પાસે છે, તેમાં શરૂઆતમાંજ ત્રણેને અલગ અલગ નમન કર્યાં છે. પંઢર-પુરમાં તુકારામ મહારાજના વંશજોની પાસે અલંગોની જે ‘ગાથા’ છે તેમાં શરૂઆતમાંજ આ ઉલ્લેખ છે—“શ્રીગુરુ-પરંપરા શ્રીરાઘવ ચૈતન્ય શ્રીકેશવ ચૈતન્ય શ્રીબાળા ચૈતન્ય ગુરુ મંત્ર રામ-કૃષ્ણ-હરિ.”

‘ઇન્દુપ્રકાશ’ તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલી ગાથામાં પણ શરૂઆતમાં—શ્રીનિવૃત્તિનાથાય નમઃ ॥ શ્રીજ્ઞાનેશ્વરાય નમઃ ॥ શ્રી રાઘવ ચૈતન્ય શ્રી કેશવ ચૈતન્ય શ્રી વાયા ચૈતન્ય સદ્-ગુરુભ્યો નમઃ ॥ આ ઉલ્લેખ છે. નિલાજીરાય પોતાની પરં-પરાના અલંગોમાં કહે છે કે ‘રાઘવ ચૈતન્યે અનુષ્ઠાન કયું’,

તેથી તેમના ઉપર દ્વેષાયન પ્રસન્ન થયા. રાઘવનાં ચરણોમાં કેશવ શરણુ ગયા અને તેમની (કેશવની) બાવાજી ઉપર પૂર્ણ કૃપા થઈ. 'બહિષ્ણાબાઈ કહે છે કે 'રાઘવના હૃદયમાં તે મંત્ર મૂક્યો, કેશવ ચૈતન્ય, બાવાજી ચૈતન્ય તુકાજી ઉપર પ્રસન્ન થયા.' કેશવ અને બાવાજી બન્ને એકજ હોત તો 'ચૈતન્ય' પદ બન્ને નામોની સાથે જુદાં જુદાં ન લાગત. વળી 'પ્રસન્ન થયા' ક્રિયાપદ બહુવચનમાં છે. 'દેવાશી' ભાંડણુ' (ભગવાન સાથે ઝગડો) નામના પ્રકરણના ૨૪ માં અભંગમાં બહિષ્ણાબાઈ કહે છે કે 'એણે (ભગવાને) બાવાજી દ્વારા તુકાજીનું દેવું ઉતાર્યું.' મહીપતિબુવાએ પણ ગુરુ પરંપરા આપતાં આપતાં એ ત્રણે પુરુષોને અલગ અલગ બતાવ્યા છે. "રાઘવચૈતન્ય જગવિખ્યાત કેશવચૈતન્ય મહા-લક્ષ્મી બાવા ચૈતન્ય પ્રસિદ્ધ સંત જ્યાંણી' લક્ષ્મીપંથ સ્થાપિલા." (લક્ષ્મીલામૃત અ. ૫-૨૯૭) બહિષ્ણાબાઈના શિષ્ય દીન કવિએ આનુંજ સમર્થન કર્યું છે. રંગનાથ સ્વામીએ પોતાની 'સંત માલિકા'માં રાઘવ ચૈતન્ય, કેશવ ચૈતન્ય, બાબા ચૈતન્ય, તુકોબા.' કહીને તુકારામની ત્રીની સાથે તેમનું સ્મરણ કર્યું છે. દેહની અનેક હસ્તલિખિત પોથીઓમાં 'રાઘવ ચૈતન્યના શિષ્ય કેશવ ચૈતન્ય, તેમના શિષ્ય બાવાજી ચૈતન્ય, તેમના શિષ્ય તુકાજી ચૈતન્ય' એજ લખેલું મળ્યું છે. આ પોથીઓ તુકારામનાજ વંશજોને ત્યાં પરંપરાથી લખેલી અને રાખેલી છે, તેથી પ્રમાણરૂપ છે. આ બધાં પ્રમાણોથી 'ચૈતન્ય કલ્પતરુકાર નિરંજન બુવાનું કેશવ ચૈતન્યજ બાવાજી ચૈતન્ય છે, એ કથન નિર્મૂળ થઈ નય છે અને સપ્રમાણ સિદ્ધ થાય છે કે, રાઘવ ચૈતન્ય તુકારામના પરાત્પર ગુરુ હતા, કેશવ ચૈતન્ય પરમ ગુરુ હતા અને બાવાજી ચૈતન્ય પોતાના ગુરુ હતા.

૧૨.-અંગાળના ચૈતન્ય સંપ્રદાય સાથે સંબંધ નથી.

ઉપરના વિવેચનથી તુકારામની ગુરુત્વની નિશ્ચિત થઈ, પરંતુ રાઘવ ચૈતન્યની પૂર્વ પરંપરા નિશ્ચિતરૂપે નહીં થઈ.

કેઈ અધ્યાય અધ્યયન કરી નહીં. પણ તે મિલ્લ માટે તેમના
 સંગે જોડવાનો જે પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો તે તે નકા-
 મા છે, તેને માટે કંઈ પણ પ્રમાણ નહીં. જેજ પ્રમાણ
 જાણના ઈશ્વરજી સ્વતંત્ર સંપ્રદાય માટે પણ તુકારા-
 માએ કેઈ અંગેજ લખાવ્યો નહીં. જંગલમાં ઈશ્વરજી
 સ્વતંત્ર અથવા ગોરીરાંગ મહાપ્રભુ પંદરમી કડોમાં વિ-
 જયાત ઈશ્વરજીજીવન માં ગયા. સમસ્ત જંગલમાં તેમણે
 ઈશ્વરજીજીવનનો પ્રચાર કર્યો અને આજે પણ જંગલમાં
 ઈશ્વરજીનું નામ જે આદતુ જપ્તુ મિથ્ય થયું છે, તે તેમનાજ
 પ્રભાવનું ફળ છે. ધીમેતન્ત્ર મહાપ્રભુનું અન્યત્ર પ્રમરણપૂર્વ
 ચરિત્ર અંગેજ બાપામાં સ્વર્ગસ્થ મિશિરકુમાર યોગે લખ્યું
 છે. અંગેજ લખનાર વાચકો તે અવસ્થા વાંચે. તે પ્રંગના
 રહસ્ય માં પામે (સન ૧૮૬૮ ની આશુતિ) મિશિર બાણ
 લખે છે કે “ પૂનાના મોગ તુકારામ ગોરાંગ પ્રભુના અથવા
 તેમના મિથ્યના મિથ્ય હતા, જે જનાવવાની કંઈજ જરૂર
 નહીં-અર્થાત્ જે વાત સ્પષ્ટ છે.” આના સમાયોનમાં તેમણે
 લખ્યું છે કે ગોરાંગ પ્રભુ પંદરપુર યાદને ગયા હતા. પંદર-
 પુરમાં તુકારામ રહેતા હતા. ગોરાંગ પ્રભુ સ્વપ્નમાં ઉપદેશ
 આપ્યા કરતા હતા વગેરે. આ વાતોથી કેટલાકોની જોવી
 પારણા થઈ ગઈ છે કે, સ્વયં ગોરાંગ પ્રભુ અથવા તેમના
 કેઈ મિથ્ય પાસેથી તુકારામે ઉપદેશ મળ્યું કયો હતો.
 પરંતુ જંગલના સ્વતંત્ર-સંપ્રદાયની સામે તુકારામનો
 કંઈ પણ સંબંધ જણાતો નહીં. તુકારામનો જે સમયે
 જન્મ થયો તે સમયે કૃષ્ણ સ્વતંત્રને સમાધિસ્થ થયાં ૭૫
 વર્ષ વીતી ચૂક્યાં હતાં. સ્વતંત્ર પ્રભુનો સમય સંવત ૧૫૪૨
 થી ૧૫૬૦ છે. ત્યાર પછી ૭૫ વર્ષ બાદ તુકારામનો જન્મ
 થયો. કૃષ્ણ સ્વતંત્રજી બાવાજી સ્વતંત્ર થઈને તુકારામને
 સ્વપ્નમાં ઉપદેશ આપી ગયા, એમ કહીએ તો કૃષ્ણ સ્વતં-

× ગુજરાતી બાપામાં પણ ધીમેતન્ત્ર ચરિત્રના ત્રણ પ્રંથો
 આ સંસ્થા તરફથી સચિત્ર પ્રકટ થયેલા છે. ત્રણે પ્રંથોની કિંમત
 માત્ર રા. ૫) છે. —ગુજરાતી અનુવાદક

ન્યની પૂર્વપરંપરા એજ હોવી જોઈએ, કે જે ખાવાઈ
 ચૈતન્ય તુકારામને કહી ગયા હતા-અર્થાત્ રાઘવચૈતન્ય અને
 કેશવચૈતન્ય. પરંતુ આ વાત કોઈજ સ્વીકારશે નહિ તેથી
 શ્રીચૈતન્ય તુકારામના ગુરુ હતા એ વાત પણ માની શકાતી
 નથી. હવે જો કોઈ એમ કહે કે, રાઘવચૈતન્યજ કૃષ્ણ
 ચૈતન્યના શિષ્ય હતા તો શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્યના પ્રસિદ્ધ શિ
 ષ્યોમાં રાઘવ ચૈતન્ય નામના કોઈ પણ શિષ્ય નથી અને
 રાઘવ ચૈતન્યના ગુરુ કૃષ્ણ ચૈતન્ય હતા, એ વાતનું કોઈ
 પ્રમાણ નથી. તેથી કૃષ્ણ ચૈતન્ય અથવા તેમના કોઈ શિષ્ય
 તુકારામના ગુરુ હતા, એ વાત સાબિત થતી નથી. વળી
 બીજી વાત એ છે કે, બંગાળ-ઉત્કલમાં શ્રીકૃષ્ણચૈતન્યનો
 જે સંપ્રદાય છે તે મધ્વાચાર્યના દ્વૈત સંપ્રદાયમાંથી ની-
 કળ્યો છે. આ સંપ્રદાયમાં રાધા-કૃષ્ણની ભક્તિ મુખ્ય છે.
 તુકારામની ઉપાસનામાં અથવા કહો કે, મહારાષ્ટ્રના કોઈ
 પણ ભક્તની ઉપાસનામાં રાધાનો ખાસ મહિમા નથી.
 તુકારામનો ભક્તિમાર્ગ પણ દ્વૈત નથી, અદ્વૈત છે. તેમના
 અભંગોમાં અદ્વૈત સિદ્ધાંત સ્પષ્ટજ છે. તેથી કોઈ પણ
 દ્વૈત સંપ્રદાય સાથે તુકારામનો સંબંધ જોડી શકાતો નથી.
 ચૈતન્ય સંપ્રદાય અને મહારાષ્ટ્રીય ભાગવત સંપ્રદાય બંને
 કૃષ્ણભક્તિના સંપ્રદાય છે ખરા, પરંતુ ચૈતન્યસંપ્રદાયની
 કોઈ પણ વિશિષ્ટતા તુકારામના અભંગોમાં નથી અને
 મહારાષ્ટ્રીય ભાગવત ધર્મના પ્રવર્તક જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ,
 એકનાથ વગેરે કૃષ્ણભક્તોના આચાર-વિચારોથી સહજ
 પણ જુદાપણું તુકારામના ચરિત્ર અને અભંગોમાં નથી.
 પછી એવી કંઈ વાત છે કે જેનાથી એમ કહી શકાય કે
 તેમના મન પરના સંસ્કારો મહારાષ્ટ્રના નહિ, પરંતુ મહારા-
 ષ્ટ્ર બહારના હતા? આવી નિરાધાર વાત કહેવામાં લેતું
 પણ શો હોઈ શકે? બંગાળના શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્યપ્રત્યે અમને
 પૂર્ણ પ્રેમ અને આદરભાવ છે, પરંતુ જો પણ કોઈ બનાવી
 દેવાની જરૂર છે કે, ચૈતન્ય સંપ્રદાય સાથે તેમનો કંઈ
 પણ સંબંધ નહોતો એ મને નિરાધાર છે. કૃષ્ણભક્તિના

1. 1945년 8월 15일 일본 제국 패망 후, 한반도는 미·소 냉전 체제에 따라
 분할 통치로 갈라지게 되었다. 남한은 미국의 영향 아래에, 북한은 소련의
 영향 아래에 놓이게 되었다. 이 시점에서 한반도의 운명은 미·소 대립의
 산물로 결정되었다. 1948년 8월 15일, 남한은 대한민국으로, 북한은
 조선민주주의인민공화국으로 각각 건국되었다. 그러나 이 시점에서
 한반도는 여전히 하나의 민족과 하나의 영토를 공유하고 있었다.

१३-१५-५३३५

ગુરુત્રીએ આ વચનના અર્થને સમજાવી, કહે કે સ્વર્ગના
 માટે સુદૃઢકર્મ, સત્ય, અભિજ્ઞ અને કલિદાસનો સંપર્ક કરવો, એ
 જાણવું જોઈએ. આજ રીતે સંકલ્પે આ કલિદાસને સ્વર્ગ દાખલ કરી
 કે, ગુરુત્રીએની સંપર્કને લીધે, તેના કલિદાસ કવિ નામનો સં-
 કલિદાસની સૂચિને બદલ્યું. તેમને નામદેવનો સંપર્કથી રહી,
 ગુરુત્રીના પાંચ કરે કલિદાસ કવિના નામ સૂચિ બદલ્યું. તેમને
 જાણ કરી સૂચિને કલિદાસ નેમા, આ નામદેવના નામથી નામો.
 ગુરુત્રીએ કલિદાસની સંપર્કથી રહે રહે રહી, તે સૂચિને નેમાના
 નામ બદલ્યું. આ નામદેવ નેમાને કહે છે કે "નામદેવ પાંચ-
 રંગની રાત્રે સ્વર્ગના અંગના અને રાત્રે રાત્રે આપણી મધ્ય કે
 કલિદાસ રહે, આપણે નામદેવ મધ્ય ન રહે, રાત્રે સૂચિ
 સૂચિને કલિદાસ રહે. આપણે નામદેવ સૂચિમાન રીતિપદ્ધતિ-
 નામે સંસારી રીતિ છે. આપણે કલિદાસ નેમાને સ્વર્ગમાન
 રહે. નામદેવે આ રહે. આપણેની નામદેવ પૂરી કરવા
 રહે, જે આપણે નેમાને સ્વર્ગ રહે. તે પછી સૂચિ આપણી
 રહે. તે નેમા પૂરા રહે." બીજા અંગનામાં ગુરુત્રીએ જાણ-
 આપણે પ્રાપ્ત કરી કે "તે જાણવું. આપણે આપણા
 અંગનામાં રહે, તે આપણી નામે નેમાની રાત્રેમાં

આપનાં ચરણો નજીક રહીશ. ઇચ્છાઓ ત્યજીને આવ્યો છું, હવે મને ઉદાસ ન કરો. આપનાં ચરણોમાં સૌથી છેલ્લું પણ સ્થાન મળશે તો પણ મને સંતોષ થશે. મારી ચિત્તવૃત્તિ હજી મલિન છે. આપનો આધાર મળવાથી મને વિશ્રાંતિ મળશે. નામદેવને લીધે ભગવાન તુકારામને સ્વપ્નમાં મળ્યા. તેજ પ્રસાદ મારા ચિત્તમાં ભરેલો છે.”

બન્ને અભંગોનો સ્પષ્ટાર્થ ઉપર આપી દીધો છે. તેનાથી એજ સમન્વય છે કે, તુકારામને સ્વપ્નમાં પાંડુરંગ અને નામદેવનાં દર્શન થયાં અને નામદેવે ભગવાનની સમક્ષ તુકારામને કહ્યું કે, હવે લોકો સાથે નકામી વાતચીત કરવામાં તમે તમારી વાણી ના ખર્ચો. કવિતા કરો, મુખેથી અભંગ પર અભંગ રચતા ચાલો, પાંડુરંગે તમારું અભિમાન ઓઢી લીધું છે, તે હમેશાં તમારી પાછળ ઉભા રહેશે અને તમારી વાણીમાં પ્રેમ, પ્રસાદ અને સ્ફૂર્તિ-પ્રેરણા ભરતા રહેશે. નામદેવે સો કરોડ અભંગ રચવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો, પરંતુ આ સંકલ્પ પૂરો થવામાં કંઈક કસર રહી ગઈ હતી તે તુકારામે પૂરી કરી. આમ સો કરોડની સંખ્યા* પૂરી થઈ ગઈ. બીજા અભંગમાં તુકારામે

* મહીપતિ યુવાએ “ ભક્ત લીલામૃત ” અં ૩૨ માં સો કરોડની સંખ્યાનો હિસાબ આ પ્રમાણે આપ્યો છે—નામદેવે-૬૪ કરોડ ચાત્રીસ લાખ અભંગ રચ્યા, પછી નવ લાખ અભંગ લલિતના રચ્યા અને બાકી પાંચ કરોડ એકાવન લાખ અભંગ રચ્યા તુકારામને કહ્યું. તુકારામના મુખમાંથી કૃત કૃત્ત્વા અભંગ નીકળ્યા તેની ગણતરી કરવી અશક્ય છે. આ સંખ્યામાં બે અભંગ પ્રમિદ છે. “ વેદાચે અભંગ દેસે શ્રુતિ ” આ અભંગ દન્દ પ્રકાશ-માયાના અગ્નિ ભાગમાં છે. એમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે, તુકારામને એક કરોડ અભંગ ભક્તિ પરવેના, એક કરોડ જ્ઞાનને લગના, એક કરોડ અનુભવને લગના, પંચતેર લાખ વિદ્યાર્થને લગના, પંચતેર લાખ નામને લગના આ પ્રકારે આગવ્યાર કરોડ, અને બાકી હજારો કરોડો પવિત્ર, સદા સમર્થ કરોડોને પરવેના નવ. કૃત્ત્વા શ્રુતિ આ અભંગો પવિત્ર કરોડ કરોડ છે, કૃત્ત્વા વિનય આ અભંગો

વગેરે વગેરે પ્રકારની શેઠણા હાથમાં શેતાશેતા આ લોકો
સંસારમાં જ્યાં જ્યાં બેસે છે ? પોતાનું મનજનિત
અમરપદ ઊડીને આ લોકો જન્મમૃત્યુના નામને યામારે
રક્ષા કરે છે ? તેમને મોડા ફૂલંબ અને પરમાર્થ દુર્ગમ
આ કારણથી લાગે છે ? જપ, તપ, ધ્યાન વગેરે વિવિધ
સાધનાનાં યજ્ઞ યામારે ઊડાને છે ? પોતાનું સ્વાનંદ-મા-
ગ્રાણ્ય ઊડીને વિષયની નકલી અમરવાળા કાચના દુકડા
બેગા કરનારા કંઠાળ જેવા તેઓ કેમ કરે છે ?

અત્યુક્તેષાં મોદ્ગ આશ્ચર્ય એજ લાગે છે । એવ જે
આવી અવળી બોલી બોલે છે, તેને સાંભળીને તેમને બહુ
મજા પડે છે । મૃનુલોકની આ ઉતટી રસેન્દ્રીકરણી નેદને
તેઓ વિશ્વમય પામે છે । તેઓ કરે છે કે ‘ આ ભાષા
ઊડી દો ’ એને ઉતટાવીને બોલો, ઉતટાવીને જુઓ. હું
જીવ છું, સંસારી છું, દુઃખી છું-એવી સમજણને ઊડો
અને કહો કે, હું બ્રહ્મા છું, હું મુક્ત છું, હું મુખી છું,
એટલે તમે સાચેજ બ્રહ્મા, મુક્ત અને મુખી છો. સાચીને
જમણી તરફ ફેરવો છો, તે ડાગી બાજુ ફેરવો એટલે
તાણું ઉપડીજ જાય. જે તરફ જાઓ છો, તે તરફ પીઠ
ફેરવી દો, આગળ ન જોતાં પાછળ જુઓ, આંખોને બહાર
રાખો છો તેને અંદર વાળી દો. પ્રવાહ ત્યજીને મૂળ તરફ
ફરી અને સાચેજ તમે મુક્ત છો, મુખી છો, બ્રહ્મસ્વરૂપ
છો. આમાં મુશ્કેલી શી છે ? આજ પરમાર્થ છે. જીવ પોતા-
ના સંકલ્પમાંજ બંધાયેલો છે, અને સંકલ્પથીજ તે મુક્ત
છે. ‘ હું બ્રહ્મા જીવ છું ’ એવી શેઠણા રટો છો, તેથીજ
જન્મ-મરણ, પાપ-પુણ્ય, વિધિ-નિષેધ અને બંધ-મોક્ષના
અછરમાં પડ્યા છો, પરંતુ પગ ઊડીને નલિકા-ચત્રથી
હડી જનારા પોપટની જેમ આ જીવ જો ‘ હું ને માફ ’ એ
જો સંકલ્પો ત્યજી દે તો તેજ કણે એ બ્રહ્મજ છે । કોણ
કેને બાંધે છે ? કોણ કેને છોડાવે છે ? આ બધી સંક-
લ્પની માયા છે. મન જેવો પણ સંકલ્પ કરે છે, તેવુંજ
ચિત્ત તેના ઉપર પડી જાય છે. સંકલ્પ, કલ્પના, સંસાર,

અધ્યાય ૮ મો—ચિત્તશુદ્ધિના ઉપાય

૭૩ મહા મના પાહિજે અંકુશ,
નિત્ય નવા દીસ જાગૃતિયા. ૧

* * * * *
બૈસોની નિવાંત શુદ્ધ કરી ચિત્ત,
તથા મુખા અંતપાર નાહી. ૧
ચેવોની અંતરીં રાહીલ ગોપાળ,
સાયાસાયેં ફળ બૈસલિયાં. ૨

૧-અધ્યાત્મસાર

જીવ પ્રહસજ છે, પ્રહસથી જુદો નથી અને જોજ નો
શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત અને સંતોનો અનુભવ છે તો તેની પ્રતીતિ
બધા જીવોને કેમ ન થાય ? પ્રહસ સર્વગત અને હમેશાં
સમાન છે; પરમાત્મા નજીકમાં-અંતરમાં છે, ભૂતમાત્મા
દૂરમાં છે, તે સર્વ ભૂતાન્તરાત્મા છે, સર્વવ્યાપી અને
સર્વસાક્ષી છે; જળમાં, સ્થળમાં, કાષ્ઠ તેમજ પાપાણમાં
સર્વત્ર રહી રહ્યા છે, તેમના સિવાય કોઈ સ્થાન ખાલી
નથી. આ નકીકત સત્ય હોય તો સૌને સર્વ સમયે તે મુક્ત
કેમ થતા નથી ? તે પરમાત્મમુખ “જો પવિત્ર અને સ્વચ્છ
પ્રમાણે મુખોપાય મુગમ્ય અને મુમુખ પરમ ધર્મ
જાનેશ્વરી આ (૬-૬૫) તો સઘળા જીવો તેમના
મુખ તુરં પડતા નથી ? એક એક કોણે મો
અભ્યંતરે પડે છે, તેઓ અનાયાસે મુક્ત
જોઈ શકે છે. તેમ પડતા નથી ? તેનાથી અભ્યંતર
પડે, નહીં પડે ? જો પડે, જાગૃતી દુસ્તર છે, મુક્ત
પડે, નહીં પડે ? નિયમવાચના મર્યાદા કડિત છે.”

અમોન " જ્યાં મુખી દેદને નિકાલ નથી આવે-
 દેદબુદિ નાશ પામી નથી, ત્યાં મુખી આ અથા મંગારીજ
 છે. " જ્યાંમુખી એમની અંદર દ્રવ્યનો દોળ અને મોટા-
 ઇની ઉચ્છા છે, ત્યાંમુખી તુકારામ નેમને ' જોનાના મુખેથી
 અંત દરી થકા નથી. ' તેમને જાણ થઈ ગયાપુના જેવા
 છે, પરંતુ અંતઃકરણ વિષયાગ્રસ્ત છે, તેમને તો તુકારામ
 ' દ્રવ્યની લીલાની પો નમકનારા ક્યા ' કરે છે. એવા જની
 બેહેલા અંત અનેક દોષ છે, પરંતુ નેમાંથી કોઈ પણ
 તુકારામની આંખમાં પણ નાખી થકા નહિ.

આવા અંત ધણ દુર્લભ છે. અનેને ચોખનાં-ચોખનાં
 તુકારામ ધારી ગયા. તેમની આશા નિરાશા મળ મળ. તે
 સમયે તેમના મુખમાંથી આ ઉગાર નીકળ્યા છે—

જાનિયાંશિં પરીં ધ્યાત્વિતાં દય.
 તેથં અદંભાવ પાડી લાગે. ૧
 મદ્યુનિયાં ઐશી ચાંદિસે ઉપાય,
 મરિયેસે પાવ દહ તુમે. મુ૦
 વેદપારાયણ પંડિત વાગક,
 ન મિળતી એક એકાંમથી. ૨
 પાઠેકં ગેસેં જાવ દેરી આત્મનિષ્ઠા,
 તેથં રખે ચેષ્ટા વિપરીત. ૩
 આપ્તલિપા નાહીં નિવાસે જે અંગે,
 ચોગી દરિતી રાગેં શુરુ શુરુ. ૪
 તુકા મદ્યુ મજ દોષાશ્ચાઃ પ્રાંગિલા,
 નકો જા આતાં. ૫

જા	નાનને શો	પડેલા
તુ કે,	પાછળ તો	તો
જો	વેદ જાણના	મની
	વામાંજ	ઉલ-
	તેથે	નથી.
	તે	

અધ્યાય ૮ સો-ચિત્તશુદ્ધિના ઉપાય

તુકા મહણે મના પાહિજે અંકુશ,
નિત્ય નવા દીસ જાગૃતિયા. ૧

* * *

બૈસોની નિવાંત શુદ્ધ કરી ચિત્ત,
તયા સુખા અંતપાર નાહી. ૧
ચેવોની અંતરીં રાહીલ ગોપાળ,
સાયાસાચેં ફળ બૈસલિયાં. ૨

૧-અધ્યાત્મસાર

જીવ પ્રહાજ છે, પ્રહાથી જુદો નથી અને જોઈ શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત અને સંતોનો અનુભવ છે તો તેની પ્રતીતિ બધા જીવોને કેમ ન થાય ? પ્રહા સર્વગત અને હમેશા અમાન છે; પરમાત્મા નજીકમાં-અંતરમાં છે, ભૂતમાન હૃદયમાં છે, તે સર્વ ભૂતાન્તરાત્મા છે, સર્વવ્યાપી અસર્વસાક્ષી છે; જળમાં, સ્થળમાં, કાષ્ટ તેમજ પાપાણુ સર્વત્ર રમી રહ્યા છે, તેમના સિવાય કોઈ સ્થાન જા નથી. આ હકીકત સત્ય હોય તો સૌને સર્વ સમયે તે શુદ્ધ કેમ થતા નથી ? તે પરમાત્મસુખ “તે પવિત્ર અને રમ

પ્રમાણુ સુખાયાય સુગમ્ય અને સુસુખ પરમ ધર્મ નિર્માનેશ્વરી અંક ૬-૬૫) તો અધ્યાના જીવો તેમજ સર્વ જીવો નથી થતા નથી ? એક એક કોટીને મન અર્થે જીવો ફરે છે, તેઓ અનાયાસે મનને મનુષ્યવતે કરવામાં આ કેમ થતા નથી ? તેનાથી અવ નામતે કમનસા આ કે મર છે, બલનદી દુરતર છે, આ સુખને, મન કે અન્ય વિષયવાસના મન કદિન છે

વાસના, વૃત્તિ, મન, માયા—એ ‘ સાતે એકરૂપ’ છે. જે સંકલ્પથી જીવ બંધાયેલો છે, તે છૂટતાં જીવ મુક્ત છે. હું અને મારું એ બે દોરીઓથી તે બંધાયેલો છે, એ દોરીઓને કાપી નાખતાં જીવ સ્વાભાવિકપણે મુક્ત છે. સંકલ્પનું ખાતર બળી જતાં જીવની કાલિમા દૂર થઈ જાય છે, તેનું ઉજ્જવળ સુવર્ણ બને છે. કલ્પનાનું બંધન હોય છે અને કલ્પનાનો ભોક્ષ હોય છે. અને જીવ જ્યાંનો ત્યાં બંધ-ભોક્ષરહિત નિર્વિકલ્પ નિરંજન આનંદસ્વરૂપ હમેશાં છે. પરંતુ—

अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ।

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ (ગીતા ૯-૩)

જીવને એવી શ્રદ્ધા હોય-થાય તો તે ક્ષણે જ તે મુક્ત છે. પરંતુ જીવની એવી શ્રદ્ધા એકદમ થતી નથી, તેથી પરમાર્થને માટે તેને આટલો પ્રયત્ન કરવો પડે છે, અનેક સાધન કરવાં પડે છે, અનેક કષ્ટ ઉઠાવવાં પડે છે.

૨-ચિરંજીવ પદ

આ સદ્ગુણ વેદાંત તુકારામે એકઠો વાર વાંચ્યું, ચાંભળ્યું અને કહ્યું પણ હતું. તેઓ પોતાના નક્કી કરેલા સાધનમાર્ગે આલ્યા જતા હતા. પંઢરીની વારી, એકાદશી વ્રત, કથા-કીર્તનનું શ્રવણ, સદ્ગ્રંથપાઠ વગેરે તે નિયમપૂર્વક કરતા હતા. ગુરુદેવનો પ્રસાદ તેમને મળી ચૂક્યો હતો. નામદેવરાયે સ્વપ્નમાં તેમને દર્શન દીધાં અને કવિ-ત્વની પ્રરણા આપી ત્યારથી તેઓ કીર્તન કરતા હતા તથા બીજા અવસરોએ પણ તેમના મુખમાંથી અભંગ-ધારા નીકળતા જતા હતા. એવાઓ ગદ્ગદ થઈને ન્યવ્રાદ આપતા હતા. આરે દિશાઓમાં તેમની કોઈ રૂઝી હતી. એકઠો લોકો તેમને સંત તરીકે કહ્યા હતા, તેમનાં ચરણોમાં મસ્તક મૂકીને કોઈ વસ્તુવની, કોઈ કવિ-વની ને કોઈ તેમની મહત્ત

તાની ઘણી ઘણી પ્રથમ સા કરના હતા । આ પ્રમાણે તેમની પ્રતિષ્ઠા વધતી જતી હતી. તે સમયે તેમની ઉંમર ૨૭-૨૮ વર્ષની હતી. આ ઉંમરમાં આટલી લોકમાન્યતા ઠેાંઠક વિરલાનાજ નમ્રીજમાં હોય છે. પરંતુ અધિકવયસ પારમાર્થિકો આટલામીજ સંતોષ પામીને શુરુ જની જાય છે અને શિષ્યો જનાવવાની દુહાન ખોલી દે છે, શુરુપણના આડંબરને માગે ચઢી જાય છે અને અતે ખરાગ રીતે પતન પામે છે. આવાં ઉદાહરણ અમારી-તમારી સમક્ષ પણ અનેક છે. ચાર-પાંચ વર્ષ સાધન કર્યું, ૨૫૫માં જિ-ચાર દયાંત મળી ગયાં, સાક્ષાત્કારની ઝાંખી જેવું થઈ ગયું એટલે પછી તો જાણે પોતે કૃતકૃત્ય થઈ ગયા । સીધા-સાદા, ભલા-બોળા લોકો આનુભાવુ એકઠા થવા લાગ્યા, સ્તુતિ-સ્તોત્ર ગાવા લાગ્યા, એટલે પોતે શુરુજી જની બેઠા અને શિદ્ધિશિદ્ધિના જરા જેટલા ચમત્કાર જોઈને તેમાંજ અટકી ગયા, જે રસ્તેથી ચઢયા હતા તે રસ્તો પણ ભૂલી ગયા. એમ થતાં થતાં જેટલા ઉપર ચઢયા હતા તેનાથી જમણા નીચે જઈને પડ્યા । અનેકની આવી અધોગતિ થયા કરે છે । જેમની પરમાર્થસાધના દંબથી શરૂ થાય છે, તેમની વાત છોડી દો; પરંતુ જે શુદ્ધ અંતઃકરણથી પરમાર્થ સાધવાનો યત્ન કરે છે, તેમાંથી પણ ઠેટલાયે આજ પ્રમાણે લપસી પડીને નીચે પડે છે. આવા લોકોને માટે એકનાથ મહારાજે ‘ચિરંજીવ પદ’ના નામથી ૪૨ ઓવીઓનું એક ચેતવણી આપતું પ્રકરણ લખેલું છે. સાધકોની સાવધાની માટે તે અતિઉપકાર છે. તેમાં એકનાથ મહારાજે કહ્યું છે કે, વિષય માત્ર સંસારીઓનોજ નાશ નથી કરતો, પરંતુ સાધકને પણ અનેક પ્રકારે દગો દે છે. સાધકને માટે સૌથી પહેલી આવશ્યકતા પશ્ચાત્તાપ અને વૈરાગ્યની છે. જો તે દેહસુખથી લલચાશે, તો તેના પરમાર્થનું મૂળજ નાશ પામી જશે.

‘ત્યાગ કેલા પૂજ્યતે કારણે’, સતસંગ સોડુનિ પૂજ્ય થણે.

શિષ્યમમતા ઘરોનિ રાહણે’, હેં વરાગ્ય રાજસા.

અર્થાત્ પૂજ્ય થવાને માટે જે ત્યાગ કરવામાં આવે છે, સત્સંગ તજીને જે પૂજા લેવામાં આવે છે અને શિષ્યોની મમતા નથી છૂટતી, તે રાજસ વૈરાગ્ય છે. આ વૈરાગ્ય પરમાર્થને ડુબાવી દેનારોજ હોય છે. ઘર છોડ્યું અને મઠ બનાવ્યો, સ્ત્રી-પુત્ર છોડ્યાં અને શિષ્યો લેગા કર્યા તો એથી શું થયું ?

વિષયલોગની ઇચ્છા જે વૈરાગ્યથી નિર્મૂળ થાય અને પ્રારબ્ધની ગતિ અનુસાર જે લોગ પ્રાપ્ત થાય, તેમાંથી પણ મનને નિઃસંગ-અલગ કરતા રહેવું, એવો સાત્વિક વૈરાગ્યજ સાધકને માટે અતિ આવશ્યક છે. વિષયલોગ અને લૌકિક પ્રતિષ્ઠાનો સાધકે સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ—એ પાંચે વિષયો કેવા પ્રકારે સાધકને ઠગે છે તે જુઓ. જ્યારે લોકો કોઈનામાં જરા જેટલો પણ વૈરાગ્ય જુએ છે, ત્યારે તેઓ તેની સ્તુતિ કરવા અને તેને પૂજવા લાગે છે. કોઈ કોઈ વાર તો એટલે સુધી કહેવા લાગે છે કે, આ ભગવાનના અવતાર અમને તારવા માટે આવ્યા છે. તેમને ‘મહારાજ’ કહીને સંબોધે છે. સાધકને પોતાની આ વાહવાહ સારી લાગે છે. હવે તેને બીજી વાતો સારી લાગતી નથી. પરંતુ ખુણીની વાત તો એ છે કે, એજ લોકો પાછળથી તેની નિંદા પણ કરવા લાગે છે. પરંતુ એ સ્તુતિના શબ્દોજ ભૂલી જાય છે અને સ્વહિતથી હાથ ધોઈ બેસે છે. શબ્દ આ પ્રકારે સાધકનો નાશ કરે છે. એની આસપાસ એકઠા થનારા ‘ભક્ત’ એને બેસવામાટે ઉત્તમ આસન આપે છે, સૂવાને પલંગ બિછાવી દે છે, પહેરવાને ઉત્તમોત્તમ વસ્ત્રો અર્પણ કરે છે, દેવી-દેવતાઓને ચોગ્ય ભોજો તેમને ધરે છે, નર-નારીઓ સેવા-શુશ્રૂષા કરે છે, ન્દાય, પગ, માથું દબાવે છે. તે મૃદુ સ્પર્શમાં તે અટકી જાય છે, પછી તેને દેહકંથ કંઠજ લાગે છે. આ પ્રમાણે લોકો સાધકને ભેટ, મિઠાઈ અને ઉત્તમોત્તમ પદ્મવાસ જમાવે છે, તેને જે પણ વસ્તુની ઇચ્છા થાય છે તે તેઓ લાવી આપે છે, મનમાં

પ્રાણના દાઝ પડેલાં છે, કપાળમાં કેમકે-કેમકે ના
અંતરનાં તિલક અને દોષનું કદે છે, અકુલ અકુલ પાપન
સાથમાં છે, કાંઈ તો પ્રકારે કૃપા, કષ્ટ અને મર્ષ જેવું
તેને દેખા છે, અને કાંઈક એ વચનનું નું છે અને તોયે
એ 'બહુની'ની અમતામાં કમાય છે. કેમકે, કંઈકાં જે
તેને કેમકે, કેમકે આવી કેમકે ના હા જે કોઈ બદલ છે,
એ દોષક્રિયા જે લાગુ પડે છે આ પ્રકારે દબાવેલા માથાકે
પાતાને નુકસાન કરે છે, આમ જનન પામિતા માથાકે. આને
ઉદાત્તમાંથી આ મુકતા નથી, હા 'જદી કૃપા ઉપજેલ અથ-
વડી, જ્યેષ્ઠ માણુના દોષ વિરુદ્ધ 'અર્ધન' એ બાલકાને
દયા આપી બદલ, મોજ ને કદીથી વિરુદ્ધ માર કરે છે. '
અર્ધન વિરુદ્ધ કેવો દોષ છે એકનાથ મહાશય તેનાં તણવું
મળાય છે—

“... જે પ્રધાન પ્રિય દોષ છે તેને તે અશ્વ દે છે.
અર્ધનમાં દમિયાં વિધર કરે છે, પ્રવિજ મિલવવા માટે
કરી વલપાપદ દેખા નથી. પાતાને કેમ નવા પંથ
મલાવતા નથી. તે અર્ધન છે કે, તેનાથી મદતના વખરો,
અધિકારને માટે તે કેમની પુમામન કરતો નથી. પ્રપંથી
લોકોમાં બેસવું, અર્ધન વાતોચીતો કરવી, પાતાની માટાઉ
દેખાણી, માર માર ખાવું—આ મળવું તેને પસંદ પડતું
નથી. તે લોકપ્રિયતા નથી ઈચ્છતો, ક્રોધ બેસું કરવા નથી
ઈચ્છતો. શ્રીઓમાં બેસવું કે શ્રીઓને ભોળી આપવા શ્રીઓ
પામે પણ દળાવરાવવા આપવા તેમનું બાલવું તેને પસંદ
નથી. પાતાની શ્રી સાથે પણ ખપ પૂરતીજ વાત રાખવી
જોઈએ. આસક્ત મળને વિચિત્રે કરી પણ તેમાં ભેટી રાખવું
નહિ. નર-નારી ગુરુપા કરે છે, બહિન-મમતા ઉપજાવે
છે, પરંતુ જે શુદ્ધ પારમાર્થિક છે તે કદી શ્રીઓની સોળત
કરતો નથી. અળાઉ એકાંતમાં રહેવું જોઈએ, તેમાં પ્રગટ
સાથે તો કરીજ નહિ. જે નિઃસંગ નિરવિમાન છે તેનોજ
સંગ કરવો જોઈએ. પરિવારના વારણ-પોષણ માટે બીજું
કંઈ ન મળે તો પણ જાણે, પરંતુ લગ્ન અસજ જરા છે,

અર્થાત્ પૂજ્ય થવાને માટે જે ત્યાગ કરવામાં આવે છે, સત્સંગ તજીને જે પૂજા લેવામાં આવે છે અને શિષ્યોની મમતા નથી છૂટતી, તે રાજસ વૈરાગ્ય છે. આ વૈરાગ્ય પરમાર્થને ડુળાવી દેનારોજ હોય છે. ઘર છોડ્યું અને મઠ બનાવ્યો, સ્ત્રી-પુત્ર છોડ્યાં અને શિષ્યો લેગા કર્યા તો એથી શું થયું ?

વિષયલોગની ઇચ્છા જે વૈરાગ્યથી નિર્મૂળ થાય અને પ્રારબ્ધની ગતિ અનુસાર જે લોગ પ્રાપ્ત થાય, તેમાંથી પણ મનને નિઃસંગ-અલગ કરતા રહેવું, એવો સાત્વિક વૈરાગ્યજ સાધકને માટે અતિ આવશ્યક છે. વિષયલોગ અને લૌકિક પ્રતિષ્ઠાનો સાધકે સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ—એ પાંચે વિષયો કેવા પ્રકારે સાધકને ઠગે છે તે જુઓ. જ્યારે લોકો કોઈનામાં જરા જેટલો પણ વૈરાગ્ય જુએ છે, ત્યારે તેઓ તેની સ્તુતિ કરવા અને તેને પૂજવા લાગે છે. કોઈ કોઈ વાર તો એટલે સુધી કહેવા લાગે છે કે, આ લગવાનના અવતાર અમને તારવા માટે આવ્યા છે. તેમને ‘મહારાજ’ કહીને સંબોધે છે. સાધકને પોતાની આ વાહવાહ સારી લાગે છે. હવે તેને બીજી વાતો સારી લાગતી નથી. પરંતુ ખુશીની વાત તો એ છે કે, એજ લોકો પાછળથી તેની નિંદા પણ કરવા લાગે છે. પરંતુ એ સ્તુતિના શબ્દોજ બૂઝી જાય છે અને સ્વહિતથી હાથ ધોઈ બેસે છે. શબ્દ આ પ્રકારે સાધકનો નાશ કરે છે. એની આસપાસ એકકા થનારા ‘ભક્ત’ એને બેસવામાટે ઉત્તમ આસન આપે છે, સૂવાને પલંગ બિછાવી દે છે, પહેરવાને ઉત્તમોત્તમ વસ્ત્રો અર્પણ કરે છે, દેવી-દેવતાઓને ચોગ્ય ભોજો તેમને ધરે છે, નર-નારીઓ સેવા-શુશ્રૂષા કરે છે, હાથ, પગ, માથું દબાવે છે. તે મૃદુ સ્પર્શમાં તે અટકી જાય છે, પછી તેને દેહકષ્ટ થવું લાગે છે. આ પ્રમાણે લોકો સાધકને મેલ નિકાઈ અને ઉત્તમોત્તમ પદવાસ જમાવે છે, તેને જે પણ વસ્તુની ઇચ્છા થાય છે તે તેઓ તરતી આપે છે, મળવાનું

પુષ્પોના દાર પહેરાવે છે, કપાળમાં ઠેસર-કસૂરીવાળા ચંદનનાં તિલક અને લેપન કરે છે, મધુર મધુર ગાયન સંભળાવે છે, ઇત્યાદિ પ્રકારે રૂપ, રસ અને ગંધ પણ તેને દગો દે છે, અને સાધક સાવધાન ન હોવાને લીધે એ ‘ભક્તો’ની મમતામાં ફસાય છે. કૌમળ કાંટાની પેઠે તેનો કૌમળ વૈરાગ્ય આવી સોળતથી નાશ પામી જાય છે. એ લોકપ્રતિષ્ઠા પાછળ પડે છે. આ પ્રમાણે હજારો સાધકો પોતાને નુકસાન કરે છે. આમ પતન પામેલા સાધકો પછી ઉન્નતગામી થઈ શકતા નથી. હા ‘જરી કૃપા ઉપજેલ ભગવતી, તરીય માગુતા હોય વિરક્ત’ અર્થાત્ ‘જે ભગવાનને દયા આવી જાય, તોજ તે ફરીથી વિરક્ત થઈ શકે છે.’ સાચો વિરક્ત કેવો હોય ? એકનાથ મહારાજ તેનાં લક્ષણ જતાવે છે—

“.....જે સ્થાન પ્રિય હોય છે તેને તે ત્યજી દે છે. સત્સંગમાં હમેશાં સ્થિર રહે છે, પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માટે કદી તલપાપડ થતો નથી. પોતાનો કોઈ નવો પંથ ચલાવતો નથી. તે સમજે છે કે, તેનાથી અહંતા વધશે, છવિકાને માટે તે કોઈની ખુશામત કરતો નથી. પ્રપંચી લોકોમાં બેસવું, વ્યર્થ વાતોચીતો કરવી, પોતાની મોટાઈ દેખાડવી, સાફ સાફ ખાવું—આ સઘળું તેને પસંદ પડતું નથી. તે લોકપ્રિયતા નથી ઇચ્છતો, દ્રવ્ય ભોગુ કરવા નથી ઇચ્છતો. સ્ત્રીઓમાં બેસવું કે સ્ત્રીઓને જોવી અથવા સ્ત્રીઓ પાસે પગ દળાવરાવવા અથવા તેમનું બોલવું તેને પસંદ નથી. પોતાની સ્ત્રી સાથે પણ ખર્ચ પૂરતીજ વાત રાખવી જોઈએ. આસક્ત થઈને ચિત્તને કદી પણ તેમાં જોડી રાખવું નહિ. નર-નારી શુશ્રૂષા કરે છે, ભક્તિ-મમતા ઉપજાવે છે, પરંતુ જે શુદ્ધ પારમાર્થિક છે તે કદી સ્ત્રીઓની સોળત કરતો નથી. અખંડ એકાંતમાં રહેવું જોઈએ, તેમાં પ્રમદા સાથે તો કદીજ નહિ. જે નિઃસંગ નિરભિમાન છે તેનોજ સંગ કરવો જોઈએ. પરિવારના ભરણુ-પોષણુ માટે જીનું કંઈ ન મળે તો પણ ભલે, પરંતુ લૂપ્ત અન્નજ ણસ છે,

એવી સ્થિતિ થવી તેજ શુદ્ધ વૈરાગ્ય છે.

ઐસી સ્થિતિ નાહીં જ્યાસી, તેન કૃષ્ણપ્રાપ્તિ કેંચી ત્યાસી.
યાલાગીં કૃષ્ણલક્ષ્મીસી, ઐસી સ્થિતિ અસાવી. ૩૮

અર્થાત્ “ આવી સ્થિતિ જેની ન હોય તેને કૃષ્ણ-
પ્રાપ્તિ કેવી ? એટલે કે જે કૃષ્ણલક્ષ્મી હોય તેની આવી
સ્થિતિ હોવી જોઈએ. ”

એકનાથ મહારાજે આ કેવો ઉત્તમ રસ્તો બતાવી
દીધો છે ! સાચા વિરક્તમાં આ બધાં લક્ષણ સ્વાભાવિક-
પણેજ હોય છે. જેનો વૈરાગ્ય સુકુમાર હોય, તેઓ આ
આદર્શને હમેશાં પોતાની સામે રાખે. ચાલ-ચલગતમાં
ઢીલા-પોચા રહેનારા અંતે ફસાયજ છે અને આવા લોકો-
ની સંજ્યા હમેશાં બધેજ બહુ મોટા પ્રમાણમાં હોય છે.
તુકોબારાય જેવા સાચા આદર્શ વિરક્ત અત્યંત દુર્લભ
હોય છે અને તેવાઓનેજ શ્રીકૃષ્ણ-મિલનનો આનંદ અને
ચિરંજીવપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. તુકારામનો વૈરાગ્ય અત્યંત
જવલંત હતો, આત્મસંશોધન સંબંધી તેમની સાવધાનતા
અખંડ હતી, અંદર કયાકયા ચોરો ભરાઈ બેઠા છે, તેમને
શોધી શોધીને પકડી પાડવા અને કાન પકડી પકડીને
બહાર કાઢવાના કામમાં તેઓની તત્પરતા અસામાન્ય
હતી. આત્મપરીક્ષાના આવા અભ્યાસથીજ ચિત્તશુદ્ધિ થાય
છે, મલિન સંસ્કારો દૂર થાય છે અને નવા જન્મી શકતા
નથી. સાધકે તેની પાછળ બરાબર પડવું પડે છે. હવે
તુકારામે આ અભ્યાસ કેવી રીતે કર્યો, તે આપણે જોઈએ.
અંધાધ્યયન થયું, શુદ્ધપદેશ થયો, છતાં આત્મસંશોધનનું
કાર્ય પોતાની મેળેજ કરવું પડે છે. આથી હમેશાં જાગૃત
રહેવું પડે છે. મન અંધી ગતિએ દોડનારા ઘોડા જેવું છે.
વૈરાગ્યની લગામવડે તેની ચાલ કાબુમાં લાવીને તેને વશ
કરવું જોઈએ. મનનિગ્રહ વિના બધાં સાધન વ્યર્થ જાય
જેમ નેહાળ ન હોવાથી મોટાં મોટાં ઉગ્ર વૃક્ષ જાળ થઈ
મોટાં મોટાં વૃક્ષો પડવાઈ પડ્યા છે અને પ્રચર

પટ્ટિનો પણ જ્ઞાનના ચિત્તવેશી પતિન મહત્તે સમાવયમાં પડેલો છે. મન મહાવયવાન છે, દુર્બલ છે, દુર્બલ છે. તુકારામ કહે છે કે “મોટા મોટા શુદ્ધિમાનોને તેલે લગાવી દીધા છે.” તેમણે વિષયો તરફ મગન થઈનારા એ મનદૂષી વાય ઉપર શ્વાદૂર મહત્તે જે તેને પાછો ખેંચે, તેજ પુરુષ મહાન મુક્તિલાભ છે. “વાન કોઈ પણ નથી પરંતુ મન પોતાના કાષ્ટમાં નથી.” એ તો જ્ઞાનનું જ્વન છે, તેથી—

માનં પરતવી તો જાગી, શુર એક જુમંદગી.

અર્થાત્ “માને જે પાપું ફેરવી દેશે તેજ જગવાન છે, તેજ એક આ જુમંદગમાં જલાદર છે.”*

અર્થ. તુકારામે મન આંધે કેવાં કેવાં મુદ્દો કપોં, જગવાનની કૃપા અને મહાવયવાથી તેને રસ્તે લાવવા માટે મુ મુ ઉપાય કપોં; આશા, મમતા, તૃષ્ણા, પ્રતિષ્ઠા, મર્ગ, લોભ ઇત્યાદિ વૃત્તિઓને આપમાનપણે ફેલી રીતે હત્યુ અને આ પ્રમાણે ચિત્તશુદ્ધિનો માર્ગ ધીર અને નિમલથી ફેલી રીતે વટાવ્યો ને હવે ભેઈજો.

૩-સિદ્ધને સાધનનું શું કામ ?

સાક્રમિયતાનું રહસ્ય

ભાવિકોના ચિત્તમાં જીવી શંકા ઉઠ્યો કે, તુકારામ તો સિદ્ધ પુરુષ હતા, તેમનો તો સંસારના કલ્યાણ માટે વૈકુંઠધામમાંથી અવતાર થયો હતો, તો તેમને ચિત્તશુદ્ધિનાં સાધનોની શી જરૂર પડી ? તેઓ પોતેજ જ્યારે કહે છે કે, સંસારને વેદનીતિનો માર્ગ જતાવવા, ભગવદ્વાક્તિનો ઠંઠો જતાવવા અને શંતોનો રસ્તો સાફ કરવા માટે હું ભગવાનનો સંદેશો લઈને વૈકુંઠ ધામમાંથી આવ્યો છું,

* ભગવાન શંકરાચાર્યશ્રીએ લીકજ કહ્યું છે કે:-જીતં જગતાઃ કેન ? જીતં મનઃ કેન । અર્થાત્ જગત કાળે હત્યુ ? જેને મનને હત્યુ તેણે—શુજરાતી અનુવાદક

ત્યારે સામાન્ય જનોની પેઠે તેમણે ચિત્તશુદ્ધિના ઉપાય
 શોધ્યા અને તે ઉપાયો દ્વારા સાધના કરીને લોકકલ્યાણ-
 નું કાર્ય કરવા સમર્થ થયા વગેરે વગેરે હકીકતોમાં શું છે ?
 સંસારનો ઉદ્ધાર કરવા માટે જેમનું આગમન થયું તેમનું
 ચિત્ત વળી અશુદ્ધજ ક્યારે હતું કે તેમને તે શુદ્ધ કરવાની
 જરૂર પડી ? તેઓ તો મૂળથીજ મનના સ્વામી હતા, તેમને
 મનોજય કરવા કે મલિન વૃત્તિને શુદ્ધ કરવા માટે કંઈક
 સાધના કરવી પડી, એમ કહેવુંજ ઉઠદું જણાય છે ! આ
 પ્રકરણ વાંચતાં ભાવિક વાચકોના ચિત્તમાં એવી શંકા ઊઠી
 શકે તેમ છે, તેથી તેહ સમાધાન પહેલાંજ કરવું યોગ્ય
 છે. ભગવાન અને ભગવાનના સ્વતંત્રસ્વ મહાત્માઓનાં
 બે સ્વરૂપ છે, તે તેમને મહાસ્વરૂપમાં સ્વતંત્ર લક્ષને
 કરેલી લીલાઓના છે. તેમના સમસ્ત સ્વરૂપમાં જ્ઞાતાઓને
 વિદ્યોત્તર રજા હોવાનું આવે છે. વિદ્યોત્તર વિના તેમનું
 સ્વરૂપ આપણે જાણી શકીએ અને લોકકલ્યાણકારી હો-
 વું શકીએ. વિદ્યોત્તર વિના આપણે વિવિધ કાર્યસિદ્ધિ,
 આદિ તેમને જાણી શકીએ. તેમને જાણી શકીએ
 નહિ, અને તે જાણી શકીએ નહીં. તે સામાન્ય વાત
 નથી. એ જાણી શકીએ. તે જાણી શકીએ. તે જાણી શકીએ.
 તે જાણી શકીએ. તે જાણી શકીએ. તે જાણી શકીએ.

નિવરણ પછી જાંધી હોવા. ખાસ ખાસ પેદ પેલાવવા,
 જીનને સદાવશે વગેરે સમજાવે હાથ જાનિશ્વર મદારાજે
 પોતાનું ઉચ્ચસ્થ જગતની આજ્ઞા, અને પેદાશના આદ્યે
 પામીથી મુદ્ધિપત્ર આમ કરવાના ઉદ્દેશ દ્વારા મનુષ્યોમિત
 અવલોકનું દર્શન પણ સજી કર્યું. તુકારામને આ હોકમાં
 જીવન જીવીને જાને મરેલું પેદાશમન કર્યું અને પ્રમાણને
 પોતાનું વિચારિત જગતની દીપ્તિ વધા જીવનપદની આધક-
 ત્વામાં રહીને પ્રમાણને અજવજવમિતો મીંચા માર્ગ પણ
 જગતની દીપ્તિ. 'જૂનદયા જોજ મનોની પૂજા છે' એ
 પોતાના કથનને લેમણે પોતાના વર્તનથીજ સરિત્તાર કરી
 જતાવ્યું છે. આ વાત તુકારામના મિનમુદિના ઉપાયોનું
 વિવરણ વાંચવાજ નહિ, પરંતુ લેમણ સમસ્ત સરિત્તાર
 અવલોકન કરતાં વાચક ધ્યાનમાં રાખે. તુકારામ પોતાનું
 હૃદય ખાલીને ભેટવું જાદવા છે, ભેટવું ખીજું કોઈ જોઈયું
 નથી. જાણે એકજ જગતની જવાબુ લાય છે. કોઈ કદતો
 કદતો જાય છે તો કોઈ પીરે પીરે જાય છે. વાય એકજ
 ઉલંગમાં જાર લાય ફરી જાય છે. કોઈ કીડીના ચેગે ચાલે
 છે. કોઈ પક્ષીની પેઠે આકાશમાર્ગે જાય છે, કોઈ ગણિત-
 શાસ્ત્રી ચારજ કડીઓ (પદ)માં દિશાજ બેચાડીને સવાલનો
 જવાબ કાઢે છે, કોઈને જાર કડીઓમાં દિશાજ કરવો પડે
 છે. પડેતાની જુદિશમિતીની પ્રશંસા કરવામાં આવે છે,
 પરંતુ દિશાજને સમજતીને સમસ્ત કમ જતાવવાની રીત
 સૌ વિદ્યાર્થીઓના સમજવામાં આવે છે. ચારજ કડીમાં
 અવાલનો જવાબ કાઢવાની રીત જાણતો યકો જે શિક્ષક
 વચ્ચેની કોઈ કડી (પદ) ઊંડયા ત્રિવાય આજોય કમ
 સમજતે છે, તે અત્યંત લોકપ્રિય થાય છે, તેની જતા-
 વેલી રીત સમજાના સમજવામાં આવે છે, તેનાજ જતા-
 વેલા માર્ગે સૌ ચાલે છે, અને જે કોઈ તેને પગલે ચાલે
 છે, તે પણ પોતાને જવાને સ્થાને પહોંચે છે. તુકારામનો
 જોજ માર્ગ હોતો અને જોવા માર્ગદર્શક હોવાને કારણેજ
 તેઓ અત્યંત લોકપ્રિય થયા હતા ।

ਸੰਤਾਨ, ਸਾਥੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫੁਲ !

સાચી જાણ : સાચી જાણ તો અમી હું બની

ହେଁ ନାହିଁ ପାହୁରଙ୍ଗ !

[illegible]

સાહેબે જો મારી સમજ્યા આણેં ઉજ.

“શ્રી શરણે આન્યો છું.”

૧૨૭. બાહ્યના લોકો કહેશે, ત્યાંનાં જન્મમરણ નાહી.

મદદોરે ને ચાલે રોકેને લાહી (શિકેલા ચણા, લાવાના
લાહી) જમવાને રોકેને હરે જશે વનનમરણુ રહ્યાં નથી.”-અહીં
માનવને સારા સલાહ કરે છેલ્લે પથ્થર ખોડયો. આની
સમજે માનવે માનવે પથ્થરે નાખીને તેમણે ભક્તિમાર્ગના
મારગમાં ચીકો સગરક ઉરો હીધી છે કે તુકારામની
મજાગરમાં હાથમાં ધારણ કરીને આ માર્ગનો કોઈ પણ
સરેક માનવે માનવે નાખેલ. પથ્થરો બેઠને ચાલ્યો જાય.
માનવેકો માનવેકો જુલજુલક રસ્તા બનાવ્યા હશે, પરંતુ
માનવ-મીઠા, માનવ-અમાની, ખાલજી-ચાંડાળ, સળજ-ઈ-
માનવ હાથમાં માનવે લીને માટે બેધકક જવા જેવો
માનવ, પથ્થર બને બનાવે આપનાર રસ્તો તુકારામે
માનવે, મે, તેરે, માનવે કોઈને નથી બનાવ્યો. ભૂમિ તો
માનવ, માનવનો મે, પરંતુ તુકારામે કેટલાક જના અને
માનવ માનવે માનવે તેમાર કરેલા પથ્થરો ખોડીને
માનવે માનવે માનવે નાખે. સાંતમાર્ગ—તેમાર કયો
માનવે માનવે માનવે માનવે માનવે છે. માર્ગ પણ પથ્થર

પોતાના મનનો સંદેહ પૂરો થાય છે, જે જોઈએ તે મળે છે, અનાયાસે જ રસ્તો વટાવી જવાય છે. રસ્તામાં સુરમ્ય ઉપવનો છે, તેમાં ચાહે તેટલું રમો અને ત્રિવિધ તાપથ મુક્ત થાઓ. ઠેરઠેર અભંગ-દર્પણ રાખેલાં છે, તેમાં નિશ્ચિંત થઈને પોતાના રૂપને જુઓ અને તેમાંનો મેલ કાઢીને તેને સ્વચ્છ કરો. વપરાતો રસ્તો હોવાથી સંગાયની ખોત નથી. રસ્તો નિર્ભય હોઈને સુરમ્ય છે. તુકારામે તન-મન ખર્ચીને, અત્યંત મહેનત કરીને આ દિવ્ય માર્ગ નિર્માણ કર્યો છે. તેમની સાથે આપણે અહીં મુખી ચાલ્યા આવ્ય છીએ; આગળ પણ તેમના જ સંગે ચાલો, હવે આગળ વધીએ. તેમણે કેવાંકેવાં કષ્ટ સહન કર્યાં તેની કથા તેમના જ મુખે સાંભળીએ. તેઓ પોતે અનેક કષ્ટો વટાવીને ગયા છે, પરંતુ તેમની દૃષ્ટિ આ માર્ગ ઉપર છે. આ માર્ગમાં ચાર-લૂંટારા બહુ જ થોડા આવે છે. હવે, તુકારામે મનને શી રીતે છત્યું, લોકલાજ કેવી રીતે છોડી, લોકોને સંબંધ તણને તેઓ એકાંતવાસમાં કેવી મોજ માણતા ઘરમાં ધૂસેલા અહંકારાદિ ચોરોને તેમણે શી રીતે હાંકી કાઢ્યા, ભગવાન પાસે તેમણે કેવી રીતે મહદ માગી અને મેળવી, એકાંતવાસ ને સત્સંગમાં કેટલા પ્રેમપૂર્વક તેમણે સૌ સાધનોના સાર જેવું નામ-સંકીર્તન કર્યું, એ બધે તેમના ચરિત્રનો મનોરમ ભાગ તેમના જ મુખેથી નિશ્ચિંત થઈને સાંભળીએ અને તેમની જ કૃપાથી આપણે પણ તેમની પાછળ પાછળ ચાલીએ. સદ્ભાગી વાચક ! ચાલો, આપણે પણ એ પુનિત પંથે પ્રયાણ આદરીએ.

૪-મનને છતવાના ઉપાય

તુકારામે પોતાના મનને કેટલું મનાવ્યું છે ! મનોજન્ય વિના પરમાર્થ મિથ્યા છે. સંસારનું સામાન્ય મળી શકે છે, પરંતુ મનને છતવું બહુ કઠણ છે. તેથી સર્વલૌકિક રાજ્ય પ્રાપ્ત કરનારા ચક્રવર્તી રાજા કરતાં મનને પોતાના વશમાં રાખનારા સાધુઓની યોગ્યતાને સઘળા દેશોમ

સંસાર તાપે તાપલોં મી દેવા !

અર્થાત્ “ હે ભગવન્ ! સંસારના તાપથી હું બળી ચૂક્યો ” ત્યાંથી તે—

તુકા ઝાલા પાંડુરંગ !

અર્થાત્ “ તુકારામ પાંડુરંગ થઈ ગયા ”—સુધીમાં વચમાં જે જે પડાવ છે, તે બધાને તુકોબારાએ પોતાના અલંગોમાં સ્પષ્ટ દર્શાવ્યા છે.

પતિત મી પાપી શરણુ આલોં તુજ.

અર્થાત્ “ હું પતિત-પાપી તારે શરણે આવ્યો છું.” અહીં પહેલો પથ્થર ખોડ્યો, અને—

બીજ લાનુની કેલી લાહી, આમહાં જન્મમરણ નાહી.

અર્થાત્ “ બીજ શેકીને લાહી (શેકેલા ચણા, લાવાના લાડુ) બનાવી દીધી. હવે મને જન્મમરણ રહ્યાં નથી.”—અહીં આવીને યાત્રા સમાપ્ત થઈ. છેલ્લો પથ્થર ખોડ્યો. આની વચ્ચે માઈલે માઈલે પથ્થરો નાખીને તેમણે ભક્તિમાર્ગના આ રસ્તામાં એવી સગવડ કરી દીધી છે કે તુકારામની અલંગવાણી હૃદયમાં ધારણ કરીને આ માર્ગનો કોઈ પણ પથિક માઈલે માઈલે નાખેલા પથ્થરો જોઈને આવેલો જાય. આજસુધી અનેકોએ જુદાજુદા રસ્તા બનાવ્યા હશે, પરંતુ નાના-મોટા, જ્ઞાની-અજ્ઞાની, બ્રાહ્મણ-ચાંડાળ, સળળ-ઈર્ષાળ, પુણ્યવાન-પાપી એ સૌને માટે બેઘડક જવા જેવો સુગમ, પ્રશસ્ત અને આનંદ આપનાર રસ્તો તુકારામે બનાવ્યો છે, તેવો બીજ કોઈએ નથી બનાવ્યો. ભૂમિ તે વેદનારાયણનીજ છે, પરંતુ તુકારામે કેટલાક જના અને કેટલાક નવા પોતે ધરીને તૈયાર કરેલા પથ્થરો આડીને આ રાજમાર્ગ—રાજમાર્ગ નહિ, સંતમાર્ગ—તૈયાર કર્યો છે. આ માર્ગે જઈને જે વેદકંઈ ને મળે છે, માર્ગ પવન પવિત્ર જગત્તે છે. તુકારામના અંગરથી મનને ઉન્નત કરે છે, જાગૃત્તી દેવતા કરી મુગ્ધ જગત્તે છે. અહીં

સર્વનો ઉદ્દેશ મનને નિયમમાં લાવવાનો છે.

પરો હિ યોગો મનસઃ સમાધિઃ ।

અર્થાત્ મનની સમાધિ-સમતા એજ પરમ યોગ છે. જેનું મન સમાહિત છે-શાંત, સ્થિર છે, તેને જ્ઞાન વગેરે કરવાની કંઈ આવશ્યકતા નથી અને જેનું મન સમાહિત નથી, તેને માટે આ સાધનો બીજાની જેમ છે. ઇન્દ્ર-ચંદ્રાદિ દેવો મન વડે અંકિત થયેલા છે, પરંતુ મન કોઈને તાબે રહેતું નથી. આવા દુર્જન્ય મન પર જે કોઈ સવાર થશે, તે બળવાનોથી પણ બળવાન છે! મન કાળમાં સમાતું નથી, મનને રોગ થતો નથી, મન દુર્બળ થતું નથી, મનને પકડવા ઈચ્છો તો તેનું કંઈ ઠામ-ઠેકાણું મળતું નથી. આવા મનને શી રીતે વશ કરાય? એકનાથ મહારાજે કહ્યું છે કે—

જેવીં હિરેનિ હિરા ચિરિજે, તેવીં મનેંચિ મન ધરિજે.

અર્થાત્ “ જેમ હીરા વડે હીરા કાપી શકાય છે, તેજ પ્રમાણે મનને મન વડેજ પકડવું પડે છે. ” મનોબળનો આ સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. મનને પટાવી ક્ષેપલાવીને હરિ-શુભ-લજનમાં જોડવું, તેમાંજ રચ્યું પચ્યું રાખવું. સ્વસ્વ-રૂપમાં ચોછ રાખવું એજ મનોબળનો એકમાત્ર ઉપાય છે.

મના સજ્જના લક્ષિત પંથેચિ જાવેં.

અર્થાત્ ‘ રે સજ્જન મન ! લક્ષિતનેજ માર્ગે આદ્યા કર. ’ આ સમર્થ રામદાસ સ્વામીનો ઉપદેશ છે, આ મનોબોધના ૨૦૫ શ્લોકોદ્વારા તેમણે મનને મનાવી મનાવીને હરિલજનનો રસાસ્વાદ લગાડ્યો છે. મન ચંચળ અને દુર્નિર્ઝલ છે, એમ જ્યારે અર્જુને કહ્યું ત્યારે લગવાને—
અભ્યાસેન તુ કૌન્તેય વૈરાગ્યેણ ચ મૃદ્યતે ॥ (ગીતા ૬-૩૫)

એજ મનોબળનો ઉપાય બતાવેલો છે. આ વિષે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે—

વૈરાગ્યાચેનિ આધારેં, જરી લાવીલેં અવ્યાસચિયે મોહ રે.
તરી કે તુલેનિ એકેં અવસરેં સ્થિરાવેલ. ૪૧૯

યયા મનાયેં એક નિકેં, જે દખિલે ગોડીચિયા ઠાયા સોકે,
મહોણિ અનુભવ સુખચિ કવતિકેં દાવીત જાધજે. ૪૨૦

અર્થાત્ “વૈરાગ્યની સહાયથી જે મનને અભ્યાસમાં જોડી દેવામાં આવે, તો થોડા સમય પછી તે અવશ્ય સ્થિર થશે. (૪૧૯) મનની એક વાત ઘણી સારી છે. જે ચીજનો એને ચસ્કો લાગે છે, તેમાંજ તે લાગી જાય છે. તેથી તેને આત્માનુભવનું સુખ આપતા રહેવું જોઈએ.” (૪૨૦)

એક બાબુથી વૈરાગ્યની ધૂણી ધખાવીને ચિત્તથી વિષયોનો ત્યાગ કરવો અને બીજી બાબુથી હરિ-ચિંતનનો આનંદ લેવો, આ પ્રમાણે વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ બન્ને અસ્ત્ર-શસ્ત્રોના મારથી મનનો કિલ્લો જીતવો પડે છે. ગુરુ ભક્ત ગુરુભક્તિનો અભ્યાસ કરે, પ્રેમી સગુણ ભક્તિનો અભ્યાસ કરે અને જ્ઞાની સ્વરૂપાનુસંધાનનો અભ્યાસ કરે. એ બંધાનું તાત્પર્ય અને ફળ એકજ છે. ગુરુ, સગુણ અને નિર્ગુણ ત્રણે તત્વતઃ એકજ છે. રુચિ અનુસાર કોઈ પણ અભ્યાસ દૃઢ થવો જોઈએ. આ મનમાં એક મહાભારે ગુણ એ છે કે, તે જ્યાં લાગી જાય છે ત્યાં લાગીજ જાય છે, પછી ત્યાંથી ખસતુંજ નથી. તેને જો આ પ્રપંચજ વહાલો હોય તો તેને બરાબર સમજાવતા રહેવું જોઈએ કે, આ વિશ્વની રચના બળેલા કપડા સરખી છે અને એવો વૈરાગ્ય દૃઢ કરવો જોઈએ કે મન વિષયોથી કંટાળી જાય અને બીજી તરફથી તેને પરમાર્થનો રસ લગાડતાંલગાડતાં હરિ-ભજનમાં સમાધિ આપવી. મનથીજ મનને મારવું જોઈએ. હરિભજનમાં ચોજીને ઉન્નત કરવું, હરિસ્વરૂપમાં મેળવીને મનને મનના જેવું રહેવાજ ન દેવું, એજ મનોમય છે ! એકનાથ મહારાજ કહે છે કે—

યા મનાચી એક ઉત્તમ ગતી, જરી સ્વયં લાગલે પરમાર્થી;
તરી દાસી કરી ચારી મુક્તી, જે બાંધાની હાતી પરબ્રહ્મ.

અર્થાત્ “મનની આ એક ઉત્તમ ગતિ છે. જે એ પરમાર્થમાં લાગી જવું તે આદે મુક્તિઓને દાસી

મદોન્મત્ત હાથી જેમ અંકુશ વિના કાળુમાં રહેતો નથી, તેજ પ્રમાણે આ અંગ્રાળ મન અખંડ સાવધાન રહ્યા સિવાય ઠેકાણે રહેતું નથી. તુકારામે મનને કોઈ વાર દેવ કહ્યું, કોઈ વાર અંગ્રાળ કહ્યું, કોઈ વાર દુર્જન કહ્યું; પરંતુ દર વખતે ભગવાનને યાદ કરીને તેને સંભાળવાનો ભાર તેમના ઉપરજ નાખ્યો. મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિથી આ અંગ્રાળ મનને ક્યાંસુધી રોકી શકે ? કેટલો સાવધાન રહી શકે ? એક ક્ષણમાં પચાસ જગાએ ચક્કર લગાવી આવનારા આ મનને ભગવાન દયા કરે તોજ રોકી શકાય તેમ છે.

આવરિતાં મન નાવરે દુર્જન,
ઘાત કરી મન માઝેં મજ.
અંતરીં સંસાર ભક્તિ બાહ્યાત્કાર,
મહણોનિ અંતર તુઝયા પાચીં.

અર્થાત્ “મનને રોકવા ઇચ્છીએ તો પણ એ દુર્જન મન રોકાતું નથી. માફ મન મનેજ નુકસાન કરે છે. એના અંતરમાં સંસાર ભરેલો છે, ભક્તિ તો માત્ર બહારજ છે. તેથી આ અંતઃકરણને—મનને આપનાં ચરણોમાં રાખું છું.”

આ મન સંસારનીજ બાળતો વિચારતું રહે છે. હે ભગવન ! મારી અને તારી વચ્ચે આ એકજ મોટી અડચણ છે. હું તો ભજન-પૂજન કરું છું; પરંતુ અંતર (મન) સંસારનુંજ ધ્યાન ધર્યાં કરે છે, તે ધ્યાન છૂટતું નથી; આ તો મને ભક્તિનો ઢોંગજ લાગે છે. હે નારાયણ ! આવો, દોડી આવો, તમેજ આ અંતરમાં આવીને વાસ કરો.

કામ કોથ આઠ પહોલે પર્વત, રાદિલા અનંત પેંક્લીકે. ૧
નુજ્જંચે મજ ન સાંપડે વાઝ, દુસ્તર લા ઘાઝ વેરિયાંવા. ૨

અર્થાત્ “કામ-કોથના પર્વત આઠ પહોલા છે અને ભગવાન પેંક્લી કેર દર દરજા રહી ગયા ! હું આ પહોલા ન પહોંચી શકતો. નથી, મને કોઈ વસ્તુ મળતો નથી. વેરિયાંવા આ ઘાઝ તે અનંત દુસ્તર છે.”

મજ રાખે આતાં, તુકા મહણે પંઢરિનાથા, ૭

“ હે પંઢરીનાથ ! હવે તમેજ મારી રક્ષા કરો. ”

હમેશાં આ મનનો વિચાર કરું છું તો જોઈ છું કે
“ એ તો બહુજ વિષયલોહુપ છે ” મારા બળ વડે તેને
રોકી રાખવા ઈચ્છું છું, પરંતુ “ આ મુંઝવણ ટાળવાનો
કોઈ ઉપાય નહિ જોવાથી ” નિરાશ થાઉં છું. “ અનંત
ઉઠતી ચિત્તાએ તરંગ ” (ચિત્તમાં અનંત તરંગો ઉઠે છે)
ઓ ભગવન્ ! એ શું આપ નથી જાણતા ?

કોણ તુમહાંવીણ મનાયા ચાલક,
હજે સાંગા એક નારાયણા,

અર્થાત્ “ આપના વિના આ મનનો ખીજો કે
ચાલક છે, હે નારાયણ ! એ તો બતાવો. ”

આપ સિવાય ખીજો કોઈ મનનો સંચાલક હો
તો કૃપા કરીને તેનું ઠામ-ઠેકાણું બતાવી દો, એટલે આપ
ને શું કરવા હુઃખ દઉં ? પછી તો તેનેજ જઈને પકડું.

“ મનનો નિરોધ કરું છું, પરંતુ વિકાર નાશ પામત
નથી. આ વિષયદ્વાર ઘણુંજ દુસ્તર છે. જો આપ અંતરમાં
ભરેલા રહેત, તો હું નિર્વિષય થઈને તઢાકાર થઈ જત. ”

“ મનનો નિરોધ કરવાનો પુષ્કળ પ્રયત્ન કર્યો; પરંતુ
મનના દુષ્ટ વિકારો નાશ પામતા નથી. વિષયોના દ્વારરૂપ
આ ઇન્દ્રિયો અત્યંત વિચિત્ર છે, એ હમેશાંજ બહારથી
વિષયોને અંદર લઈ આવ્યા કરે છે. મન અને ઇન્દ્રિયોની
મિત્રતા ઘણી જૂની હોવાથી આ ઇન્દ્રિયો જેવી વિષયોને
લઈ આવે છે કે તરતજ મન શ્રવણ-મનનાદિ સાધનોના
એકઠા કરેલા વિચારોને અર્ધીં કણમાં જૂઠી જાય છે અને
વિષયાકારજ બની જાય છે. તેથી હે નારાયણ ! આપના
અંતરમાં આવી રહેલા, તેજ છુટવા વારો છે. અંતરમાં
મન જમાવેલા જઈને આ વિષયો બહારના

તાળી બળવતું ચાલ. ”

“ રે મન ! આ ઇંદ્રિયોની પાછળ ભટકતાં ભટકતાં હવે તું થાકી ગયું હશે. હું તને અખંડ વિશ્રાંતિનું સ્થાન બતાવું છું. ચાલ, આપણે (હું ને તું) ત્યાં જઈને અખંડ સુખ ભોગવીએ. ”

“ રે મન ! હવે ભગવાનનાં ચરણોમાં લીન થઈ જા, ઇંદ્રિયોની પાછળ ના દોડ. ત્યાં સઘળું સુખ એકસાથે છે અને તે કોઈ વાર કદપાન્તે પણ નાશ પામનાર નથી. જવું-આવવું, દોડવું-ભટકવું, ચક્કરમાં પડવું—એ બધું ત્યાં છૂટી જાય છે, ત્યાં પર્વતો ઉપર ચઢવાનો ખાસ પરિશ્રમ કરવો પડતો નથી. હવે મારે તને એટલુંજ કહેવાનું છે કે, તું કનક અને કાન્તાને ઝેર સરખું માન. તુકારામ કહે છે કે, ઉપકાર કરવો તારા હાથમાં છે, તું ઇચ્છે તો આપણે ભવસિંધુની પાર ઉતરી શકીએ. ”

*

*

*

*

મનને આ પ્રમાણે સમજાવીને તુકારામ પાછા તેની ક્ષરિયાદ ભગવાન પાસે લઈ જતા, ભગવાન ઉપરજ ગંધો ભાર મૂકી દેતા, શરણાગત થઈ જતા, પ્રેમવશ ભગવાન ઉપર ક્રોધ પણ કરતા અને કહેતા કે—

તુમ્હી દેવા માઝા કરા અંગીકાર.

અર્થાત્ “ ભગવન્ ! આપ મારો સ્વીકાર કરો. ’ હવે હું એવું નહિ કહું. જે થવાનું હતું તે થઈ ચૂક્યું; આપની અને મારી આગરૂ પણ જતી રહી—

આતાં દોહાં પક્ષીં લાગલેં લાંછન,

દેવભક્ત પણ લાજવીલેં.

અર્થાત્ “ હવે તો બંનેને લાંછન લાગીજ ગયું. અર્થાત્ દેવપણું અને માદે ભક્તપણું બંનેય લાંછિત થયાં. ”

આપને મારે બધું બરાબરજ છે, કેમકે આપ વિદ્યારંજી, સદા છે. લે. દે. એમ દેમ કરીને કહે છે, વખતે.

આપણે જાણી રહી ! પરંતુ મારી જે દાહન મળે-આખરે
કેવી દયા મળે, તે જાણું ! અંબેદે-

“ જોઈનામાં આ જોઈની મન જોઈ પણ વાર પણ
જોઈ રવાનમાં સ્થિર રહેતું નથી. પગમાં મોટાઈની બેડીએ
પડી ગઈ, ગજામાં રહેદની માંકળ પડી. રેદને તો જોવીજ
મારત પડી ગઈ છે, કે જે મુખ ભેગું તે તેને ભેગી.
અને મોં જોતું મળે મળું છે કે જરાળ મળ્યા માટું અત
તેનાથી ખરાતું નથી. તુકાનમ કરે છે કે, હું અવ્યુત્થાની
આજી જાહેદો છું, નિદ્રા અને આજગનું તો પૂરતુંજ મું ! ”

હું આખરે આ કામમાં આપો ? કોઠેકો મને સાપુ
માનવા લાગ્યા, મહાત્મા કહેવા લાગ્યા; આ મને મોટાઈ
તો મું મળી, પરંતુ મારા પગમાં બેડીએજ પડી. કારણ
મારી દાહન જોવી છે કે જો, પુત્ર અને વરનારના મમતા-
રહેદની કાંટી મારા ગજામાં લાગેલી છે. મનની આવી
સ્થિતિ યજ છે અને થરીરની દયા તો જોવી છે, કે જે મુખ
સામે આવે છે તેજ તે માગી બેસે છે. છત જોવી રવા-
નીતી જની ગઈ છે કે તેને જોટું અત જાણું ગમતું નથી.
તેને ઉત્તમ નિષ્ઠાત તેમજ પદરસવાળાં લોજનો ભેગજો છે.
નિદ્રા અને આજસ દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પામ્યાજ કરે છે.
આ પ્રમાણે હું સર્વ દોષોનું ધર જની બેઠો છું. થોડી વાર
જોઈનામાં બેચીને સ્થિર થઈને તારૂં પ્યાન કરવા ઇચ્છું છું
તો આ મન જોઈ પણ પળ સ્થિર રહેતું નથી ! ભગવન !
જતાવો, માફ બક્ષપણું લવે કયાં રહું અને આપણું ભગ-
વાનપણું પણ કયાં રહું ?-બસે ઉપર સાફી લાગી ગઈ ! ”

ન સંયમે અત્ર, મત્ર ન સેવમે વન. ૧

મદ્ભુઉની નારાયણા, કીંવ લાકિતોં કરુણા. ૨

અર્થાત્ “અત્ર ટોડી શકાતું નથી, મારાથી વન સેવાતું
નથી; તેથી હે નારાયણ ! જોજ કહું છું કે, કરુણા કરે.”

મારામાં રહેલા સમજા દોષોને હું જાણું છું, પરંતુ

શું કંઈ ? મનના ઉપર અધિકાર ચાલતો નથી, ઇન્દ્રિયોનો સંયમ બનતો નથી, વાણીથી બોલું છું તો ખૂબજ, પણ કહેણી તેવી કરણી થતી નથી. આવી વિષમ અવસ્થામાં જ્યારે મન અને ઇન્દ્રિયો એક તરફ થઈ ગઈ છે અને બીજી તરફ હું છું. મારી ને એમની આવી ખેંચતાણ છે, તો આપજ મધ્યસ્થ થઈને આ કલહને મટાડો; એના સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. ”

માઝેં મજ દળોં ચેતી અવગુણ, કાય કંઈ મન અનાવર. ૧
આતાં આડ ઉભારાહે નારાયણા, દયાસિંધુપણા સાચ કરી. ૨
વાચા વદે પરી કરણેં કઠીણ, ઇન્દ્રિયા આધીન ઝાલોં દેવા. ૩
તુકા મહણે જેસા તેસા તુઝા દાસ, ન ધરી ઉદાસ માયા બાપા. ૩

અર્થાત્ “ મારા દુર્ગુણ મને જણાય છે, પરંતુ શું કંઈ ? મનના ઉપર અધિકાર ચાલતો નથી. હવે હે નારાયણ ! આપજ વચ્ચે આવો, અને આપનું દયાસિંધુપણું સાચું કરી બતાવો. વાણી તો કહે છે, પરંતુ કરવું કઠણ છે. હું ઇન્દ્રિયોને એટલો અધીન થઈ ગયો છું. તુકારામ કહે છે કે, હું ગમે તેવો છું તો પણ તમારો દાસ છું ! મારાં મા-બાપ ! મને ઉદાસ ન કરો. ” x

“ હું જેવો છું તેવોજ તમે મને અપનાવી લ્યો અને આપ દયાસિંધુ છો એ સત્ય કરી બતાવો. ‘ મનને રોકો, મનને રોકો ’ કહીને ભગવાનને કેટલીક વિનંતિઓ કરી પરંતુ મન રોકાતું નથી, સ્વાધીન થતું નથી અને દયા-

x જો અશરણશરણ દીનગંધો ! તુકારામ તો સંત હતા. આ લખનારની દશા તો એથીયે મદાતુડી છે. શું કહેવું ? શું કયવું ? નારાયણ શું અન્નદાયુ છે ? જો સર્વજ્ઞ અને સર્વશક્ત ! પરંતુ એમાંથીયે ઉગારવા માટે શું તારી કૃપામાં તાકાત નથી ? નેં દુઃખ કરી સદ્ગ્રંથ અને સંતસમાગમ પાત્ર કીક કીક આપ્યાં છે, જ્યાંયે આ પામર જીવના અંતરમાં દલ અધાર ને અધારનું દેમ છે ! એને... ”

કિંતુ જાન્ય જાના મેકા રે, રેકે મેકા રે, રેકે મેકા રે ! આ
જાન્યની જાન્ય, જાન્યે જાન્ય રેકે રે રે—

કાય રૂં આનાં રા અના. ન માંડી વિષયાર્થો ગમના.

આપિનાંહી કાંટેના, આપે પતના મેકાં ચાડી. ૧

આનાં કાંચે કાંચે આ આંદમો. જાનાં મેકાં નાહાં નડી.

ન દિમે ગેણી આપડી. આપિકે રૂંક નવામી, મુક

ન કાંડે રેકે રાંચી રેકે રાંચી. સ્વિન જાન્યાં તોડી.

જાન્યે વિષય જોગી. કાણું પાંડે રી જાગોડી. ૨

આપા જાન્યા રૂંકના પાપિણી. જાન આંદમો આજાંડી.

તુમ રૂંકે આપાણી. કાય આપાંડી પાદમી. ૩

આપાંડી “ રેકે આ મનને રૂંકે રેકે રેકે ! આ વિષયગમના

રેકાંડી નડી, જાન્યજા જાન્ય નડી મનડી, જાન્યજા જાન્ય

નને માંડે તો જાન્ય રે. રે રેકે રેકે રેકે રેકે રેકે, રેકે રેકે

નહિ મેકા રેકે રૂંકે રેકે ! રેકે ! ! રેકે ! ! ! રેકે જાન્ય !

અરે રેકે રેકે રેકે નડી રેકે રેકે આ મનને રેકે રેકે. રેકે

ચડી પળ રેકે જાન્યજા રેકે નડી. જાન્યને જાન્યજા તોડી

નાખાંડે જાન્યે રે. વિષયોના જાન્યજા જાન્ય-જાન્યજા

રૂંકી પડ્યા રૂંકે રે. આપા-જાન્યજા-રૂંકના-પાપિણી મારો

નામ રૂંકના જાન્યજા રૂંકે રે મને તુકારામ રૂંકે રે રે, રે

જાન્યજા ! તમે રૂંકે જોડે જાન્ય રેકા રે ! ”

પાપર પળ પીગળી જાન્ય રેકા રૂંકે તુકારામે

મનને જાન્યજા તો જાન્ય મારો જાન્યજાને આટઆટી વિન-

ગિ કરી જાનાં પાળ જાન્યજા તો જાન્ય ! તુકારામ આટલા

વ્યાકુળ, જાન્યજાને અને પ્રયત્ન કરનારા તોળા જાનાં પળ

જાન્યજા મોન પાડે કરીને જોડા રે ! આ મારો ? શું

જાન્યજા મોન પાડે જાન્ય રે, તુકારામ આજ પ્રમાણે

વ્યાકુળ થઈને પ્રયત્ન કરતા રહે ? શું આપાજા વ્યાકુળ

પ્રયત્નોમાં મનોજયનું બીજ રે ? કદાચ જાન્યજા જાન્ય

રીતે જોડાજા મારો તટસ્થ રહે. જાન્યજા જોડા રેકા

રે, તુકારામની જાન્ય જોડી જાન્યજા રે રે તોળના

પર પાંડે રૂંકા કરવીજ પડશે ? જોજ નિશ્ચય કરીને જાન્ય

શી-પાડોશીની અન્ય સ્ત્રીઓ આગળ ઘણે લાગે પોતાનાં દુઃખ રહતી જણાતી હતી ! જે પુરુષમાં આવો પ્રખર વૈરાગ્ય હોય, તેને વળી સ્ત્રીનો મોહ કેવો ! પરપુરુષ ઉપર મોહ પામનારી સ્ત્રીઓ તો તેમને રીંછણ જેવી જણાતી હતી.

તુકા મહણે તૈસા દિસતીલ નારી,
રિસાચિય પરિ આમહ પુઠેં.

અર્થાત્ “ તુકારામ કહે છે કે, એવી નારીઓ મારી આગળ આવે છે, તો રીંછણ જેવી લાગે છે. ” રીંછણ ગલીપચી કરીને પ્રાણ હરી લે છે. તેજ પ્રમાણે પરમાર્થી મનુષ્યે જાણવું જોઈએ કે, સ્ત્રીઓનો સંગ નાશ કરનારો છે, અને તેનાથી દૂર રહેવું. આજ તુકારામના મનનો નિશ્ચય હતો. સૈણ પુરુષોની, જે ચાર અલંગોમાં એમણે ખૂબ ખખર લઈ નાખી છે. સાધક કેવો હોવો જોઈએ એ બતાવતાં તેઓ કહે છે કે—

એકાંતીં લોકાંતીં સ્ત્રિયાંસી ભાષણ,
પ્રાણુગેલા જાણુ કરું નયે.

અર્થાત્ “ એકાંતમાં અથવા લોકાન્તમાં (લોકોનાં ટોળાંમાં) પ્રાણુતે પણ સ્ત્રીઓ સાથે વાતચીત ન કરવી. ”

સાધકમાં એટલી દૃઢતા હોવી જોઈએ, ત્યારે તો તેને વૈરાગ્ય ટકી શકે છે. આ દૃઢતા ન હોવાથી નવા-જૂના સંકટો ગુરુ, બાવાજી, મહારાજો અને પરંપરાભિમાનીઓ દયાદાક્ષિણ્ય અને વનિતોદ્ધારની વાતો કરતાકરતા ક્યાંતા ક્યાં જઈ પડે છે, તે તો આપણે હમેશાં જોયાજ કરીએ છીએ ! તુકારામ અથવા સમર્થ રામદાસ જેવા વૈરાગ્ય-શિરોમણિ સત્પુરુષોનું જ એ તો કામ છે કે તેઓ સ્ત્રીજાતિની ઉન્નતિના ઉપાયો કરે, અધકચરાઓનું એ કામ નથી. જેમણે પોતાનો ઉદ્ધાર કર્યો નથી અથવા તો કરી નહોતો, તેઓ સ્ત્રીજાતિનો જો ઉદ્ધાર કરશે ? ઉદ્ધાર અને નિના નામે માત્ર પોતાનીજ અધોગતિ કરશે. તેથી આ નિર્ણયમાં સાધકોએ સાધક અવસ્થામાં અત્યંત સાવધાન

કેવળ મોહભેદ, એ જાણતું ને જાણતું કરતું છે, આમજી. ત્યજ્ય મ
 જેમજાણનાં એકેકાંતિ દેખા. એકે મહાશયની વાત છે કે, જેમ
 જાણનાં જાણતું દેખા હરિમિત્તનનાં નિમિત્ત દેખા, તે જાણતું
 જેમ જો જાણનાં જાણતું કે જાણતું કે જાણતું કે જાણતું, ઉપા-
 જાણતું જાણનાં કરતાં ને જાણતું જાણતું જાણતું જાણતું જાણતું.
 જાણતું જાણનાં જાણતું જાણતું જાણતું જાણતું જાણતું. જે
 જાણતું ને જાણતું જાણતું જાણતું જાણતું જાણતું જાણતું જાણતું
 જે જાણતું જાણતું ને જાણતું ને જાણતું જાણતું જાણતું જાણતું
 જે, જે જાણતું જાણતું જાણતું જાણતું જાણતું જાણતું જાણતું

શ્રિયાંના નો માંમ નો નાસાવણા.

કાણ પા પાપાણા મુનિદેખા.

નાવે દા રેય, ન પો જાણના.

સાંધાવણે જન, આજરેના. મુઠ

દિ મુખે મરણ. દિદિયાંના દાદે.

સાવરણ ને જાણે, દુખ મુજા.

૨

તુજા મહાંતર તરિ, અગ્નિ જાણા આધુ.

તરી પાધે જાણે માંમકણુ.

૩

અર્થાત્ “ હે નાસાવણ ! શ્રીચોનો માંમ ન સાચો
 કાણ, પાપર અથવા માટીની પણ શ્રીમૂર્તિ આમે ન સાચો.
 તેની માથા એવી છે કે જાણનાનું જાણતું થતું નથી, જાણ-
 નાનું જાણના થતું નથી, તેમના તરફ જાણતું જાણના
 નથી આવતું, તેમનાં નેત્રોના કટાક્ષ અને મુખના ડાવજાવ
 ઉદ્ગ્રીભોને વસ્તે મરણના કારણરૂપ થાય છે. તેમનું તાવણ્ય
 કેવળ દુઃખનું મૂળ છે. તુકાશમ કહે છે કે, જો અગ્નિ કટાક્ષ
 આધુ થઈ જાય તો પણ તેનો સંસર્ગ (જાળવાને કારણે)
 તુકાશમકારક જીવદે છે. તેથી જોમનાથી બચાવો, જોમ-
 નો સંસર્ગ ન સાચો.”

તુકાશમ પછી તે શ્રીને સંબોધીને કહે છે કે—

પરાવિયા નારી, રજુમાઈ સમાન,

હેં જાણે નેમન, ધારીંધિયિ.

૧

જાણવો તું માને ! ન કરી સાચાસ,

જીવ તરીકે ગયા, જેમના નામચાંદીતંત્રથી પ્રસિદ્ધ પાપીઓ પરવાઈને પુણ્યાત્મા ઘઈ ગયા, તે તુકોગારાય વિમુક્ત શુભ પુણ્યરાશિ દતા, એ કહેવાની કોઈજ આવશ્યકતા નથી. તાત્પર્ય છે, કનક અને કાન્તા, જેના ચક્રમાં સમસ્ત સંસાર પડેલો છે, તેનાથી તુકારામ હમેશાં મુક્તિ જાણે. તેમનો વૈરાગ્ય અચળ હતો.

મનુષ્ય માત્ર માનની ઈચ્છા કરે છે. લોકો પોતાને સારા કહે અને પોતાની વાત માન્ય રાખે એમ કોણ નથી ઈચ્છતું ? માત્ર જેજ જણ એવા છે કે જેમને માનની પરવા નથી હોતી:-એક તો વ્યગ્રનમાં દસાયેલો દુરાચારમાં ધસ્યા કહે છે તે અને બીજો એ કે જે સત્યાસત્યમાં મનને સાક્ષી રાખીને નાગિયેરીની પેઠે ઉચ્ચ વધે જાય છે । એ બન્નેજ નિઃશ્રંગ અને નિર્લંગ્જ બનીને રહે છે । પહેલાં તો તે ઝોની સાથે રહે છે, પરંતુ વ્યગ્રન-દુરાચારથી તે એટલો પાપાળ દુહયનો બની જાય છે કે તેને લોકનિંદા કે લોક-સ્તુતિની કંઈ પણ પરવા રહેતી નથી. બીજો ચિત્તશુદ્ધિને માટે તથા પોતાના ઉદ્યોગની શિદ્ધિને માટે જાણી જોઈને જનસમુદાયથી અલગજ રહે છે. એને આત્મવિશ્વાસ હોવાથી તે નિંદા કે સ્તુતિની પરવા કરતો નથી. બન્ને પ્રકારના મનુષ્યો સંસારમાં ધણાજ જોવા છે, બાકી બધા લોકો લૌકિક માનની પાછળ પડેલા છે. આચાર-વિચાર, લોક-લાજ કે વૈદિક ક્રમોનુષ્ઠાનમાં સીનું બસ એજ ધ્યાન રહે છે કે, લોકો અમને સારા કહે. આથી વિશેષ તેઓ બીજું કંઈજ જોઈ શકતા નથી, સમજી શકતા નથી. ગૃહાચાર અને લોકાચારનું પાલન માત્ર એટલાજ માટે કરવામાં આવે છે કે જો એ પ્રમાણે નહિ વર્તીએ, તો લોકો બદનામ કરશે. સૌ સાથે હળીમળીને રહેવું, સૌને ત્યાં જવું આવવું; વાતચીત, મિજલસ, લાયજેરી, સલા-સોસાઈટી, વ્યાખ્યાન સર્વત્ર નામ અને માનજ લાગેલાં છે, ક્યાંય એ ન હોય એમ નથી. લોકો પોતાનું માન સચવાય, મેળ-મહોળત થાય, તેટલા માટે નાકનું ટીચકું ચઢાવીને કે મોં મરડીને

પણ પૈસા આપે છે. સામાન્ય માણસોનો એજ લૌકિક આચાર છે. જીવનનું કોઈ મહાન ધ્યેય નથી, કોઈ મોટું કર્મોનુષ્ઠાન નથી, સમયની કંઈ કિંમત નથી, જન્મની સાર્થકતાનું કંઈ ધ્યાન નથી. જ્યાં સુધી જીવન છે ત્યાં સુધી જીવ્યા કરે છે, આવા જીવનનો કંઈ અર્થ નથી. એક દિવસ જન્મ્યા અને એક દિવસ મરી ગયા ! એ સિવાય બીજો કોઈ ઉદ્દેશ નથી. એવાજ જીવો લૌકિક માનના ભોગી હોય છે ! જે કાર્ય કરવાવાળો છે—સાચું કામ કરનારો છે, તે કદી લૌકિક માનની પાછળ પડી રહેતો નથી. અસ્તુ તુકોળારાય સત્યાસત્યમાં મનને સાક્ષી રાખીને પોતાના પરમાર્થ માર્ગ ઉપર ચાલ્યે ગયા—લોકો શી વાત કરે છે, તેનો વિચાર કરવાની તેમણે જરૂરજ ન જોઈ—લૌકિક માનનોજ ત્યાગ કરી દીધો. આ ત્યાગ તેમણે ત્રણ પ્રકારે કર્યો:—(૧) લોકોનોજ ત્યાગ કર્યો, (૨) એકાંતમાં રહેવા લાગ્યા અને (૩) નિંદા-સ્તુતિની કંઈ પરવા ન કરી. આ બધું તેમણે કેવી રીતે કર્યું તે આપણે હવે જોઈએ.

૭-જનસમાજથી વેગળા રહ્યા.

પરમાર્થના સાધકે લોકોના ક્ષંદામાં કદી ફસાવું ન જોઈએ, લોકોને એ મોઢાં હોય છે. આમ પણ કહે છે ને તેમ પણ કહે છે. સંસાર-પ્રપંચમાં રહીએ તો કહેશે કે દોષી છે અને પ્રપંચ છોડી દઈએ તો કહેશે કે આળસુ છે. આચારનું પાલન કરશે તો કહેશે કે આડંબરી છે અને આચાર છોડી દેશે તો કહેશે કે મહાબ્રહ્મ છે. વળી સત્સંગ કરે તો ‘મોટા ભગત બની ગયા’ કહીને મફકરી કરશે અને સત્સંગ નહિ કરે તો કહેશે કે, અલાગીઓ છે ! નિર્ધનને દરિદ્ર કહેશે અને ધનવાનને ઉન્મત્ત કહેશે. બ્રાહ્મણો તો વાચાળ ને નહિ બોલો તો અભિમાની ! લશ્કર કરે તો લંપટ ને ન કરે તો નપુંસક ! નિઃસંતાનને ચંડાળ કહેશે અને જ્યાં બાળકોપાળ જણાશે ત્યાં કહેશે કે એ તો પાપજન છે. જેમ મુદંગ એ બાજુથી વાગે છે, તેમજ દોડે.

છે કે તેમના દ્વારા સાધકનો વૈરાગ્ય દૃઢ થાય છે. ભક્તનો ભક્તિપ્રેમ વળી વિશેષ વધે છે. સાધકને પોતાના દોષ શોધવામાં પણ આથી પુષ્કળ મદદ મળે છે. તુકારામે એક અભંગમાં જે કહ્યું છે કે “નિંદકનું ઘર પાડોશમાં હોવું જોઈએ” (નિંદકાચેં ઘર અસાવેં શેજરી) એનો પણ આજ મર્મ છે. નિંદક, પીડક, વાચાલ, કુતકી, સંશયી વગેરે જીવોની ભવિષ્યમાં ગમે તે ગતિ થતી હોય, પરંતુ એ તો નિઃસંદેહ છે કે, આત્મોદ્ધારના સાધનમાં એથી ભારે કામ થાય છે, એટલે તેને માટે એ એક રીતે તો ગુરુસ્થાનેજ છે ! અસ્તુ.

“પાખંડીઓ મારી પાછળ પડ્યા છે ! હે વિકૃલ ! હું તેમને શું કહું ! જે હું જાણતો નથી તે તેઓ મને છળ-પૂર્વક પૂછે છે. હું તેમનાં ચરણોમાં પડું છું તો પણ છોડતા નથી, તારાં ચરણો સિવાય હું બીજું કંઈજ જાણતો નથી. મારે માટે બધી જગાએ તુંજ તું છે.”

નકો દુષ્ટ સંગ, પડે ભજનાંમધ્યે ભંગ. ૧
તુજ નિષેધિતાં, મજ ન સાહે સર્વથા. ૨
એક માઝ્યા જીવેં વાદ કરું કોણુંસવેં. ૩
તુજે વર્ણું ગુણ કીં હે રાખો દુષ્ટજન. ૪
કાય કરું એકા મુખેં સાંગ મહણે તુકા. ૫

અર્થાત્ “દુષ્ટનો સંગ ન થાઓ, તેનાથી ભજનમાં ભંગ પડે છે. તને નીચે દેખાડે છે, તે મારાથી જરા પણ સહન કરી શકાતું નથી. મારા પોતાના જીવથી હું કોની કોની સાથે વાદ કરું ? તારા ગુણ વખાણું કે આ દુષ્ટજનોને રાખું ? તુકારામ કહે છે કે કહો, એક મુખેથી શું શું કરું ?”

આવા લોકોના સંગથી તુકારામનું સત્વસ્થ ધૈર્ય પણ દોષ દોષ વાર ભાગી જતું અને તેઓ ક્રોધના વેગને કાંટી ચકના નહિ ! આમ એક વાર તેઓ ભગવાન ઉપર ગુસ્સે થઈને કહે છે કે—

આમ્હાં માંડ જન, તરી કાં મેલા નારાયણ. ૧

અર્થાત્ “લોકો મને આટલો સતાવી રહ્યા છે તોપણ શું નારાયણ મરી ગયા છે ?”

આમહીંજનાં વ્યાવે, તરી કાં ન લાજિને દેવે. ૨

તુકા મહણે દેશ, જાલા દેવા વીળુ ઝોસ ? ૩

અર્થાત્ “હું લોકોથી ડરતો રહું, તેમ છતાં પણ ભગવાન શરમાતા નથી ? તુકારામ કહે છે કે, ભગવાનથી શું દેશ ખાલી થઈ ગયો છે ?”

હુઠોથી હેરાન થવાને લીધે એક વાર તેઓ ખૂબ અકળાયા, પછી તેમને પશ્ચાત્તાપ થયો અને ક્રોધરૂપ આંડાળનો સ્પર્શ થયો. જાણીને તેમણે નામ-ગંગામાં સ્નાન કર્યું ! ભક્તોથી ત્યારે કોઈ દોષ થાય છે ત્યારે તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત નામ-સ્મરણ જ હોય છે. તુકારામ કહે છે કે—

આજી શિંવલા માંગ, માઝેં વિરાળલેં અંગ. ૧

યાસી ઘેઉં પ્રાયશ્ચિત્ત, વિકૂલ વિકૂલ દ્વેષાંત. ધ્રુ૦

જાલી કોધાસી ભેટી, તોંડાવાટે નર્ક લોટી. ૨

અનુતાપેં નહાણેં, તુકા મહણે રવી પાહું. ૩

અર્થાત્ “આજે આંડાળનો સ્પર્શ થઈ ગયો, મારા શરીરમાં આભડછેટ લાગી ગઈ. તેથી હવે પ્રાયશ્ચિત્ત કરું—દ્વેષમાં વિકૂલ વિકૂલ નામ લઉં. ક્રોધનો મેળાપ થયો, ને મોંમાંથી નરક નીકળ્યું. તુકારામ કહે છે કે હવે પશ્ચાત્તાપ-માં સ્નાન કરી લઉં, ભગવાન સૂર્યનારાયણને જોઈ લઉં.”

હજીનોનો આ સંગ તુકારામને અત્યંત કષ્ટદાયક થયો. ભક્ત, ભાવિક અને પ્રેમી સજ્જનોની સોળત તો તેમને હમેશાં હતીજ, એ વિષે આપણે આ અગાઉ જોઈજ ચૂક્યા છીએ. જ્યાંસુધી થોડાક લોકો પ્રિય અને થોડા અપ્રિય છે, જ્યાં સુધી પ્રિય-અપ્રિયની આ ભાવના રહેલી છે, ત્યાં સુધી ગુણ-દોષના વિચાર પણ મનમાં આવ્યા કરે છે, દ્વેષભાવ રહ્યા કરે છે, પોતાના ને પારકાનો લેદ નાશ પામતો નથી. ઘરની અને બહારની આ બધી ઉપાધિ દૂર કરવા માટે એકાંતવાસ એજ સર્વોત્તમ ઉપાય છે.

“ બીજાઓનાં અંતઃકરણ પોતાના અંતઃકરણમાં આવે છે, સારું ખોટું લાગે છે. તુકારામ કહે છે કે, એ બધા સંબંધો નાશ કરવાનો ઉપાય એકાંતવાસજ છે. ”

૬-એકાંતવાસનું પરમ સુખ

એકાંતવાસમાં અનુપમ લાલ હોઇને અપાર આનંદ છે. કેવળ એકાંતજ અધીર સમાધિ છે. લોકોનાં ટોળાંથી જ્યારે તુકારામનું ચિત્ત ઉપરામ થયું ત્યારે તેમને એકાંત ઘણું પ્રિય લાગ્યું. ‘ નિરોધનાં વચન મારાથી સહન થઈ શકતાં નથી. ’ કેમકે તેનાથી જીવને ઘણું કષ્ટ થાય છે. ‘ લોકોની સોળત છોડીને એકાંતમાં બેસી રહેવું મને સારું લાગે છે. ’ લોકસંગ ચિત્તવૃત્તિના નિરોધમાં બહુ બાધક છે સંગે વાઢેશીણ ન થડે ભજન, ત્રિવિધ હે જન બહુ દેવા

અર્થાત્ ‘ જનસંગથી આળસજ વધે છે, ભજન નથી બનતું. હે ભગવન્ ! આ ત્રિવિધ લોકજ બહુ છે. ’ એના અનેક છળ-પ્રપંચ જોવામાં આવે છે, આનંદકંદ ભગવાન ગોવિંદનોજ જે છંદ ઇચ્છે તે આ વિવિધ પ્રકારના છંદોના ફંદામાં ન પડે. એકાંતમાં એકનિષ્ઠ ભાવ સ્થિર રાખવાનું બને છે. હરિપ્રેમને દબ કરવાનું બને છે. શાબ્દિકો-બહુ બોલનારાઓને પોતાના હિતનું ભાન હોતું નથી; બીજું તો શું, હરિના પ્રેમીઓ તેમને પોતાના શત્રુ જણાય છે, તેથી ‘ હવે એકલાજ છાનામાના બેસી રહેવું સારું છે. ’ એકાંત-સુખની મીઠાશનાં શાં વખાણ કરવાં ? જાતે આખી જોવાથીજ તેનો સ્વાદ મળી શકે છે. એકાંતપ્રિય હોયું એજ જ્ઞાનભાગ્યનું મહાલક્ષણ છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ જ્ઞાનેશ્વરી ગીતાના ૧૩ મા અધ્યાયમાં જ્ઞાનીનાં લક્ષણ બતાવે છે—

“ યવિત્ર તીર્થ, શુદ્ધ સ્વચ્છ સચિતાવટ, રમણે ઉપવન અને શુદ્ધ વગેરે સ્થાનોમાં રહેવાનું જેને મારું લાગે છે, (૬૧૨) જે ત્રિરિ-શુદ્ધોમાં અને સરોવરોને જેજ આદરપૂર્વક વહે છે તેમજ નગરમાં આવીને રહે

છે તેના ઉપર લાખ્ય કરતાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે બહુ મનોરમ વર્ણન કર્યું છે. તે શુચિ અર્થાત્ પવિત્ર એવો સુરમ્ય હોય છે કે 'ત્યાં સુખ-સમાધાનને માટે એક વાર બેસવાથી પછી (જલદી) ઉઠવાની ઇચ્છા થતી નથી વૈરાગ્યમાં વૃદ્ધિ થાય છે. સંતોએ જે સ્થાન વસાવ્યાં તે સંતોષનાં સહાયક, મનનો ઉત્સાહ વધારનારાં અને ધૈર્ય આપનાર હોય છે. એવાં સ્થાનમાં જે અભ્યાસ કરે છે તે હૃદયમાં અનુભવ મેળવી લે છે. રમ્યતાની આ મહત્તા ત્યાં અખંડ રહે છે. ' (૧૬૪-૧૬૬) તાત્પર્ય કે, એકાંત વાસના પવિત્ર પ્રદેશમાં જ્ઞાન-વૈરાગ્યનું બળ બમણું હોય છે, ઇચ્છા હો કે ન હો તો પણ અભ્યાસ પોતેજ હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે, ચિત્તના મલિન સંસ્કારો નાશ પામે છે અને ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે. એટલું સુખ અને સમાધાન થાય છે કે રાત્રિ-દિવસ કેમ જાય છે, તેની પણ ખબર પડતી નથી, લગવત્પ્રેમના તરંગોમાં વિહાર કરતાં કરતાં જીવ-ભાવજ વિલીન-અદૃશ્ય થઈ જાય છે અને અખંડ અદ્વૈત આનંદનો અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે; તેથી તો સાધુ-સંતો ગિરિ-કંદરાઓમાં, નગરથી દૂર જળાશયને કિનારે સઘળા સંગોનો પરિત્યાગ કરીને બેસી જાય છે. નગરોમાં બેઠાં બેઠાં ગમે તેટલા ગ્રંથો વાંચી જાઓ અથવા લખી નાખો, વ્યાખ્યાનો સાંભળો અથવા આપ્યા કરો, રાતદિવસ ચર્ચા કરો, તો પણ શબ્દોના ખેલ સિવાય એથી બીજું કંઈ હાથમાં આવશે નહિ, અનુભવ અને તેનો આનંદ એનાથી ઘણો દૂર છે. નર-નારીઓથી ભરેલાં નગરોમાં અનેક પ્રકારના સંસર્ગ-સમાગમો થાય છે, તેના શુભ-દોષો આપણે અંદર પણ આવીજ જાય છે; શબ્દનો કોલાહલ ખૂબ હોય છે, પરંતુ નિઃશબ્દનો આનંદ મળતો નથી. એકાંત વિદ્યા જ્ઞાન સ્થિર થતું નથી, અનુભવતું દિવ્ય સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. તેથી સઘળા સત્પુરુષો પોતાના જીવનનાં કેટલાંક વર્ષ એકાંતવાસમાં ગાળે છે. બુદ્ધ-હૃદયના સંગ્રામમાં જીતવાની એક કોઈવત પદ્ધતિ છે કે 'કમાલુ' શબ્દનું અને

ખેલોં મનાસવેં જીવાગ્યા સંવાદેં,
 કૌતુકેં વિનોદેં નિરંજની. ૧
 પચીં પડિલેં તેં રચે વેળોવેળાં,
 હોતસે ડાહળા આવડીસી. ઘુ.
 એકાંતાચેં સુખ જડલેં જીહારીં,
 વીટ પરિચારીં ખરા આલા. ૨
 જગાઐસી ખુદ્દિ નહોં આતાં કદા,
 લંપટ ગોવિંદા ઝાલોં પાચીં. ૩
 આણિક તે ચિંતા ન લગે કરાવી,
 નિત્ય નિત્ય નવી આવડી હે. ૪
 તુકા મહુણે ઘડા રાહિલા પડોન,
 પાંડુરંગીં મન વિસાંવિલેં. ૫

અર્થાત્ “ નિરંજન (માયાતીત)નાં ચરણોમાં ખેસી
 કૌતુક અને વિનોદપૂર્વક ચોતાના જીવનની વાતો કય
 કરતો અને મનની સાથે રમતો રહું છું. જે પચી જા
 છે તે વારંવાર રચે છે, તે રચિ ખરાખર વધતીજ જાય છે.
 એકાંતનું સુખજ હવે હૃદયમાં ખેસી ગયું છે, જનસંગ
 અને ગાહ્ય ઉપાધિઓથી ચિત્ત ઉઠી ગયું છે. હવે જગત
 જેવી ખુદ્દિજ રહી નથી, ભગવાનનાં ચરણોનો લંપટ ખની
 ગયો છું. હવે ખીજ કોઈ ચિંતા કરવી પડતી નથી, આ
 મિઠાશ એવી છે કે હમેશાં નવો આનંદ મળે છે. તુકા
 રામ કહે છે કે, હવે એજ અભ્યાસ પડી ગયો છે—શ્રી
 પાંડુરંગમાં મનને વિશ્રામ મળી ગયો છે.”

શ્રી પાંડુરંગનાં ચરણોમાં તેમને એવું વિશ્રામમુખ
 મળ્યું કે તેમના મનની સઘળી ચિંતાઓ અને વ્યાકુળ
 તાઓ દૂર થઈ ગઈ. અને શ્રી પાંડુરંગનાં ચરણોમાં તેમને
 એવો આનંદ પ્રાપ્ત થવા લાગ્યો કે જે નિરંતર ભોગવત
 રહેવાની ઇચ્છા વધતીજ જાય છે અને એજ ઇચ્છા, એજ
 રચિ નિત્ય-નવા નવા સ્વાદો લઈ રહી છે. આ નિત્ય-નવ
 આનંદો ભોગવો, જુગ જુગ ભોગવો. સમય આવતાં આવ
 આનંદના મનમાંથી શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ થશે, ત્યારે અમને

કાર સૌથી વધારે લાગે છે. જેવી કોઈ કલા કે વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ કે તરતજ તે તેની આડમાં પોતાનું આસન જમાવે છે. કોઈ ગુણ કે વિદ્યા ન હોય છતાં ઉગ્ર અહંકાર થઈ આવે એ તો કેવળ અજ્ઞાન અને મૂર્ખતાનું લક્ષણ છે. ચિત્તમાં આવા અહંકારને પાળતાં-પોષતાં છતાં ઉપરના દેખાવમાં નમ્રતા ધારણ કરવી એ ઠગારાઓની એક ઠગ બાજી છે, તેનાથી કંઈ પણ કલ્યાણ સધાતું નથી. અહંકાર મોજૂદ છે, તે જાણીને કલેશ પણ થાય છે, એ સાધકનું લક્ષણ છે. અને અહંકાર ‘છે તો ક્યાં છે તેનું’ કંઈ સ્મરણજ નથી’ એ જ્ઞાનવાનનું લક્ષણ છે. અસ્તુ. તુકારામને પહેલવહેલા જ્યારે લોકો જાણવા અને માનવા લાગ્યા અને જ્યાં ત્યાં તેમનું સન્માન થવા લાગ્યું, લોકો ઉપર તેમની વાણીનો પ્રભાવ પડતો જણાવા લાગ્યો ત્યારે અહંકારની કંઈક ઉપાધિ તેમને પણ નડવા લાગી હતી; પરંતુ તુકારામ કંઈ ગાફેલ નહોતા, તેમણે આ ચોરને અંદર ધૂસતો જોઈ લીધો અને ભગવાનને પોકાર્યા, એવો પોકાર કે કે તેમની અહંકારવૃત્તિજ નાશ પામી ગઈ. જેમ જેમ ભગવત્પ્રેમ વધે છે, ‘કર્તા ભગવાન છે, હું નથી-આ જે કંઈ તે ભગવાનનું છે, માફ નથી,’ આ ભાવ જેમ જેમ બળવાન બનતો ચાલે છે, તેમ તેમ અહંકારની હવાનું વહેંચણું પણ બંધ થતું જાય છે—

પદોપદી નારાયણ, તુમચી કરી ન ભાવના.

અર્થાત્ “પગલે પગલે હે નારાયણ ! તમારું ધ્યાન કરીશ.” આ અંતરંગ અભ્યાસથી આ બધું નારાયણનું દેખાવા લાગે છે અને તેની સાથે સાથે અહંકાર પણ નાશ પામતો જાય છે. અહંકારાદિ સઘળા શુભલાયોનો નાશ થવાનો માત્ર એકજ ઉપાય છે અને તે એ કે, ચિત્તને પ્રેમના નિરંજન નારાયણના ધ્યાનમાં જોડી દેવું. તુકારામે ભક્તિ-બળથી આ બધી વૃત્તિઓને છતી. અહંકાર, લોકપ્રિયતા, આદિ બધાં લોકપ્રિયતાનાં વાદળ ઉઠેલ ભક્તિનો સૂર્યોદય

રબુ કરી દેવું અને હરેક કામમાં તેમની સહાય માગવી એ અતિ ઉત્કટ ભાવ છે. ચિત્તમાં અહંકારની એવી વૃત્તિ ઉઠે છે, કે જેનાથી એમ દેખાવા લાગે છે કે, હું મો પંડિત છું, હું ખડું ભણ્યો છું, કેટલા બધા ગ્રંથો વાં નાખ્યા છે, હું ઉત્તમ વક્તા છું, જ્ઞાતા છું, ઉત્તમ કીર્તી કાર છું ઇત્યાદિ. પરંતુ હે ભગવન્ ! આ વૃત્તિઓ સર્વ છીનવી લેનારી છે, તેથી આપજ દયા કરીને એનો ઉપા કરો. હે નારાયણ ! આપ સર્વજ્ઞ છો, ઉદાર છો, સમર્થ છે આપ આ અહંકારને મારા ચિત્તમાંથી બહાર કાઢી નાખે કથની પઠણી કર્ણિ કાય, વાંચુનિ રહણી વાયાં જાય.

અર્થાત્ “ કથન-પઠન કરવાથી શું થવાનું છે ? વર્તન વિના બધું વ્યર્થજ છે. ”

અંથાવલોકન પુષ્કળ કર્યું અને લોકોને જ્ઞાન પણ ખૂબ બતાવ્યું; પરંતુ તે જ્ઞાન વર્તનમાં—આચરણમાં ન આણ્યું તો તેનાથી શો લાભ ? મુખેથી તો અમૃતવાણી નીકળે છે, પરંતુ પોતે ભૂખથી વ્યાકુળ છે, તો એવી વાણી બોલાઈ કે ન બોલાઈ તો પણ શું ? ખાંડની ગાસણીમાં જો પથ્થર નાખીએ તો તે પથ્થરને તે ગાસણીમાં શું ? મધમાખ મધ ભેળું કરે છે, પરંતુ તેના મધપૂડાને કોઈ ખીજેજ ઉપાડી જાય છે. લોભી કોડી કોડી ભેગી કરીને સંગ્રહ કરે છે અને તેને જમીનમાં પોતાના હાથ વડે દાટી રાખે છે, પરંતુ તે ખીજાઓને હાથ આવે છે, એના હાથ અને મુખમાં તો માટીજ લાગે છે. આ પ્રમાણે અતે મામિક દષ્ટાંત આપીને તુકારામ કહે છે કે—

આપુલેં કેલેં આપણુ ખાય, તુકા વંદી ત્યાચે પાય.

અર્થાત્ “ પોતાનું ખાસ કરેલું જે પોતે ખાય છે, તેને અરણ્યમાં તુકારામ વંદન કરે છે. ”

“મહાપ્રયાસ કરીને ગુરુદેવી શાસ્ત્રમુખેથી જ્ઞાતાઈ કરીને જે જે જાણાસનું પોતે બસણુ કરતો હોય, પોતે

જાનજાણીને જે જાણેલ નૂતન મને રોય, તેને જાન આજ-
 રણમાં ઉતરી આજુ રોય નેજા ખરે જરૂર મન્ય છે. મને
 જાન જાણીને જે જીવનને જાનનું જોજન કરાવે છે, તે
 જાનદાતા મન્ય છે ! દરિયોનું કરવાં કરવાં જાનદાતાની
 વળી કરીને જાનદાતાનાં જાનદારોને માંજ તેમજ નિર્મલ
 કરનારા દરિયાના ધીનનકાર જાનદાતાની વૃદ્ધિમાં જીવન-
 દને માંજ મળે રોય, તુકારામ કહે છે કે તેમનાં મરણોને
 હું દાસાનુદાસ છું, મારામાં જોયું મામમ્ નથી કે લોકો
 મારી કયા જાણીને રોતવા તારે. પરંતુ મને મારી વાણી
 નીવડેલ જણાય છે, કેમકે તે જમવન ! તેમાં આપનો
 પ્રસાદ નથી, તેમાં આપનું આચન નથી.

“ હવે તે પાંદરાંગ ! જીવુ મું કહું ? ખાલી વાતોચીજ
 આ વેષદીનો વિતાર ન કરાવ્યો. રાજાનાં પશ્ચિમીમા-
 રૂપ પ્રેમજાતિ આપો. તુકારામને આપનો પ્રસાદ આપો. ”

૧૧-પોતાના દોષોનું નિવેદન

“ જમવન ! હું હમેશાં આપના શુભોને વખાણું છું,
 દોષોને બહિષ્કારમાં નવરાવી દઉં છું અને લોકો મારી
 પ્રશંસા કરે છે; પરંતુ મારી અંદર એ રસ નથી—કેવું
 તેવી કરતી નથી ! ”

“ તમને જોવાની ઈચ્છા કરે છું, પરંતુ એને મારું
 આચરણ નથી; જેમ કેઈ જાણવેશ ધારણ કરે,
 મુંડાવી લે, દંડ ધારણ કરી લે, પરંતુ મન નથી. ”

ત્સર આવી ગયો છે. તુકારામ કહે છે કે લોકોને હું ઉપદેશ આપું છું, પણ મેં તો એક દોષને પણ પાર કર્યો નથી.”

“હું કીર્તન કરું છું, નાચું છું, ગાઉં છું, પરંતુ માંડ અંતઃકરણ હજી પથ્થર જેવુંજ કઠણ રહેલું છે. તે પ્રેમજ્વલ હજી મળ્યો નથી, કે જે તેને ઓગાળી દે. પ્રેમની વાતો તો હું બહુ કરું છું, પરંતુ પ્રેમથી ચિત્ત હજી નૃત્ય કરતું નથી, નેત્રોમાંથી પ્રેમાશ્રુની ધારાઓ વહેવા માંડતી નથી. ચિંતનસુખથી હૃદય હજી સુધી પ્રેમમય થઈ જતું નથી. બોલવિસી તેસે આણી અનુભવા, નાહીં તરીદવા વિઠંબના.

અર્થાત્ “તમે બોલાવો છો, તેવો અનુભવ નથી થતો, તો ભગવન્ ! આ વિઠંબનાજ નથી તો બીજું શું છે ?”

“ગોળ હોય પણ તેમાં ગળપણ ન હોય તો તે શા કામનો ? શરીર-શૃંગાર હોય પરંતુ તેમાં પ્રાણ ન હોય, સ્વાંગ હોય પણ તેમાં તન્મયતા ન હોય, રૂપ હોય પરંતુ તેમાં શુણ ના હોય, સંપત્તિ હોય પરંતુ સંતતિ ન હોય તો તે હોવામાં શું માલ ? તુકારામ કહે છે કે, એવીજ ભારી દશા થઈ રહી છે અને અંદર પ્રેમભાવનો પતો લાગતો નથી કે તે ક્યાં છે. તુકારામ કહે છે કે, આ સાઈં તો એ છે કે, લોકોમાં ગારી બદનામી થાય, મા કહીને જેઓ મારી સેવા કરે છે તેઓ બધા નિંદા કર કરતા મારો તિરસ્કાર કરે; કેમકે એમ થવાથી હું એકાં મનથી તમારી સેવા કરી શકીશ.”

“હું પાપની પોટલી છું. મારા પગમાં મેં માંડ ચરણસેવારૂપ ચોરને બેસાડી રાખ્યો છે. હે નારાયણ ! મને શિક્ષા કરો, અને માઈં માન-અભિમાન ઉતારો હે ભગવન્ ! કગાઈ કરીને લોકો પાસે હું મારી સેવા કરાવું છું તુકારામ ન તો તારો થયો કે ન તો સંસારનો—બંધનમાં રહ્યો, માત્ર ચોરજ બની રહ્યો !”

સાચા હરિપ્રેમથી અંતર રંગાવા લાગ્યું, બધે જો

[illegible]

१. लाला अर्जुन राम, पत्नी नाही, अमरावती, ३
 २. भाऊ लालाजी विष्णु, अमरावती, विन विन, ३
 ३. इशिया आशा, नाही, अमरावती, ३

આવીને “લોકો કહે છે કે, મને બધું છે, મારું
 બિયો અમાપાન મળ્યું નથી. બિયો મારું નથી છે. હિન્દ
 દુરજ ફરી આવ્યો છે, રૂપાને આપાન નથી, કેવળ દલ જાયો
 ગયો છે.”

નવરો' ગુણ મજ ન હોય પો માન,
 ન ગાંધે દે જન કાપ કર'. ૧
 દેહ ઉપચારે' પાપાનનો અંગ,
 વિપત્તિથી માંગ મિદાન હે'. ૨
 નાશકરે' સ્તુતિ વાનિતાં પારીય,
 દાનો માત્ર શુભ કાચાપીમ. ૩
 તજ પાવે ઈસી સાંગ કાંઈ' કળા,
 નહો મૂનજગ્યા માયું'મજ. ૪
 તુકા મદ્યે આતાં કરી માત્રે' દિન,
 કામવે' જગન-આત્મા'તુની. ૫

કાય આતાં આમ્હીં પોટચિ ભરાવેં,
 જગ ચાળવાવેં ભક્ત મહણું. ૧
 એસા તરી એક સાંગાચી વિચાર,
 ખહુ હોતોં ફાર કાસાપીસ. ધુઠ
 કાય કવિત્યાચી ઘાલૂનિયાં રૂઢી,
 કરું જોડાજોડી અક્ષરોંચી. ૨
 તુકા મહણે કાય શું પોનિ દુકાના,
 રાહોં નારાયણા કર્મિ ઘાત. ૩

અર્થાત્ “તો હવે શું પેટ ભરવાનોજ ધંધો કરે? ભક્ત કહેવડાવું અને જગતની પાછળ ચાલું? અને ખીલું કંઈ નહિ તો એજ એક વાત બતાવો કે આ જીવ ધણોજ તરફડી રહ્યો છે તેને કંઈક શાંતિ તો મળે. શું કવિતા બનાવવાની રૂઢિ ચલાવીને અક્ષરોને જોડયા કરે? તુકારામ કહે છે કે, હે નારાયણ! તમે બતાવો કે હું શું કરું? શું દુકાનની જાળ ગૂંથીને આત્મઘાત કરીને રહું?”

* * * *

નામાચા મહિમા જોલિલોં ઉત્કર્ષ,
 અંગા કાંઠીં રસ નયેચિ તો. ૧
 તુકા મહણે કરા આપુલા મહિમા,
 તકા જઈ ધર્માવરી માઝયા. ૨

અર્થાત્ “નામનો મહિમા પુષ્કળ વખાણ્યો, પરંતુ તેનો કંઈ પણ રસ મારી અંદર પામ્યો નથી. તુકારામ કહે છે કે, હે ભગવદે! હવે આપ આપનો મહિમા બતાવો, મારા ધર્મનો ખ્યાલ ના કરો.”

“અર્થાત્ જોયા અને સાંભળ્યા, એજ જોયેલી-સાંભળેલી વાતો મેં કોઈકને કહી; પરંતુ મારાજ અંતઃકરણમાં સ્થિર ન થઈ. ‘જે શબ્દો જેવા ચીજ્યો હતો, તેવાજ મુખેથી કાઢયા; પરંતુ એવો રસ તો ના મળ્યો.’ ચિત્તમાં અનેક સંકટપૂર્ણ ભરણાં થયાં. આજે ના થયો. આજે કરીશ.”

હું, છતાં ચિત્તમાં માયા-લોભ-આગ્રા જરેલી છે. તુકારામ કહે છે કે, હું જેવો વેશ દેખાઈ પડે તેના અંદર જરા પણ નથી.”

* * * *

“સેવા કર્યા વિનાજ દાઘ કરેવડાવું છું અને દયા-હીની માટે પેટ ભરું છું. તમારાં ચરણોમાં વદા પણ કર્યાંય ચાલી શકે છે? હે પાંદુરંગ! અંદરના હાલ તો તમેજ જાણો છો.”

* * * *

ઉમ્મદી દૃષા કેલી નાહી, માઝે ચિત્ત મજ શ્યાલી. ૨
તુકા મજ દેવા, મજ વાપ્યા હાં માગવા. ૪

અર્થાત્ “તમારી દૃષા તો મેં પ્રાપ્ત કરી નથી, માટે ચિત્તજ એમાં માટે સાક્ષી છે. મને તુકારામને દે જન-વન! શા માટે નાશ પામવા દો છો?”

કળો આલા ભાવ માઝા મજ દેવા,
પાપાંચીજી છવાં આટ કેલી. ૧
જોડૂની અક્ષરેં કેલી તોંડપિટી,
ન લાગે કામગીરી કાંતી કાંતી. મુઠ
દેવ જોડ મહાજન સાંગતસે લોકાં,
માઝા મીચ દેખા દુઃખ પાવેં. ૨
તુકા મહાજે માઝે ગેસે દોન્હી દાવ,
સંસાર ન પાવ તુઝે દેવા. ૩

અર્થાત્ “મારો ભાવ શો છે તે મને હવે જણાઈ ગયો. હે ભગવન! મેં જે કંઈ કર્યું તે તમારાં ચરણો વિના છવને માત્ર કદજ દીધું. અક્ષર જોડીને ગાલ વગા-ડ્યા, તેનાથી અંતમાં કંઈ પણ હાથ આવ્યું નહિ. લોકોને કહેતો રહ્યો કે, ભક્તને ભગવાન મળે છે; પરંતુ હું પોતેજ દુઃખ લોગવી રહ્યો છું. તુકારામ કહે છે કે, આ રીતે હું બન્ને બાજુથી હારેલો છું, સંસારથી હાથ ધોઈ બેઠો છું અને તમારાં ચરણ પણ ભાગ્યમાં જણાતાં નથી.”

* * * *

કાય આતાં આમહીં પોરચિ ભરાવેં,
 જગ ચાળવાવેં ભક્ત મહણું. ૧
 એસા તરી એક સાંગાચી વિચાર,
 બહુ હોતોં ફાર કાસાવીસ. ધુ
 કાય કવિત્વાચી ઘાલૂનિયાં રૂઠી,
 કરું જોડાજોડી અક્ષરાંચી. ૨
 તુકા મહણે કાય શુ'પોનિ દુકાના,
 રાહોં નારાયણા કરૂનિ ઘાત. ૩

અર્થાત્ “તો હવે શું પેટ ભરવાનોજ ધંધો કરું? ભક્ત કહેવડાવું અને જગતની પાછળ ચાલું? અને ખીલું કંઈ નહિ તો એજ એક વાત બતાવો કે આ જીવ ઘણોજ હ્યો છે તેને કંઈક શાંતિ તો મળે. શું કવિતા રૂઠિ ચલાવીને અક્ષરોને જોડયા કરું? તુકારામ કે, હે નારાયણ! તમે બતાવો કે હું શું કરું? દુકાનની જાળ ગૂંથીને આત્મઘાત કરીને રહું?”

* * * *

નામાચા મહિમા બોલિલોં ઉત્કર્ષ,
 અંગા કાંહીં રસ નચેચિ તો. ૧
 તુકા મહણે કરા આપુલા મહિમા,
 નકા જાઉં ધર્માવરી માઝયા. ૨

અર્થાત્ “નામનો મહિમા પુષ્કળ વખાણ્યો, પરંતુ તેનો કંઈ પણ રસ મારી અંદર પામ્યો નથી. તુકારામ કહે છે કે, હે ભગવન! હવે આપ આપનો મહિમા બતાવો, મારા ધર્મનો ખ્યાલ ના કરો.”

“અંધો જોયા અને સાંભળ્યા, એજ જોયેલી-સાંભળેલી વાતો મેં લોટોને કપ્પી; પરંતુ મારાજ અંતઃકરણમાં સ્થિર ન થઈ. ‘જે શબ્દો જેવા શીખ્યો હતો, તેવાજ મુખેથી કાઢયા; પરંતુ એવો રસ તો ના મળ્યો.’ ચિત્તમાં અનેક સંકટો ભરેલા છે, તે સંકટોનો નાશ તો ના થયો. અઃ કરીશ, તે કરીશ કંટ્યાદિ વાતો મન હજી વિચાર્યાંજ કરે છે, પરંતુ બુદ્ધિમાં સ્થિરતા નથી. ‘બુદ્ધિ નાટી’ સ્થિર, તુકા

મદ્યે શબ્દા પ્રીર. 'તાત્પર્ય' કે, હું ઝગોનું જ્ઞાન કીર્તનમાં લોકોને બહુ આવેશપૂર્વક બતાવું છું એ તો ખરું, પણ મારું ચિત્ત હજી હર્દિપ્રેમથી બીંબાયું નથી, જુદા બ્યવસાયાત્મિકા થઈ નથી, વિધિવિધ સંકલ્પોથી ઘેરાયેલી છે. અને મારી-એવી દાલત છે કે હું છું કંઈક અને હરું છું કંઈક જુદું. નામનો મદિમા તો લોકોને બતાવું છું; પરંતુ તે નામરસ મારા અંતઃકરણમાં ઉતર્યો નથી."

"પોપટને જે શીખવો તેજ પદયા કર્યો, મારી પણ એવીજ દયા છે. સ્વપ્નમાં રાત્રી ભોગવવાથી કોઈ રાત્રી બનતું નથી. વગી પરમાર્થવિષયક મારો અનુભવ પણ એવુંજ એક સ્વપ્ન છે. વાળીજ એવી અલંકૃત સામાટે થઈ કે જેથી ભગવાનનાં ચરણ દ્વરજ રહી ગયાં ? "વાંચેલા-સાંભળેલા શબ્દોનું જ્ઞાન બતાવું છું" પરંતુ તેથી મને શો લાભ ?

સંતોને પણ તુકારામ વિનવે છે કે—

"આ મોટો અલંકાર મને શોભા આપતો નથી. મારે માટે તો એ નકલીજ છે. હું તો આપ સૌની ચરણ-રજનો એક કણ છું; આપ સંતોનાં ચરણોની જૂતી છું. મને મારા પોતાના સ્વરૂપની કશી ઝોળખાણ નથી, ભજન કરી લઉં છું તે પણ બીજાની દેખાડેખીથી. મને હારની ઝોળખાણ નથી, અહારની ઝોળખાણ નથી, મહા-શૂન્યની ઝોળખાણ નથી, આત્માનાત્મવિવેક નથી. તુકારામ શું છે ? કંઈ પણ નથી. આપનાં ચરણોમાં તે પોતાનું મસ્તક મૂકે છે. એટલેજ તેનો આધકાર જાણો." તેથી 'સંત' નામ વડે મને અલંકૃત ના કરો; હું તેને પાત્ર નથી. સંત તેજ છે, કે જેને આત્મસાક્ષાત્કાર થયો હોય, જેણે હાર, અહાર અને બધાનો પોતાની અંદર લય કરનાર મહાશૂન્યને બળ્યો હોય, જેની જુદામાં આત્માનાત્મનો વિવેક સિદ્ધ હોય. 'સંત' નામનો અલંકાર તેમનેજ શોભા આપે છે, મને નહિ.

"મહાત્મા તુકારામ સંતોને પ્રાર્થના કરે છે કે, આપ

કૃપા કરીને મારી સ્તુતિ ન કરો. સ્તુતિ-વખાણ અભિમાન-
રૂપી ઝેર પાઇને મને મારી નાખશે. ભગવાન અભિમાનીને
ક્ષમા કરતા નથી ! મને જો અભિમાન થશે, તો મારા શ્રી-
વિઠ્ઠલનાથ મને ત્યજી દેશે અને આપ પણ ત્યજી દેશે.”

ન કરાવી સ્તુતિ માઝી સંતજનીં,

હોઈલ યાવચનીં અભિમાન. ૧

ભારેં ભવનદી નુતરવે પાર,

દૂરાવતી દૂર તુમચે પાય. ધ્રુ૦

તુકા મહણે ગર્વ પુરવીલ પાઠી,

હોઈલ માઝયા તુટી વિઠોબાચીં. ૩

અર્થાત્ “ સંત-સજ્જન મારી સ્તુતિ ન કરો, તેમનાં
સ્તુતિવચનોથી મને અભિમાન થશે. તે ભારથી ભવનદી પાર
ન પારી શકે નહિ અને આપનાં ચરણ દૂરથી પણ દૂર
તુકારામ કહે છે કે, ગર્વ જીવ ખાઇને મારી પાછ-
ા અને મારા વિઠ્ઠલનાથ મારાથી છૂટા પડી જશે.”

૧૨-સત્સંગ

હવે આપણે સત્સંગનો વિચાર કરીએ. તુકારામને
કીર્તન-પ્રસંગોદ્ધારા સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો; ભગવાનના ગુણ-
નુવાદ સાંભળવાનો અને ગાવાનો અવસર મળ્યો.

કથા ત્રિવેણી સંગમ, દેવભક્ત આણિ નામ.

આ આનંદ અદ્ભુત છે. વાદ કરનારા, નિંદા કરનારા,
છેતરનારા અને પાખંડ કરનારા એ બધાની સોળતથી તુકારા-
મને કપ્પળ થયું; પરંતુ તેનું તુકસાન સજ્જનોના સમા-
ગમથી વળી ગયું. સંસારમાં પ્રેમી, ભાવિક તેમજ શ્રદ્ધા-
સઘળાં સ્થાનોમાં હમેશાં હોયજ છે. આવા લોકો કીર્તન-
પ્રસંગથી તુકારામ તરફ ખેંચાઈ આવ્યા. તેમના સત્સંગ-
માં તુકારામના આનંદનું તો પૂછવુંજ શું ?

મદણે ચેણે આનંદી આનંદ ગાવિદં ગાવિદં પિકવિસા.

અર્થાત્ “ તુકારામ કહે છે કે, આથી આનંદ આનંદ

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = \frac{\partial L}{\partial y}$$
$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \log \frac{1}{i} = -\log n + \frac{1}{n} \log n + \frac{1}{n^2} \log n + \dots$$
[illegible]

2. 1941. 10. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 8

[illegible][illegible]

“ ભાગ્યેથી જીવંતોની રજા સવાં પડે છે ત્યાં જ. બનાવું
 પોતા જાહેરે પાળી જાય છે. જ્યારે રામનામમા દર્શિ માય
 છે, અને પદ્મિને પદ્મિને સુખની મુદ્દિ થવા લાગે છે. કંઈ
 પ્રમમાં નામક દાદ જાય છે, આંધિમાથી અધુ વહેવા લાગે
 છે અને હરણમાં નામક પ્રમદ માય છે. સુખારામ કહે છે
 કે, આ થાજી જ સુલજ મંદર મામન છે, પદ્મ પૂર્વનાં પ્રમ-
 થીને ને પ્રાપ્ત માય છે.”

“સંતનાં ચરિત્રાની રજનો અનુભવ મને મારી અંદર

પ્રાપ્ત થયો, એના સેવનથી એવું સુખ મળ્યું કે જેમાં કોઈ દુઃખ થતું નથી.”

*

*

*

*

“શરીર, વાણી અને મનથી હું હરિદાસોનો દાસ થયો; કારણ, હરિદાસોના હરિકીર્તનમાં પ્રેમજ પ્રેમ ભરેલો છે, કરતાલ ને મૃદંગનો કહોલ છે. દુષ્ટ બુદ્ધિ બધી નાશ પામી જાય છે અને હરિકીર્તનમાં સમાધિ લાગી જાય છે.”

*

*

*

*

“સંતોને મળવાની બહુજ ઈચ્છા હતી, મહાભાગ્યથી તે મેળાપ થયો. તુકારામ કહે છે કે, આથી બધો પરિશ્રમ સફળ થઈ ગયો.”

*

*

*

*

અહીં ‘સંત’ શબ્દનો અર્થ ખરાબર સમજી લેવો જોઈએ. તુકારામે આ અભંગોમાં હરિદાસ (હરિકીર્તન કરનારા), ભાવિક, પ્રેમી, વારકરી (યાત્રાળુઓ) એ બધાને સંત કહ્યા છે. ‘સંત’ શબ્દનો જે આટલો વ્યાપક પ્રયોગ તેમણે કર્યો છે, તેનાથી શું સમજવું? શું તે સમયે સંતો એટલા બધા વધી પડ્યા હતા કે તુકારામ પોતાના સીધા-પણાથી બધાને સંતજ માનતા અને કહેતા હતા? ના, એ બન્ને કલ્પનાઓ ખોટી છે. સાચા સંત તો હમેશાં દુર્લભ હોય છે. આવા સંતો તુકારામના સમયમાં હતા અને તેમને તેમની સાથે સમાગમ પણ થયો હતો. ચિંતામણિ દેવ, પૂનાના અનગદશાહ, નગરના શેખ મહમ્મદ, બોધકા બાબા અને દેઠણકર બુવાની સાથે તેમને મુલાકાતો થતી હતી અને પાછલી અવસ્થામાં સમર્થ રામદાસ સાથે પણ તેમને મુલાકાત થઈ હતી. પરંતુ આવા સંતો તો વિરલાભ હોય છે. સાચા સંતોનાં લક્ષણ તુકારામે પોતાના અભંગોમાં આપ્યાં છે. તેઓ દેને સંતતરીકે માનતા હતા અને સંતોની તેમની કસોટી દેવી હતી, તેનું વર્ણન અગાઉ આવી ચૂક્યું છે. સંતોના સંગ્રહમાં તેમની કસોટી સામાન્ય

તેં તં દુઃસ્વાદીં વાધે નામ ઉચ્ચારી. ૧
 ત્યાગ્યા તમ ધી અદિત. ક્રાન્ધાવાયા મનમદિત. મુઃ
 નમેતા જાપ મિત્તીં. દરિધ્રે વૃક્ક માતાં મીતીં. ૨
 મરી મનાગ્યાઃ, વાધે દરિનામ-ઉચ્ચારે. ૩
 તેં મં બદલેનેં કૃત. શમિ અપ્રપા મંદાગા. ૪
 મદલ્પતી દરિમા તમ. તુમા મદલ્પે મન્ય ત્યામ. ૫

અર્થાત્ " જમી તે તં દુઃસ્વાદીં બદલેને રોગ. પરંતુ
 એ તે વાગ્દેવી દરિનામ લેતો રોગ, તેા હું તેનો મરીર,
 વાગ્દે અને મનાગી હામ છું, મનાગ્યા તેને અપીન છું. તેના
 મિત્તમાં કમિત્તો ક્રોધ જાપ ન રોગ, જાપ વિના દરિ-
 શુણ્ણ મરો રોગ, જમે તે કૃતમાં ઉત્પન્ન મરો રોગ, પવિત્ર
 રોગ કે મંદાગા રોગ, પરંતુ ખાતાને દરિના હાસ કરેતો
 રોગ તેા તુમારામ કહે છે કે તે મન્ય છે."

ક્રોધે જમે તેવો દુઃસ્વાદી, મનાગ્યાદી, અગ્રજન, અ-
 કુલીન બદલેને રોગ, પરંતુ તે દરિનામ લેનાર રોગ તેા
 તુમારામ તેને મન્યજાતી કહે છે અને કહે છે કે, તેનો હું
 હાસ છું. આમાં તરવળી ગળુ વાતો છે. એક તો એ છે કે,
 દરિનામમાં ક્રોધતું આમણ્ય છે કે ક્રોધે જમે તેટલો પતિત
 કેમ ન રોગ, તે તેના વડે ઉદાર પામે છે—

अपि भेषुदुग्गचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥

(ગીતા. ૯-૩૦)

‘ ક્રોધે મનુષ્ય પદેલાં દુઃસ્વાદી રોગ, પરંતુ પાછળ-
 થી જ્યારે તે દરિજનનના માર્ગે ઉપર આવી જાય ત્યારે તેને
 સાધુજ સમજવો જોઈએ; કારણ કે તેનો નિઃશય પવિત્ર છે,
 તે સન્માણે વળેલો છે; અર્થાત્ તેનો યોગ્ય સમયે ઉદાર
 થયેજ. તેથી તે દુઃસ્વાદી રોગા છતાં પણ તે હવે પશ્ચા-
 ત્તાપના તીર્થમાં નાહી ચૂક્યો, નાહીને તે સર્વબાવે મારી
 અંદર આવી ગયો.’ (સાનેશ્વરી ૯-૪૨૦) દુઃસ્વાદીને માટે
 દુઃસ્વાદીના સંજ્ઞાધર્મી આ વાત કહી. તુમારામ કહે છે કે,

યાત્રા કરનારાઓને, કથાકીર્તનને લજનમાં આનંદ માનનારાઓને, શ્રીવિકૃલનાથની પ્રેમથી ઉપાસના કરનારા વારકરીઓને, ખાસ કરી કીર્તનકારોને તથા લજન મંડળીઓના નેતાઓને 'સંત' સંબોધન વડે માન આપવામાં આવતું હતું. તુકારામે પણ આજ પ્રકારે અનેક સ્થળે 'સંત' શબ્દનો પ્રયોગ માનાર્થેજ કરેલો છે. જે શ્રીવિકૃલના દાસ છે, લજન કરનારા વારકરીઓ લક્ષ્ય છે, લજન-કીર્તનમાં જેનો સાથ હોવાથી સૌને કીર્તનનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, લોકકલ્યાણ-સાધક કીર્તન-સંપ્રદાયની વૃદ્ધિમાં જેનાથી મદદ મળે છે, તેમને કૃતજ્ઞતાપૂર્વક માન આપવું એ સન્નતાનુંજ લક્ષણ છે. તુકારામની સાથે કરતાળ બળવીને લજન કરનારા લક્ષ્ય અથવા તેમનું કીર્તન સાંભળનારા શ્રોતા બધાજ કંઈ તુકારામ નહોતા. દેશલક્ષ્યોમાં શિવાજી જેવા કોઈ વિરલાજ હોય છે, તેજ પ્રમાણે વારકરીઓમાં પણ તુકારામ જેવા કોઈ વિરલાજ હોઈ શકે છે ! આ સિવાય પોતાની લક્ષિત-પ્રેમાનંદ જેમની સોળતથી વધે છે, જ્ઞાન-વૈરાગ્ય પ્રજ્વલિત થઈ ઉઠે છે, જેના મળવાથી હૃદયમાં લક્ષ્મિરસની ભરતી આવે છે, તેમાં કોઈ દોષ હોય તો પણ તે દોષોની ઉપેક્ષા કરવી અથવા સમય આવતાં આ દોષો નાશ પામનારા છે, એમ જાણીને તેમના ઉપર પ્રેમ રાખ્યા કરવો એ તો સન્નનોનો સ્વભાવજ છે. સમુદાયમાં સર્વ પ્રકારના લોકો હોય છેજ. તુકારામ કહે છે કે,

“હરિલક્ષ્મી મારા વહાલા સ્વજનો છે. તેમનાં ચરણ હું મારા હૃદય ઉપર ધારણ કરીશ. જેમના કંઠમાં તુકારામીની માળા છે અને જે નામધારક છે તેઓ મારા ભવનની તારનારા છે. આજસથી, હંબથી કે લક્ષ્મીથી જે હરિનું નામ ગાય છે તેઓ મારા પરચોકના સાથી છે. તુકારામ કહે છે કે, હું તેમના ઉપકારોથી બંધાયેલો છું તેથી હું સતોને શરણ આવ્યો છું.”

હરિનું નામ લેનાર અને ગાનાર મને મારી પોતાની જ જાતિનો જણાય છે. હરિભક્તજ કેમ, હરિના માર્ગ ઉપર જે આવી ગયો તે પણ, તુકારામ કહે છે કે, મારો સખા છે. ત્રીજી વાત એ છે કે, બીજાના દોષ જોવામાં મને કંઈ લાભ નથી. વાણિયાની દુકાનેથી ગોળ લેવો છે, તો ગોળ લઈ લો; તેની નાત-જાત પૂછવાની શી મતલબ ? ‘બીજાના ગુણ-દોષ હું શામાટે કહેતો ફરું ?’ તેમનામાં કોઈ દોષ હોય તો પણ તેને ને મારે શું ? બીજાના દોષ જોઈ તો પણ એ દોષો મારી અંદર તેમનાથી પણ વધારે છે.” મારા કરતાં વધારે દુષ્ટ અને લગ્નાડ બીજો કોણ છે ? હું દોષરાશિ છું, મારાજ ઘરમાં જો આટલો ખર્ચો કયરો ભરેલો છે ત્યારે તે સાફ ન કરતાં બીજાઓને ઘેર ઝાડૂ દેવા જવું એ તે વળી કેવી અશ્લેષ ? પોતાના અને બીજાના ગુણ-દોષ જોઈને તુકારામનો જીવ ઉઠી ગયો હતો. ‘હવે મારા ગુણદોષોને વખાણતા નહિ’ એમ તેઓ બીજાઓને પણ કહ્યા કરતા હતા. કીર્તનપ્રસંગે જો કોઈ ગુણ-દોષ-ચર્ચા કદાચ ચાલે તો તે કોઈ વ્યક્તિની નિંદાના રૂપમાં નહિ, ઈર્ષ્યા-દ્વેષ નહિ, પરંતુ એજ આંતરિક પ્રેમથી થતી કે એ દોષો નીકળી જાય. ‘માનને માટે અથવા દંભને માટે હું કોઈને છેતરતો નથી, એ વાત શ્રીવિકૃલનાં ચરણોના સોગન ખાઈને કહું છું.’”

અસ્તુ. તુકારામે પોતાની અંતઃશુદ્ધિ દ્વારા પોતાના ભજન-કીર્તનના પ્રેમી સોળતીઓને પૂજ્ય માનીને તેમના સમાગમથી પોતાનો ભગવત્પ્રેમ વધારવાનું કામ હાથ લીધું. એમાં કોઈ સાધારણ ભક્તો હશે, તો કોઈ મોટા અધિકારી પુરુષ પણ હશે. તુકારામને એવા અનેક સન્નમન મળ્યા, કે જેમની પાસેથી તેમણે કોઈ ને કોઈ ગુણ લીધો. તેમની સાથેની હરિચર્યા અને સત્સંગથી તેમને ઘણો લાભ થયો. વિદ્યામનનાં સ્થાન, પ્રેમ-મૂર્તિ, સત-શીલ બ્રહ્મનિષ્ઠ હરિ-ભક્તો સાથે તેમને! સમાગમ તેમને ઘેર, ભંગાર પર્વદ ઉપર કીર્તનપ્રસંગે તથા મંદિરોમાં વળતોવળત સતેજ

ફળ તો હતુંજ. પરંતુ તેમાં સાક્ષાત્ સુખનો જે અંશ હતો, તે નામસ્મરણના અભ્યાસનુંજ પરિણામ હતું. કેવળ એકાંતથી, જનસંસર્ગ અથવા બાહ્યોપાધિઓથી થનારા દુઃખનો નાશ થઈ શકે છે અને તેથી શાંતિનું સુખ મળી શકે છે. પરંતુ આ સુખ અપ્રત્યક્ષ છે. પ્રત્યક્ષ સુખનું જે ઝરણું તુકારામના હૃદયમાંથી ઝરવા લાગ્યું, તે નામસંકીર્તનના અભ્યાસનુંજ ફળ હોઈ શકે છે. કીર્તન-લજના-દિમાં સમાન બુદ્ધિવાળા સાધુ-સંતો અને ભાવિક ભક્તોના સત્સંગથી તો તેઓ નામ-સ્મરણનો લાભ ઉઠાવતાજ હતા, પરંતુ જ્યારે એકાંત મળ્યું, ત્યારે તેથી તો બધો સમય નામસ્મરણ માટેજ મળી ગયો. હરિકીર્તનમાં સંત-સમાગમનું તથા કરતાલ, વીણા, મૃદંગ વગેરેની મદદથી થનારા નાદ-બ્રહ્મનો આનંદ તો અપૂર્વ છેજ; પરંતુ તેટલાથી કામ ચાલતું નથી. અખંડ નામસ્મરણનો આનંદ અહર્નિશ પ્રાપ્ત થયા વિના ચિત્તશુદ્ધિનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી. એક પહોર કીર્તન ચાલે તેટલી વાર તો તન્મયતા થઈ, પરંતુ બાકીના સમયમાં પણ મનને કંઈ ને કંઈ સમાધિ આપ્યા વિના તેને છળ-કપટથી છૂટકારો પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી. તુકારામ વિષ્ણુસહસ્રનામનો પાઠ તો કર્યાજ કરતા હતા, પરંતુ આથી પણ વિશેષ તેમણે એ કયું કે, એને અખંડ નામસ્મરણનો અસ્કો-સ્વાદ લગાડી દીધો. આજ તેમનું સાધનસર્વસ્વ છે. નામસ્મરણનો રસ લાગવો બહુ કઠણ છે, પરંતુ જ્યાં એક વાર પણ આસ્વાદ લાગી ગયો ત્યાં પછી એક પણ પણ નામ વિના ખાલી જતી નથી. નામસ્મરણ એ કહેવાય છે કે ચિત્તમાં રૂપનું ધ્યાન હોય અને સુખમાં નામનો જય હોય. સંતઃકરણમાં ધ્યાન ભ્રમનું જાય, ધ્યાનમાં ચિત્ત રૂપનું જાય, ચિત્ત તન્મય થઈ જાય, એજ વાણીમાં નામ ધ્યાન ગયાનું લક્ષણ છે. ‘ચિત્તમાં (ધ્યાન) ન હોય તો ભક્ત; પણ વાણીમાં તો હોવું જોઈએ.’ એ નામસ્મરણનું પદિયું પણ થયું છે. તુકારામનો નામજ્યાસ અત્યંતીજ શરૂ થયો. અને

દુ કૃતકૃત્ય યયો. ' આ તુકારામ ગોનાનો અનુભવ જગાવે છે. છતાં જોકે વાર નામનો રવાદ લાગવો જોઈએ; પછી " પ્રાણુ જરા મતાં પણ નામને તે ઊઠતી નથી. " નામ-ચિંતનમાં આનું વિતરણ માધુર્ય છે. ખાંડ ને મિઠાશ જેમ એક છે, તેજ પ્રમાણે નામ અને નામી પણ એકજ છે. પરંતુ આ અનુભવ નામ-રમણનો આનંદ જોગવનારાઓ-નેજ પ્રાપ્ત થાય છે. નામ કેવળ આપન નથી, નામના ઇંદ્રી સાધ્ય-સાધનની એકના પ્રત્યક્ષ થાય છે. તુકારામે અપાર નામ-ગુણ લઈતુ, જઈકે એમ કહો કે, અખંડ નામ-ગુણ જોગવવાને માટે અને આ ગુણ જીભાઓને અપાવવા માટે-જ તેમનો અવતાર યયો હતો. ઉડતા-એડતાં, ખાતાં-પીતાં, મૃત્તાં-જમતાં, માતૃતાં-દૂતાં તેમનું નામચિંતન સાદ્યાજ કરતું હતું અને ' ચિંતનથી તદ્દુપતા 'નો અનુભવ પણ તેમને થતો હતો. નામચિંતનથી જ-ગ-જરા-બય-વ્યાધિ બધું છૂટી જાય છે. બવરોગ જેવો રોગ પણ સાદ્યો જાય છે. પછી જીજી સીજજ આ દિસાજમાં છે ? ' તુકારામે નામનો આનંદ કેવી રીતે લીધો; તેનાથી તેમનો અંસાર-પાશ કેવી રીતે કપાઈ ગયો; હરિ-પ્રેમનો રસ વધવાથી હજ કેવી રવાદીસી થઈ ગઈ અને ઇન્દ્રિયોની દોડ કેવી રીતે યંબી ગઈ; અનુપમ ગુણ સ્વયં કેવી રીતે ઘર ચોષતું ચોષતું સાદ્યું આબ્યું; આ વિષયમાં હલ્તરો અવ-સરે તેમણે ચોતાના મધુર અનુભવ અનુપમ માધુરીપૂર્વક વર્ણવ્યા છે. ભગવાનની છળી જોતાં, ચિત્તમાં તેનું ધ્યાન ધરતાં ધરતાં નામનો રંગ ચિત્ત ઉપર લાગી જતો હતો અને નામરંગમાં ચિત્તને રંગતાં રંગતાં શ્રીરંગ અંતઃકરણમાં આવીને પ્રકટ થતા અને નામ-નામીની એકરૂપતામાં તુકારામ જોગણી જતા હતા. એક વિકૃત સિવાય તે વખતે ત્યાં આગળ કંઈ રહેતુંજ નહિ. તુકારામજીને ત્યાંનું પરમામૃત જોજન જોઈને જેના મોંમાં પાણી ન આવે એવો કોઈ અભાગી હોઈ શકે ખરો કે ? હવે તુકારામના શ્રીમુખેથી નામામૃત-માધુરીનો કંઈક સ્વાદ આપજો પણ લઈએ—

“તમારા પ્રેમસુખ આગળ વૈકુંઠ બિચાઈ શું છે?”

*

*

*

*

ધન્ય તો હા કાળ સરે આનંદરૂપ, વાહતાં સંકલ્પ ગોવિંદાચે.

“ધન્ય છે આ કાળ કે જે ગોવિન્દનો સંકલ્પ વહન કરતો થકો આનંદરૂપ થઈને વહી રહ્યો છે.”

*

*

*

*

ધણી ન પુરે ગુણ ગાતાં, રૂપદષ્ટિ ન્યાહાણિતાં. ૧
ખરવા ખરવા પાંડુરંગ, કાંતિ સાવળી સુરંગ. ધ્રુવ
સર્વ મંગળાચે સાર, સુખ સિદ્ધિચે ભાંડાર. ૨
તુકા મહાશય સુખા, અંતપાર નાહી દેખા. ૩

“ગુણ ગાતાં ગાતાં, નેત્રો વડે રૂપ ભેતાં ભેતાં તૃપ્તિ થતી નથી. મારા પાંડુરંગ કેટલા સુંદર છે, સુવર્ણશ્યામ કાન્તિ કેવી શોભા આપે છે. સર્વ મંગળોનો એ સાર છે; સુખ-સિદ્ધિઓનો ભાંડાર છે. તુકારામ કહે છે કે, અહીં તો અનંત સુખ છે.”

શ્રી વિઠ્ઠલરૂપમાં જ્યારે ચિત્તવૃત્તિ આટલી તન્મય થઈ હોય, પાંડુરંગને હૃદયસંપુટમાં સ્થિર કરવાનો જ્યારે આવો દૃઢ અભ્યાસ થતો હોય ત્યારે આ અભ્યાસને માટે અળંગ નામ-સ્મરણ અને ધ્યાનથી વિશેષ બીજો કોઈ પણ ઉપાય કોઈએ કદી બતાવ્યો છે? નામસ્મરણ સૌ કોઈને માટે આખો વખત અત્યંત સુલભ છે.

નામ લેતાં ન લગે મોલ, નામ મંત્ર નાહી ખોલ.

અર્થાત્ “નામ લેતાં કંઈ મૂલ્ય આપવું પડતું નથી અને નામમંત્રમાં કોઈ ચૂઠ રહ્યું પણ નથી.” અને આ સાધન પણ એવું છે કે તરત દ્રવ્ય આપે છે. આ તો નમઃ વ્યવહાર છે. ‘સુખી’ નામ હાતી મોલ, ઝીંઝી સાસ બહુ-તાંત્રી’ (સુખમાં નામ હોય તો મુક્તિ હાથમાં જ રાખેલી છે, અનેકોને આ વિધેની આગિતી મળી ચૂકી છે.) પરંતુ નિવૃત્તિની વાત શું? તુકારામ કહે છે કે, સમનામથી

નામ ઘેતાં મન નિવે, જીલ્લે અમૃતચિ સ્ત્રવે,
હોતાતી ખરવે, એસે શકુન લાભાયે. ૧
મન રંગલે રંગલે તુઝયા ચરણી સ્થિરાવલે;
કેલિયાં વિકુલે, કૃપા એસીં જાણાવી. ૨

અર્થાત્ “નામ લેવાથી મન શાંત થાય છે, જીલ્લે અમૃત ઝરવા લાગે છે અને લાભના ઘણાજ સારા શુકન થાય છે. મન તમારા રંગમાં રંગાઈ ગયું, તમારા ચરણોમાં સ્થિર થઈ ગયું. શ્રીવિકુલનાથે એવી કૃપા કરી; એથી જ આ પ્રમાણે થયું.”

* * * *

ઐસૂં ખેળું જેવું, તેથે નામ તુઝેં ગાવું. ૧
રામકૃષ્ણ નામ માળા, ધાલૂં એવૂંનિયાં ગળા. ૨

અર્થાત્ “જ્યાં પણ ખેસીશ, રમીશ, લોજન કરીશ, ત્યાં તમારું નામ ગાઈશ. રામકૃષ્ણના નામની માળા ગૂંથીને ગળામાં પહેરીશ.”

* * * *

સંગ આસનીં શયનીં, ઘડે લોજનીં ગમનીં. ૨
તુકા મહણે કાળ, અવધા ગોવિંદે સુકાળ. ૪

અર્થાત્ “આસન, શયન, લોજન, ગમન સર્વત્ર સર્વ કામમાં શ્રીવિકુલનો સંગ રહે. તુકારામ કહે છે કે, ગોવિંદ વડે આ બધો સમય સુકાળ-સારો સમય છે.”

* * * *

ઇન્દ્રિયાંચી હાંવ પુરે, પરિ હેં ઉરે ચિંતન.

અર્થાત્ “ઇન્દ્રિયોની હવસ-લાલસા-ઈચ્છા મળી નીકળે છે, પરંતુ આ ચિંતન હમેશાં રહ્યા કરે છે.”

* * * *

કાળ અદ્વાનંદે સરે, ઉરલેં ઉરે ચિંતન.

અર્થાત્ “અદ્વાનંદથી સમય સમાપ્ત થઈ નીકળે છે, તે ચિંતનજ રહે છે.”

રમણિંલી વાણી, પાંદરંગીં ધને પ્રણી. ૧

ધાર અખંદિત, આધ આલિપેતા નિત્ય. ૨

અર્થાત્ “આ રમણિંત વાણી પાંદુરંગનીજ ઈશ્વરા કરે છે. આ રમણી ધારા અખંદ છે, એનો પ્રવાહ નિત્ય છે.”

બોલેલેચિ નાહીં, આનાં દેવાવિણેં કાંહીં. ૧

એકમરેં કેલા નેમ, દેવા દિલે કાંપ કામ. ૨

અર્થાત્ “દેવે ભગવાન સિવાય કશું બોલવુંજ નથી. બધું, એજ એક નિયમ બનાવી લીધો છે. કામ-ક્રોધ પણ ભગવાનને આપી ચૂક્યો છું.”

પવિત્ર તેં અત્ત, દરિચિંતનીં બોજન. ૧

તુકા મદણે ચવી આલેં જેકાં મિશિત શ્રીવિકૃતે. ૩

અર્થાત્ “એજ અત્ત પવિત્ર છે કે જેનો ઉપયોગ હરિ-ચિંતનમાં થાય છે. તુકારામ કહે છે કે, જેમાં શ્રી હરિ બળેલા છે; એજ બોજન સ્વાદિષ્ટ છે.”

લાગલેં ભરતેં પ્રદાનંદાચેં વરતેં. ૧

તુકા મદણે વાર, બરવી સાંપડલી નીર. ૪

અર્થાત્ “પ્રદાનંદની ભરતી આવી ગઈ. તુકારામ કહે છે કે, આ સારો રસ્તો મળી ગયો.”

“મારામાં એટલી બુદ્ધિ નથી કે હું તમારા એ ધ્યાન-નું વર્ણન કરું, કે જેનું વર્ણન કરતાં કરતાં વેદ પણ મૌન થઈ ગયા છે. મારી મતિ પ્રમાણે બનાવી લઈને તમારાં શુંદર ચરણકમળ ચિત્તમાં ધારણ કરી લીધું છે. તમારું આ શ્રીમુખ મુખમાંથીજ ઢાળેલું હોય એવું દેખાય છે અને તે જોઈને મારી બૂખ-તરસ ચાલી જાય છે. તમારાં ગીત ગાતાં ગાતાં જીભ મીઠી થઈ ગઈ, ચિત્તને સમાધાન થયું છે. તુકારામ કહે છે કે, મારી દૃષ્ટિ એ ચરણો ઉપર કંકુ-વર્ણોં એ સુકુમાર ચરણો પર-ચોંટી છે.”

“એના જેવું સુખ ત્રણે ભુવનમાં ક્યાંયે નથી; એથી મન ત્યાંજ સ્થિર થઈ ગયું છે. તમારાં કોમળ ચરણો ચિત્તમાં ધારણ કરી લીધાં, કંઠમાં એકાવલિ નામ-માળા ધારણ કરી લીધી છે. શરીર શીતળ થયું છે, ચિત્ત પાશ્વં ફરીને વિશ્રાંતિના સ્થાનમાં પહોંચી ગયું, હવે તે આગળ (સંસાર તરફ) આવતું નથી. તુકારામ કહે છે કે, મારા બધા કોઠ પૂરા થઈ ગયા છે. બધી કામનાઓ શ્રીપાંડુરંગે પૂરી કરી છે.”

*

*

*

*

“નામ લેવાથી કંઠ કોમળ અને શરીર શીતળ થાય છે તથા ઈન્દ્રિયો પોતાનો વ્યાપાર ભૂલી જાય છે. આ મધુર સુંદર નામ અમૃતને પણ હરાવી દે છે. એણે મારા ચિત્ત ઉપર અધિકાર જમાવી લીધો છે. પ્રેમ-રસથી શરીરની કાંતિને પ્રસન્નતા અને પુષ્ટિ મળ્યાં. આ નામ એવું છે કે એનાથી ક્ષણમાત્રમાં ત્રણે તાપો નાશ પામી જાય છે.”

આ નામસ્મરણ એવું છે કે એનાથી શ્રીહરિનાં ચરણ ચિત્તમાં, રૂપ નેત્રોમાં અને નામ સુખમાં આવી જાય છે અને એ જીવને હરિપ્રેમના આનંદામૃતનું પાન કરાવીને તેનું જીવત્વ હરી લે છે; ત્યારે ‘વિકુલજ રહી જાય છે’ અદ્વૈતાનંદનો ઉપલોગજ રહી જાય છે. તુકારામ સ્વાતંત્ર્ય લવથી બતાવે છે કે, નામસ્મરણથી જે અજ્ઞાત છે તે જ્ઞાત છે; જે પહેલાં દેખાતું નથી, તે દેખાવા લાગે છે; જે મૌન રહે છે તે વાણીના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે; જે ચિર-વિરહમાં છુપાયેલા રહે છે, તે મિલનના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે અને બધું પોતામયજ લાગે છે.

તુકા મહર્ષે જો જો લજનાસી વળે,

અંગે તોં તોં કળે સંનિધતા.

અર્થાત્ “તુકારામ કહે છે કે, જેમ જેમ લજન તરફ ચિત્ત કુદતું જાય છે, તેમ તેમ લગવત્સાનિધ્યની માહિતી મળે છે; પરંતુ આ અનુભવ તેનેજ મળી શકે છે, કે જે કરી

જુઓ. નામદિવાય ઉદારનો ખીલે કોઈ ઉપાયજ નથી, જેમ તુકારામે ક્ષી વિદૂષનામજીના એમન ખાઈને કહ્યું છે. કહે-વાની દહ મઈ મઈ. અરજુ, હવે આ પ્રસંગવિશે તુકારામના ત્રણ વધુ અભંગ આપીને આ અધ્યાય સમાપ્ત કરીએ.

* * * *

“વિપયનું તદન વિશ્મરણ મઈ મયું; નિત્યમાં જ્ઞાપરસ બરાઈ ગયો અને મારી વાળી વધ ન રહી, એવો ચરકો એને નામનો લાગી ગયો. લાભની અભિલાષા લઈને તે મનની પણ આગળ ચાલી, જેમ કંજુસ ધનના લોભથી ચાલે છે. તેમ તુકારામ કહે છે કે ગંગાસાગર-સંગમમાં મારી બધી અભિલાષાઓ તન્મય થઈ ગઈ—એક-અનન્ય થઈ ગઈ.”

* * * *

“પ્રેમામૃતથી મારી જીભ સરસ થઈ ગઈ અને મનની વૃત્તિ ચરણોમાં રિયર થઈ ગઈ છે. સપજાં મંગળ ત્યાં આવીને યોગદાવર-સમર્પણ થઈ ગયાં છે; ત્યાં આનંદ-જળની વૃદ્ધિ થવા લાગી. બધી ઇન્દ્રિયો જ્ઞાપરસ થઈ ગઈ; તેમાંજ સ્વરૂપ ઢળાઈ ગયું છે. તુકારામ કહે છે કે, જ્યાં ભક્ત રહે છે, ત્યાં ભગવાન પણ વિરાજે છે, એમાં કંઈજ સંદેહ નથી.”

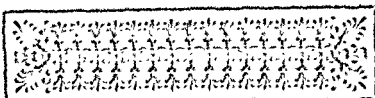
* * * *

“અનંત પ્રકારના આનંદ મારી અંદર સમાઈ ગયા છે. એટલે પ્રેમનો પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો અને નામરૂપ ઝરણું ઝરવા લાગ્યું. રામકૃષ્ણ નારાયણરૂપ અખંડ જીવનમાં કોઈ ખંડ નથી. તુકારામ કહે છે કે, આ લોક ને પરલોક એ જીવનના બે કાંઠા છે.”

નામનો મહિમા અનેકોએ અનેક સ્થળે ગાયો છે, પરંતુ તુકારામે બધાને હરાવી દીધા છે. તેમના જેવી રસ-સરિતા ખીજે કયાંય જણાશે નહિ. તુકારામના ગોમુખ-માંથી સુમધુર ગંભીર નાદ સહિત વહેનારી નામ-મંદાકિ-

નીમાં સમસ્ત વિશ્વ સમાઈ ગયું છે. નામામૃતના સેવનથી તુકારામની રસના રસમય થઈ ગઈ; વાણી મનની આગળ વધી ગઈ; બધી ઇન્દ્રિયો બ્રહ્મરૂપ થઈ ગઈ; તુકારામ અને નામ એક થઈ ગયા. આ નામ લકતો સિવાય લગવાન બીજે ક્યાં રહી શકે છે? લકત, લગવાન અને નામનો ત્રિવેણી સંગમ થયો. તુકારામનો અસીમ નામપ્રેમ જોઈને લગવાન મુગ્ધ થઈ ગયા અને તેમને તુકારામ આગળ, તેમણે જે રૂપમાં ઇચ્છ્યા તેજ રૂપમાં આવીને પ્રગટ થવું પડ્યું. ‘અચ્યુતાચા યોગ નામ છંદે’ (નામના છંદથી અચ્યુત સાથે મેળાપ થાય છે.) આ તેમનુંજ વચન છે અને એજ વચન અનુસાર અચ્યુત લગવાનને નામરૂપ ધારણ કરી તુકારામને મળવા આવવું પડ્યું. તેમને શ્રી પાંડુ-રંગનાં સાક્ષાત્ દર્શન થયાં; સગુણ-સાક્ષાત્કારનો મહાયોગ પ્રાપ્ત થયો. તે દિવ્ય ચરિત્ર વાચક આગલા ત્રણ અધ્યાયોમાં જોશે. સાધનોની ઇતિશ્રી થયા પછી સાધ્ય આપો-આપજ સાધકની પાસે ચાલ્યું આવે છે. કેવી રીતે, તે વાચક સ્થિરચિત્તે જુઓ, ભોગવો અને સ્વાનંદ પ્રાપ્ત કરો.

વલ્પાય ૧ મો-સગુણ મત્તિ અને દર્શનની ઉત્કંઠા

૧-ચાલુ અધ્યાયોનો ઉપાદયાન

આપણા અધ્યાયમાં આપણે જોયું છે તુકારામ વિનય-
શુદ્ધિ માટે કયા કયા ઉપાયો કર્યો, કયાં માધ્યમોથી અના-
ત્મા-પદમાત્માની વચ્ચેના પડદાને દૂર કર્યો અને શ્રી રીતે
અમ્મદ નામસ્મરણ દ્વારા માધ્યમોની અવધિ કરી લીધી.
પહેલાં કદા પ્રમાણે મત્તમ, મત્તમ અને સદ્ગુણરૂપા,
એ ત્રણ મજલ પાર કરીને અને આસાદકારની મિત્રી મજલ
ઉપર પહોંચવું છે. 'પોથી-પુરુષદા ડુબાડીને, આસન તમા-
ની તુકારામ બેઠી ગયા; ત્યારે તે ધ્યાનાવસ્થામાં 'નારાય-
ણે આવીને મમાધાન કર્યું' આ જે કંઈ તુકારામ કરી ગયા
છે, તેજ પ્રમંગ આપણે જોઈએ. આ પ્રમંગમાં ભક્તિ-
માર્ગની મેહતા, સચુણ-નિશુલ્બનો વિવેક, તુકારામની સચુ-
લોપામતા, વિઠ્ઠલનાં દર્શનોની લાલસા અને આ લાલસા-
ની સામે બગવાન સામે પ્રેમકલહ, બગવાનને મળવાનો તર-
કાટ વગેરે બાળતા બતાવતી છે, બગવાનનાં સચુણ દર્શન
યતા પહેલાં બાળના અંતઃકરણની કેવી હાલત થાય છે,
તે આપણે આ અધ્યાયમાં જોઈશું. આ પછીના પ્રકરણમાં
તુકારામના પ્રાણુધ્યાસ પંદરિનાથ શ્રી વિઠ્ઠલ બગવાનના
સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો આપણે પ્રત્યન કરવો પડશે.
શ્રીવિઠ્ઠલના રૂપનું જ્ઞાન થયા પછી તેની પછીના પ્રકરણમાં
સમૈશ્વર બદના કહેવાથી તુકારામ પોથીઓ ડુબાવી લીધી,

તેર દિવસ અને તેર રાત્રિ શ્રીવિકૂલના ચિંતનમાં નિમગ્ન થઈને એક શિલા ઉપર પડ્યા રહ્યા અને પછી તેમને શ્રી-વિકૂલનાં જગદુર્લભ દર્શન થયાં—એ દિવ્ય કથાભાગ આપણે જોઈશું. યથાર્થમાં આ ત્રણે પ્રકરણો એક ‘સગુણ સાક્ષાત્કાર’ના પ્રસંગની અંદરજ આવી શકત; પરંતુ સાક્ષાત્કારનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ વાચકોના ધ્યાનમાં સારી રીતે આવી જાય, તેટલા માટે એક પ્રકરણનાં ત્રણ પ્રકરણ કરીને આ વિષયનો સાંગોપાંગ વિચાર કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. પહેલાં દર્શનની ઉત્કંઠા, પછી જેનાં દર્શનની ઉત્કંઠા છે તે શ્રી વિકૂલનાથના સ્વરૂપની શોધખોળ અને તે પછી અત્યુત્કંટ ભક્તિની અવસ્થામાં—તેજ સ્વરૂપમાં ભગવાનનાં દર્શન, આ ક્રમથી થનારી આ ત્રણ વાતો ત્રણ પ્રકરણોમાં ક્રમે ક્રમેજ લાવવી છે. વાચક સાવધાન થઈને ધ્યાન આપે એટલી વિનંતિ કરીને હવે આપણે સગુણ-સાક્ષાત્કારના પ્રસંગનો પૂર્વરંગ જોવાનું શરૂ કરીએ.

૨-ભક્તિમાર્ગની શ્રેષ્ઠતા

માનવજન્મની સાર્થકતા ભગવાનના મિલનમાંજ છે. સંતોના મુખેથી તથા શાસ્ત્રવચનો વડે એ જાણીને મુમુક્ષુ ભગવતપ્રાપ્તિનો માર્ગ શોધે છે. માર્ગ તો અનેક છે. મુમુક્ષુ વિચાર કરે છે કે, પોતાની મનઃપ્રવૃત્તિ માટે કયો માર્ગ સહજ સુલભ અને અનુકૂળ છે તેમજ જે માર્ગ આપે દેખાય છે, તેનેજ તે ગ્રહણ કરે છે. ભગવતપ્રાપ્તિના આ માર્ગ મુખ્ય છે:—યોગમાર્ગ, કર્મમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ અને ભક્તિ-માર્ગ. શ્રુતિ કાણ્ડત્રયરૂપિણી છે—અર્થાત્ તે કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન એ ત્રણ માર્ગ જતાવે છે; અને ચોથો યોગમાર્ગ પતંજલિ ઋષિએ રૂપરૂ કરી જતાવ્યો છે. આજ સુધી હજારો મુમુક્ષુઓ જોજ આર માર્ગોમાંથી પોતાની સુલભતા અને પ્રિયતા—પસંદગી અનુસાર કોઈક ને કોઈક માર્ગ પસંદ કરીને તેના પર ચાલ્યા છે અને કૃતાર્થ ને નહીં. સાધ્ય કોઈક છે અને તે પરમાત્માપદ છે. સાધ્ય

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ସାମାଜିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

[illegible]

तमेव शरणं गच्छ सर्वमावेन भारत ।

જાપાના હૃદયમાં જે વિરાજે છે, તે દૃષ્ટિને શરતે
જાપાનોજ આ ઉપદેશ છે અને મન કંઈ કદી ચૂક્યા પછી
'નર્મયુગ્મતમં મૂઢઃ' કહીને ઉપદેશો જે મધુર પ્રસાદનો
કાજિયો અશુભના ગોંમાં અને અશુભના નિમિત્તે જાપાના
ગોંમાં મૂડી રીપા છે તે મધુરના જાદુનરસનોજ છે—

"मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्कृतः।"

“गर्वं धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज”

“अनित्यमगुणं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ।”

અર્થાત્ આ લોક અનિત્ય છે, દુઃખ દેનાર છે, અહીં
આવીને માફ બજન કરો. જોજી ગીતાનો ઉપદેશ છે, જોજી
ગીતાનું સદસ્ય છે. જાધા સંતોએ ભગવદ્દશનને પોતાની
આગે રાખીને સ્વાનુભવ વટે લોકકલ્યાણને માટે આજ

લક્ષિતમાર્ગનો નિર્દેશ કરેલો છે. તુકારામનું હૃદય લક્ષિતને અનુકૂળ હતું અને લાગવત સંપ્રદાયના સત્સંગથી તેમની લક્ષિત-પ્રધાન ચિત્તવૃત્તિ વળી વિશેષ લક્ષિતમય બની ગઈ. તેમનો એ વિશ્વાસ અત્યંત દૃઢ થઈ ગયો કે, લગવાન લક્ષિતથીજ મળશે અને તેનાથી હું કૃતકૃત્ય થઈશ. ‘લગવાનમાં નિષ્કામ નિશ્ચય વિશ્વાસ હોય, બીજા કશાની આશા ન હોય’ તેમને આવો નિશ્ચય કેમ કરીને થયો, તે આપણે તેમનીજ વાણીના ભાવાર્થરૂપે સાંભળીએ—

“યોગાભ્યાસ કરવો સારો છે; પરંતુ યોગસાધનની ક્રિયાઓ હું જાણતો નથી અને મારામાં એટલું સામર્થ્ય પણ નથી. તેમાં વળી મુખ્ય વાત એ છે કે, લગવાન સિવાય મારા ચિત્તમાં બીજું કંઈ પણ નથી.”

“યોગાભ્યાસ કરવાનું સામર્થ્ય નથી, સાધનની ક્રિયા જાણતો નથી, અંતરમાં માત્ર તમને મળવાનો પ્રેમજ છે....”

બીજી વાત એ છે કે, જે ‘લક્ષિતનો લેહ’ જાણે છે ‘તેને ખારણે આઠે મહાસિદ્ધિઓ આજોટયા કરે છે અને જાણે કહેવાથી પણ જતી નથી.’ યોગની સિદ્ધિઓ લક્ષિત ન ઈચ્છે તોપણ તેની અંદર આવીને બેસી જાય છે. આ પ્રમાણે હોવાથી જુદો યોગાભ્યાસ કરવાની આવશ્યકતા શી રહી? ‘યોગ-ભાગ્ય પોતાની બધી શક્તિઓ સાથે આપોઆપજ, ઘેર બેઠાં આદ્યાં આવે છે.’ અસ્તુ. યોગની કેવળ ક્રિયાઓ કરવાથી ચિત્તશુદ્ધિ નથી થતી. એવા કેઈ યોગી પાસે જશે, તો તે ક્રોધને લીધે રાતા પીળા થતા જણાશે ! સાચો યોગ તો હવ-પરમાત્માનો યોગ છે-લક્ષ્મ અને લગવાનનું ઐક્ય છે અને તે લક્ષિતયોગથી શિદ્ધ થાય છે.

બીજા માર્ગો તે યુગો માટે ઠીક હતા, પરંતુ કળિ-યુગમાં તો લક્ષિતમાર્ગજ સૌથી વધારે કલ્યાણકારક છે. દર્મમાર્ગનાં વિધિ-વિધાન બરાબર સમજ્યામાં આવ્યાં નથી અને તેનું અચરણ તો વળી વિશેષ કડનું છે.

અધ્યાય ૯ મો-સમુદ્ધ ભક્તિ અને દર્શનની ઉત્કૃષ્ટા ૩૬૧

“ જાધા રસ્તા સાંકડા થઈ ગયા છે, કળિયુગમાં કોઈ સાધન બનતું નથી, ઉચિત વિધિ-વિધાન સમજમાં આવતાં નથી અને હાથથી તો થતાંજ નથી. ”

ભક્તિમાર્ગ સૌથી સુલભ છે. આ પંથમાં સધળાં કર્મ શ્રીહરિને સમર્પણ થાય છે, એથી પાપ-પુણ્યનો ડાઘ નથી લાગતો અને જન્મમૃત્યુનાં જાંઘન કપાઈ જાય છે.

“ ભક્તિમાર્ગ અતિ સુલભ છે. એ પાપ-પુણ્યોનું જળ રી લે છે. એનાથી આવાગમનનો ફેરો છૂટી જાય છે. ”

અને વળી એમ વાત પણ છે કે, યોગ અથવા જ્ઞાનવા કર્મના માર્ગે ચાલનારાઓને પોતાનાજ જળ ઉપર બું પડે છે. ભક્તિમાર્ગમાં આવી વાત નથી. આ માર્ગે ચાલનારાઓને ભગવાન પોતે મદદ કરે છે.

ઉભારોનિ બાહે, વિઠો પાલવીત આહે.
દાસાં મીચ સાહે, મુખે બોલે આપુલ્યા, ૩

અર્થાત્ “ જાને હાથ ઉંચા કરીને ભગવાન પોકારીને કહે છે કે, જે મારા ભક્ત છે, તેમનો હું સહાયક ” “ ન મે મક્તઃ પ્રણદયતિ ” (ગીતા ૯-૩૧) “ તેવામહં ”

“ સુદર્તા મૃત્યુસંતારસાગરાત્ ” (ગીતા ૧૨-૬) આ ભગવાને પોતેજ કહ્યું છે. તાત્પર્ય કે, ભક્તિમાર્ગ એ સૌથી શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. “ જીજ્ઞ ઉપાય છે, પણ તેનાં અનુપાન કઠણ છે. અને ભક્તિમાર્ગજ એવો માર્ગ છે કે એવ અનન્ય ભાવથી જ્યારે ભગવાને શરણે જાય છે, ત્યારે ભગવાન તેને (ગોદમાં) ઉપાડી લે છે. મંત્ર, તંત્ર, જપ, તપ અને વ્રત એ જાધા વિકટ માર્ગ છે, એમાં સફળતા અનિશ્ચિત છે. તપે ઈન્દ્રિયાં આઘાત ક્ષણે એક વાતાહાત. ૩ મંત્ર ચળે ઘોડા તરી ઘડચિ હોય વેડા. ૪ વ્રતે કરિતાં સાંગ, તરી એક ચુકતાં ભંગ. ૫

તૈસી નહિ ભોળી સેવા, એક ભાવચિ કારણ દેવા.

“ તપથી ઇંદ્રિયો ઉપર આઘાત થાય છે, એક ક્ષણ માં કોણુ જાણે શુંયે થઈ જાય છે ! મંત્રમાં જે જ્ઞાન આહુત અવળું થઈ ગયું તો સારો માણસ પણ ગાંડો થઈ જાય છે. ત્રત કોઈ પણ રીતે કરો, પણ જે એક જૂઠું થઈ ગઈ તો બધા ગોળનું ખાતર થઈ જાય. ” x x x
‘ પરંતુ આ ભલી-ભોળી સેવા એવી નથી, આમાં તો ભગવાનને ખસ, હૃદયના ભાવજ ભેઈએ છીએ. ”

આથી કોઈ એમ ન સમજે કે, તુકારામ ત્રત, જપ આદિને ખરાબ કહે છે. એમાં કંઈ પણ ખરાબ નથી. જે સાધનો પણ ભગવાનમાં ચિત્ત ભેડીને કરવામાં આવે, તો ભક્તિરૂપજ છે. ઓવી જેવા અભંગોમાં એમણે કહ્યું છે કે-

કરો જપ તપ અનુષ્ઠાન યાગ,

સંતી જે મારગ સ્થાપિયેલે.

સત્ય માનુનિયાં સંતાંઆ વચના,

જરે નારાયણ શરણુ તુમહી.

અર્થાત્ “ જપ કરો, તપ કરો, અનુષ્ઠાન કરો, યજ્ઞ યાગ કરો; સંતોએ જે જે માર્ગ ચલાવ્યા છે એ બધાને ચલાવો. સંતોનાં વચનોને સત્ય માનીને તમે નારાયણને શરણુ જાઓ. ”

“ જ્ઞાનમાર્ગ જુઓ તો ‘ હુલ્લ જ્ઞાનની વાતો કરવી ભલે સુલભ હોય, પરંતુ એનાથી અનુભવ તો કંઈ પણ થતોજ નથી. ’ શુદ્ધ જ્ઞાન અત્યંત હુલ્લ છે. કોઈ પણ વાસનાનો સ્પર્શ ન થયો હોય એવું શુદ્ધ જ્ઞાન ત્યારે હું શોધવા લાગ્યો, ત્યારે જોયું કે જ્ઞાનની પીઠ ઉપર પ્રજ્ઞે ભાગે અહંકારનું ભૂત સવાર રહેજ છે. તેથી આઠે પક્ષે ચિંતનમાંજ મંગલ-કલ્યાણ જાણીને મેં ભજનનો માર્ગ જ સ્વીકાર્યો. ”

તમારું સ્વરૂપ જે મન-વાળીથી પર છે તે જ્ઞાન-ધ્યાનમાં કેમ કરીને ઉતરે ? આનો વિચાર કરતાં તુકારામ

કહે છે કે “આ દેહદારા યોગ, યાગ, તપ કરવાથી અથવા જ્ઞાનની પાછળ પડવાથી તમે નથી મળતા; આથી ભક્તિ દ્વારા તમારી સેવા કરવામાં જ કલ્યાણ છે. જો તમે નિશ્ચય કર્યો છે. ‘ભક્તિના માપ’ વડે હું ભગવાનને માપું છું, અને કોઈ માપ વડે ભગવાન માપી શકાતા નથી.” ભગવાન અનંત છે, તેનો અંત, તેનો પાર વેદો સાથે કોઈ પણ પામી શક્યું નથી; યોગ, જ્ઞાન કર્મ તેને બાંધી શક્યાં નથી; તેથી જ ભક્તિને જ પકડી છે.”

“સાતાપણથી હું ઘણો ડરું છું.” જ્ઞાનથી રજોને અભિમાન ક્યાંક માથે ચડી જાય; આ ભયથી જ જ્ઞાનનો માર્ગ જ ત્યજી દીધો છે. મારે તો પ્રેમ-પ્રવાહ જોઈએ, તમારી ભક્તિનો રસ જોઈએ.”

આ પ્રેમામૃતની-આ ભક્તિરસની બરાબરી ખીણું શું કરી શકે તેમ છે ?

યાસી તુજે જૈસે કાંઠી, હજે ત્રિભુવની નાહી.
કાલા ભાત દહી, બ્રહ્માદિ કાં હલંભ. ૨

અર્થાત્ “ત્રિભુવનમાં કોઈ ખીણ ચીજ જ નથી કે જેની સાથે આની તુલના કરી શકાય. હરિકીર્તનના આ હીં અને ભાતના કાંઠોનો (એક પ્રકારનો ઉત્સવ છે) જે જાનંદ છે, તે બ્રહ્માદિને માટે પણ હલંભ છે.” વળી તુકારામ કહે છે કે, આજ સુધી અદૈત-જ્ઞાનની વાતો મેં ઘણી કહી નાખી, પરંતુ હે વહાલા પંઢરિનાથ ! તમે ભગવાન છો અને હું ભક્ત છું, એ જો સંબંધ છે તે કદી શિકકો ન પડે એ જ તમારાં ચરણોમાં મારી વિનંતિ છે.

તુકા મહલે હેચિ દેઈ, મીતુ પણા ખંડ નાહી.
બોલિલોં ત્યા નાહી, અલેગચી આવડી. ૪

અર્થાત્ તુકારામ કહે છે કે, મને જાસ એ જ આવે છે કે તમે તમે રહો અને હું હું રહું. એમાં ભાગ ન પડે. જે અલેગને મેં વખાણ્યો છે, તેમાં મને પ્રેમ નથી.

૩-કર્મ, જ્ઞાન ને યોગ લક્ષિતમાં સમાયાં.

“ અલેદની રુચિ નથી ” આ વાત તુકારામે અલેદનો અનુભવ કર્યા સિવાય કદી નહિ કહી હોય. લક્ષિતનું આસન નીચું અને જ્ઞાનનું આસન ઉંચું, એમ જ્ઞાનમાર્ગીઓ લેકે કહ્યા કરે; પરંતુ જ્ઞાનેશ્વર, એકનાથ, તુકારામ જેવા જ્ઞાની લક્ષ્તો ‘ મુક્તિથી પર લક્ષિત ’ અર્થાત્ માત્ર પરાલક્ષિતને આનંદજ્ઞ જ્ઞાનાનંદથી વિશેષ માને છે. મોક્ષની મને ઇચ્છા નથી, તેને મેં પોટલીમાં બાંધી રાખ્યો છે. લક્ષ્ત મોક્ષ નથી ઇચ્છતો, મોક્ષ તો તેના આંગણાનું રમકડું છે. મોક્ષ લક્ષ્તોને બારણે લિધુક બનીને લિક્ષા મેળવવા માટે ઉભો છે. ઇત્યાદિ ઉદ્દગાર તુકારામના મુખેથી અનેક વાર નીકળ્યા છે, પરંતુ એનો ભાવાર્થ એવો નથી કે, મોક્ષ સાથે તેને કંઈ વેર હતું. મોક્ષ તો સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. એનો નિશ્ચય થતાંજ તેમણે લક્ષિતના આનંદનો આટલો બધો મહિમા વખાણ્યો છે. જ્ઞાનમિશ્રિત લક્ષિત અથવા જ્ઞાનોત્તર લક્ષિત અથવા કહો કે પરાલક્ષિત-જ્ઞાન દ્વારા સ્વરૂપબોધ થયા પછીનીજ સ્થિતિ છે. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયા પછીજ તુકારામે લક્ષિતના પરમાનંદનું સુખ-વિલાસ ભોગવવાની ઇચ્છા કરી. તુકારામ જેવા મહાભાગવત પરમ લક્ષ્તોએ યોગ, જ્ઞાન અને કર્મના માર્ગોને તિરસ્કાર્યા નથી. એ બધા માર્ગ ઉત્તમ છે, પરંતુ લક્ષિત-માર્ગ ઉપર આલવાથી આ બધા માર્ગો પર ચાલવાનું ફળ મળે છે અને પ્રેમનો અસૌક્રિક આનંદ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. યોગ કહે છે ચિત્તવૃત્તિઓના નિરોધ-સંયમને અને તેનો ઉપાય પાતાંજલ યોગમાંજ ‘ ફૈશ્વરપ્રણિધાનાદ્વા ’ x કહેલો છે. ઇશ્વરપ્રણિધાન

x આ સૂત્રનો અર્થ તુકારામ આમ બતાવે છે—

યોગાચે તેં ભાગ્ય દમ્મા, આધીં દમ્મા ઇન્દ્રિયેં. ૧

અવધીં ભાગ્યેં ચેતી ધરા, દેવ સોયરા જાલિયા. ૨

અર્થાત્, “યોગનું ભાગ્ય દમ્મા છે. તેને માટે પદ્ધતિ ઇન્દ્રિયોનું દબન કરે. ભગવાનને અપનાવી તે તો બધું ભાગ્ય વેર બેઠાં બેઠાં મળે.” —[૬૮] અનુવાદ

દ્વારા તુકારામની ચિત્તવૃત્તિઓનો કેટલો નિરોધ થયેલો હતો, તે જોવામાં આવે તો તુકારામ યોગી નહોતા એ પ્રમાણે કોણ કહી શકે તેમ છે ? આ પ્રમાણે સંગ અને કળની આશા ત્યજીને કર્મ કરવાં એજ જો નિષ્કામ કર્મ-યોગનો સાર છે, તો કેવળ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાને માટે કર્મ કરનારા તુકારામ કર્મયોગી નહોતા એમ પણ કોઈ કહી શકે છે ? જીવ-પરમાત્મ-યોગજ જો જ્ઞાન-યોગનું અંતિમ સાધ્ય છે, તો ‘તુકા વિકૃલ દુન્ત નાહી’ (તુકારામ અને વિકૃલ એ નથી) આ અનુભવ જતાવનારા, જ્ઞાનના શિખરે પહોંચેલા તુકારામ જ્ઞાની નહોતા, એમ પણ કોણ કહી શકે તેમ છે ? તાત્પર્ય કે કર્મ, જ્ઞાન અને યોગનો ભક્તિ સાથે કોઈ વિરોધ નથી. આ શબ્દો અલગ અલગ છે અને ભગવાનની સાથે તેમનું અજગાપણું હોય તો આ માર્ગ પણ અલગ અલગ થઈ જાય છે; પરંતુ યથાર્થમાં આ બધા માર્ગો એકજ અનુભવ દર્શાવનારા છે. તુકારામ યોગી હતા, કર્મી હતા તેમજ જ્ઞાની હતા. અને સૌથી મોટી વાત એ છે કે, આ બધું હોવા છતાં તેઓ પરમભક્ત હતા. આજ કારણે તેમના ચિત્ત અને વાણીમાં આટલો ગાઠો પ્રેમરંગ ભરેલો છે. આ ભક્તિના સ્વરૂપનું વર્ણન શબ્દોદ્વારા થઈ શકતું નથી. પ્રેમનું સ્વરૂપ અનિર્વચનીય છે.

પ્રેમ નયે બોલતાં સાંગતા દાવિતાં,
અનુભવ ચિત્તાં ચિત્ત જાણે.

અર્થાત્ “ પ્રેમ બોલીને જતાવી શકાતો નથી, બોલી શકાતો નથી અને ઉપાડીને હાથમાં રાખી શકાતો નથી. આ ચિત્તનો અનુભવ છે, ચિત્તજ તે જાણી શકે છે. ” જે ભક્તિથી કર્મ-જ્ઞાન-યોગને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય છે, જેના વડે કર્મ, જ્ઞાન, યોગ સાર્થક થાય છે, તે ભક્તિ, તે પ્રેમ તુકારામના હૃદયમાં પરિપૂર્ણ હતો. ‘ હોંચિ માજે તપ ’ અભંગમાં તેમણે જતાવ્યું છે કે, ભગવાનનું ચિંતન કરવું, તેનું નામ લેવું, તેના રૂપમાં તન્મય થઈ જવું એજ

મારું તપ છે, એજ મારો યોગ, એજ મારું જ્ઞાન, એજ મારા જપધ્યાન, એજ મારો કુલાચાર અને એજ મારું સર્વસ્વ છે. કર્મના 'આદિ, મધ્ય ને અંત'માં ભગવાનનાં આગંડ ચિંતનનેજ તેમણે પોતાનો સ્વધર્મ બતાવ્યો છે. કર્મ-જ્ઞાન-યોગમાં જે જે કંઈ ઉણપ હોય તેની પૂર્તિ હરિનામથી થઈ જાય છે, તેથી ભક્તિયોગજ સૌથી શ્રેષ્ઠ યોગ છે. તુકારામે જીવનપર્યંત ભક્તિસુખનો ઉપલોગ કર્યો અને ભક્તિનો ડંકો બજાવીને ભક્તિનો મહિમા ગાયો. ભક્તિનોજ પ્રચાર કર્યો. નારાયણ ભક્તિને વશ થાય છે.

પ્રેમસૂત્ર દોરી, નેતો તિકડે જાતો હરી.

અર્થાત્ “પ્રેમ-સૂત્રની દોરી વડે જ્યાં લઈ જાય છે ત્યાંજ ભગવાન જાય છે.” ભક્તિમાર્ગને શ્રેષ્ઠ માનવામાં જે કારણ તુકારામે બતાવ્યાં છે, તે બનવા ભેગ છે કે કોઈ કોઈને યોગ્ય ન લાગે. એવા લોકોને તુકારામ ઉત્તર આપે છે કે ‘આ માર્ગ મને ગમ્યો તેથી મેં તેનો સ્વીકાર કર્યો.’ ‘મત તો જ્યાં ત્યાં વેરાયલા પડ્યા છે, મારે માટે જે ઉપયોગી હતા તેમનેજ મેં ઉપાડી લીધા.’ લોકો ભિન્ન ભિન્ન રુચિવાળા છે. તેમની સાથે આપણે ક્યાં સુધી નાચતા ફરીએ ? સારું તો એજ છે કે ‘પોતાને જેને વિશ્વાસ હોય તેનોજ તે ચત્ન કરે.’ પોતાની ઈશ્વરનિષ્ઠા ચાલુ રાખે, બીજાઓને રસ્તે ન જાય. ભક્તિસુખ કદી વાસી થતું નથી, તેનું સેવન નિત્ય-નવો સ્વાદ અને સુખ આપે છે.

“ભક્તિપ્રેમનું સુખ બીજાઓને જણાતું નથી; પછી ગમે તો તે પડિત, બહુશ્રુત કે જ્ઞાની ભલેને હોય. આત્મનિષ્ઠ જીવનમુક્ત હોય તોપણ તેને માટે પણ ભક્તિસુખ હલ્લેલ છે. તુકારામ કહે છે કે, જે નારાયણ કૃપા કરે તોજ આ રહસ્ય જાણી શકાય છે.”

૪-સગુણ-નિર્ગુણનો વિવેક

સંતોનો વિદ્વાન એજ છે કે, સગુણ-નિર્ગુણ એક છે; તથાપિ તેમણે ભક્તિનો જીવ મહિમા ગાયો છે. અર્થ-

નહીં હૈન અને હૈનમાં અઢૈન છે, જે નિર્મુલ્ય છે તેજ
જાણુ છે અને જે ૧ મુલ્ય છે તેજ નિર્મુલ્ય છે, એજ નિર્મુલ્ય
અને જગદ્ગુણની જગ છે રાંન તેમની ૪ ગુણો વિવિધ
આનંદ બહેલ છે, આજ હૈનન હી નહીં અને અઢૈનન હી
પણ નહીં, તેમજ હૈનઢૈનથી જગદ્ગુણ છુટી જાય છે અને જગ-
દ્ગુણ પણ રહે છે જગદ્ગુણ અટકાશે કદી છે કે 'જગને
જાણુ કદુ કે નિર્મુલ્ય હી જગદ્ગુણ-નિર્મુલ્ય ગણે એક એ વિદ
જ રાંન' ? છતાંય પણ એજ રહે છે—

જાણુ નિર્મુલ્ય કદાંચી દી અર્ચિત.

તેવિ આપણો મર્ચિ કીત રહી.

અર્ચિત " જાણુ અને નિર્મુલ્ય ગણે તેનાં અર્ચિત છે,
તે આવી આપે રચના રહે છે. " જે નિર્મુલ્ય છે તેજ જગદ-
ગુણને આડે પાગાનો નિર્મુલ્ય જગદ્ગુણ વિશાલ જાણુ
ગુણો છે, પરજગદ્ગુણો મન-જાણુથી બનીત-પર છે, એજ
નહીં કે ' જે જગદ્ગુણો રચના જગદ્ગુણ કદાંચી મર્ચિતાય. '
જાનેજગદ્ગુણ મટારાજ રહે છે કે, ત્યાં પદોંચના પદોંચો રાખે
પાછા રહે છે, મર્ચિત-પદોંચી આજગદ્ગુણ ત્યાં રાખાત થઈ જાય
છે, વિશાલ-પદોંચી હજા પણ ત્યાં આજગદ્ગુણ નહીં. તે ઉગના-
જગદ્ગુણ તાજગદ્ગુણ છે, તુચોંચ નાજગદ્ગુણ છે, તે અનાદિ અગદ્ગુણ
પરમગત્ત છે. વિશ્વનું તે મૂલ્ય છે અને મોગદ્ગુણનું કૂલ્ય
છે, તે હૈનતાનંદનું મોગત્ત છે. ત્યાં આજગદ્ગુણો પ્રાન્ત અને
ગોશ્વનું મોગત્ત, આદિ અને અંત જાણો તાજ થઈ જાય
છે. તે મહાગુણોનું ખીજ અને મહાતોજનું તેજ છે. તે
અર્ચિત ? તેજ આજ પાછાનું રચક છે. ' (જાનેજગદ્ગુણ અં
૬-૩૧૬-૩૨૩) આનું જે અર્ચિતય, અર્ચક, અનામ, અગુણ
અર્ચક, સર્વગત પરમાત્મગત્ત છે તેજ નિરાકાર, નિર્ચિતાર,
નિર્મુલ્ય પરજગદ્ગુણરચક, જગદે ગારિતકોએ બહોંચે સતાવવા
માંડવા ત્યારે જાણુજગદ્ગુણ મળે પ્રગટ થયા; અને તેમનીજ
ગોળા આ રૂપને પ્રાપ્ત થઈ છે. ' (જાનેજગદ્ગુણ અં ૬-૩૨૪)
'થયા છે' અથવા 'થઈ છે' કહેવું પણ ખટકેજ છે. 'થયા
છે' નહિ બહુકે 'તે તેજ છે. '

“ યોગી યોગાચ દૃષ્ટિ કરીને જેની ઝલક-ઝાંખ છે, તે મને મારી નજર સામે દેખાય છે. સુંદર અંગોની કાન્તિનું તેજ ફેલાવતા તેઓજ કેડ પડી રાખીને સામે ઉભા છે. તુકારામ કહે છે કે, એ ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈને પોતાના કૌતુકથી ચેતી રહ્યા

ભગવાન પોતે કહે છે કે ‘ ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा (ગીતા-૧૪-૨૭) અર્થાત્ ‘મારા સિવાય બ્રહ્મ કોઈજ નથી. ’ (જ્ઞાનેશ્વરી) અગુણુજ નિર્ગુણુ ગુણુજ અગુણુ છે, એવું વિલક્ષણુ રૂપ શ્રીહરિનું છે ‘ ધ્યાનમાં ’ મનમાં ‘ રામ-કૃષ્ણ ’ નીજ ભક્તજનો કર્યા કરે છે. સ્વયં ભગવાનેજ ગીતાના બારમા અધ્યાયમાં બતાવ્યું છે કે, અવ્યક્તની ઉપાસના મોક્ષ આપતી પરંતુ તેમાં કષ્ટ ધણુંજ છે. (ક્લેશોઽધિકતરસ્તેપામ વ્યક્તની ઉપાસના સુલભ અને શ્રેષ્ઠ છે. ‘ એક તમેજ ન્ત વ્યક્ત ને અવ્યક્ત છો, ’ અર્થાત્ એકનાંજ આ છે. બન્ને મળીને એકજ છે, પરંતુ ભક્તિસુખને માટે નીજ ઉપાસના કરે છે. અવ્યક્ત-અર્થાત્ નિર્ગુણુ કાર, નિરૂપાધિક, વિશ્વરૂપ બ્રહ્મ, વ્યક્ત અર્થાત્ સાકાર સોપાધિક રામ-કૃષ્ણાદિ રૂપ. ભગવાન શંકર વ્યક્તાવ્યક્તાનું વિવરણ આ પ્રમાણે કર્યું છે કે, અવ્યક્ત છે કે જે કોઈ પણ પ્રમાણથી વ્યક્ત કરી શકાય (ન કેનાપિ પ્રમાણેન વ્યજ્યતે) અને વ્યક્ત તે કે જે યગોચર હોય. વ્યક્તની ઉપાસના સુલભ, સુખકર સુસાધ્ય હોવાની સાથે, મોક્ષરૂપી રૂપ આપવાની સાથે ભક્તિ-પ્રેમાનુભવનો આનંદ પણ આપનારી છે. આચાર્ય ઉપાસનાનું લક્ષણ બતાવે છે કે ‘ यथाशास्त्रं स्वस्य सामीप्यमुपगम्य तैलचारावत्समानप्रत्ययमदीर्घकालं यदासनं तदुपासनम् ’ અર્થાત્ ‘ સતત સમ પડતી તેલની ધારાની જેવે યોગાચ દૃષ્ટિ વડે ઉપાસ્ય દીર્ઘકાળ સુધી લાગ્યા રહેવું એજ ઉપાસના છે. ’ તેમજ ને માટે વ્યક્તની ઉપાસનાજ સુખકર થાય છે.

અધ્યાય ૬ મો-સગુણ ભક્તિ અને દર્શનની ઉત્કૃષ્ટતા

રૂપ લેધને પણ અર્જુન, ચતુર્ભુજ સૌમ્ય શ્રીકૃષ્ણ-
લેવા તત્પર થઈ ઉઠ્યા-કિરીટિનં ગદિનં ચક્રદસ્તમિચ્છા
ત્વાં દ્રષ્ટુમર્હં તથૈવ, 'ઉપનિષદો જેનો મેળાપ ખામી શકે
નહિ' તે વિશ્વરૂપને લેધને અર્જુન કહે છે—

“વિશ્વરૂપનો આ જલસો લેધને નેત્ર તૃપ્ત થઈ ગય
છે, હવે તે કૃષ્ણમૂર્તિ લેવાને અધીરાં થઈ ઉઠ્યાં છે. તે
સાકાર કૃષ્ણરૂપ છોડીને એને બીજું કંઈ લેવાની રુચિ નથી,
તે રૂપને જોયા વિના એને કંઈ સારું લાગતું નથી. ભુક્તિ-
મુક્તિ સર્વ કંઈ હોય, પરંતુ શ્રીમૂર્તિ સિવાય તેમાં કંઈ
આનંદ નથી. તેથી આ બધાને સંઢેલી લઈને હવે તમે
મેવાજ સાકાર બનો.” (સાનેશ્વરી ૧૧-૬૦૪-૬૦૬)

બધા ભક્તોની ચિત્તવૃત્તિ આવીજ હોય છે. જો કોઈ
કે કે, અવ્યક્ત સર્વવ્યાપક છે અને વ્યક્ત તો એકદેશીય
છે, તો સાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે, સોનાની પાટ હોય
અથવા રતીભારજ સોનું હોય, બન્નેમાં સોનાપણું તો સમા-
નજ છે. અથવા અમૃતનો કુંભ હો કે એક ઘૂંટડો અમૃત
હોય, તો પણ બન્નેમાં અમૃતનો ગુણ તો એકજ છે. એજ
પ્રમાણે વિશ્વરૂપ અને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ બન્ને જીવને અમર
કરવા માટે એક જેવાંજ છે. ગીતાના બારમા અધ્યાયમાં
નિજજનાનંદ જગદાદિકંદ ભગવાન શ્રી મુકુંદેજ કહ્યું છે કે,
વ્યક્તની ઉપાસનાજ એયસ્કર છે. એકનાય મહારાજે ભાગ-
વતમાં (સ્કંધ ૧૧ અધ્યાય ૧૧, શ્લોક ૪૬ ની ટીકામાં)
કહ્યું છે કે, સગુણ અને નિશુણ્ણ એ બન્ને સમાન છે, તોપણ
નિશુણ્ણની સમજ પડવી અત્યંત કઠિન છે, મન-બુદ્ધિ અને
વાણીને માટે તે અગમ્ય છે, વેદશાસ્ત્રોને તેની જોળખાણ
નથી; પરંતુ સગુણની આ વાત નથી. સગુણરૂપ રૂપ જોતાંજ
ભૂખ-તરસ બુલાઈ જાય છે અને મન પ્રેમમય થઈ જાય
છે. સોનું અને સોનાના અલંકાર એકજ છે, પરંતુ સોનાની
એક ઈંટ નવવધૂના ગળામાં લટકાવી દઈએ તો શું તે સારી
સાગશે કે તેજ સોનાના વિધવિધ અલંકારો તેનાં અંગ-

પ્રત્યંગો ઉપર શોભા આપી શકશે ? આમાંથી શોભા શામાં છે ? બીજી વાત એ છે કે, ઘી પાતળું હોય અથવા થીજેલું હોય છતાં તે હોય છે તો ઘીજ; પરંતુ પાતળું ઘી કરતાં થીજેલું દાણાદાર ઘીજ જીલ ઉપર રાખવાથી સ્વાદિષ્ટ જણાય છે. એજ પ્રમાણે ‘નિર્ગુણ સમાનજ સગુણને સમજો અને તેનો સ્વાનંદ પ્રાપ્ત કરો.’ લગવાનું સગુણ ધ્યાન-લજન-પૂજનમાં જે પરમ આનંદ છે, તે બીજા કોઈ સાધનથી મળનાર નથી. સગુણ લજન દ્વારા અદ્વૈત આપોઆપજ સિદ્ધ થાય છે. સમર્થ રામદાસ સ્વામીએ કહ્યું છે કે ‘રઘુનાથજીના લજનથી મને જ્ઞાન થયું.’ ‘મક્ત્યા મામભિજાનાતિ’ એજ લગવાને પણ કહ્યું છે. આ સંબંધમાં એકનાથ મહારાજે ઘણો સારો સિદ્ધાંત બતાવ્યો છે, તે હમેશાં ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ—

દીપ કળિકા હાતી ચહેં, તૈં ઘરાભી તરી પ્રકાશ સાંપે.
માઝી મૂર્તિ જૈં ધ્યાનીં જડે, તૈં ચૈતન્ય આંતરે અવધેયિ.

અર્થાત્ “ દીવો હાથમાં લેવાથી ઘરમાં સર્વત્ર અવધવાળું થઈ જાય છે. તેમજ મારી મૂર્તિ ધ્યાનમાં દૃઢ થઈ જાય છે ત્યારે સમગ્ર ચૈતન્ય દષ્ટિમાં આવી જાય છે.”

લગવાનની મૂર્તિનું દર્શન, સ્પર્શન, લજન-પૂજન, કથા-કીર્તન તેમજ ધ્યાન-ચિંતન કરતા રહેવાથી જે ઉપાસ્ય દેવની તે મૂર્તિ છે, તે ઉપાસ્ય દેવ ધ્યાનમાં આવીને ચિત્તમાં રમવા લાગે છે, સ્વપ્ન આપીને આદેશ સંભળાવે છે, એવી પ્રતીતિ થાય છે કે તે ખીઠ ઉપર છે અને તેમને પ્રેમ વધતો જાય છે; અને જ્યારે તેમને મળવા માટે જીવ તરફડવા લાગે છે, ત્યારે પ્રત્યક્ષ-દર્શન પણ થાય છે અને એ અનુભવ થાય છે કે, તે નિરંતર આપણી સમીપ છે અને અંતમાં એવી દશા આવે છે કે અંદર તેમજ બહાર એજ છે; વળી એજ સર્વ ભૂત-પ્રાણીઓના હૃદયમાં છે. તેના નિવાસ પ્રદેશમાં બીજું કોઈ નથી. મારી અંદર છે, અને હું પણ એજ છું; ત્યારે સગુણ-નિર્ગુણને

(૩) તુકારામ મહારાજ કહે છે કે—

આધીં હોતા સંતસંગ, તુકા ઝાલા પાંડુરંગ;
ત્યાચેં ભજન રાહીના, મૂળ સ્વભાવ બર્ધ ના.

અર્થાત્ “ પહેલાં સત્સંગ હતો, પછી તુકારામ પોતે
જ પાંડુરંગ થઈ ગયા; પરંતુ આ અવસ્થામાં પણ તે
ભજન છૂટતું નથી; જેનો જે મૂળ સ્વભાવ હોય તે આ
બધ ? ”

આ ત્રણે ઉદ્ધારોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, શુદ્ધ બ્રહ્મ-
જ્ઞાન અને નિષ્કાચુક્ત ભજન બન્નેનું સંપૂર્ણ ઐક્ય ભક્તમાં
થાય છે. ભક્તિનો અદ્વૈત સાથે કોઈ ઝગડો નથી એમ
નથી, બલકે તેની એકરૂપતા છે. દ્વૈતાદ્વૈત, સગુણ-નિર્ગુણ,
ભગવાન અને ભક્ત, છવ તેમજ બ્રહ્મ—એ બધા ભેદ કેવળ
સમજણનાજ છે; તત્ત્વતઃ તેઓ નથી. તેથી સાધુ-સંતોએ
જે ભાવથી સગુણોપાસનાનો મહિમા વખાણ્યો છે, તેજ
ભાવથી આપણે પણ સગુણ પ્રેમની કથા સાંભળવા તત્પર
થઈએ. તુકારામે ભગવાનની સાથે વિનોદ કર્યો છે, ક્યાંક
સ્તુતિની સાથે સાથે બાહ્યરૂપે નિંદા પણ કરેલી છે, વિ-
લક્ષણ કલ્પનાઓ કરેલી છે, પ્રેમથી ગાળો પણ સંભળાવી
છે; એ કંઈ ભગવાનની સાથે પોતાનું જે ઐક્ય છે, તે
ભૂલીને આ ગાળો નહિ દીધી હોય. મહારાષ્ટ્રના મધ્યમાં
સંતોની પેઠે તુકારામને હમેશાં અદ્વૈતસિદ્ધાંત માન્ય હતો.
એ વાત જેમના ધ્યાનમાં આવતી નથી તેમને આ વાતને
ભારે આશ્ચર્ય થાય છે કે, તુકારામે ભગવાન સાથે આટલી
ધનિષ્ઠતા કેમ કરીને પ્રાપ્ત કરી ? સિદ્ધાંત અદ્વૈતનો અને
આનંદ ભક્તિનો ! એ તો ભગવત ધર્મનું રહસ્ય છે. એ
ધ્યાનમાં રાખીને હવે આપણે સગુણ ભક્તિના આનંદને
હાંટવા માટે તુકારામનો સાથ લઈએ.

૫-‘વિઠ્ઠલ’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ

‘વિઠ્ઠલ’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ ‘વિદ્યા દાનેન ટાગ મૂલદાન
નિઃ શુદ્ધાનિ વિટ્ઠલઃ’ અર્થાત્ જ્ઞાનચતુષ્વ યાને ભક્તિ દેવતા

પરંતુ અવિદ્યા-વર્ગની રાતમાં તેને ઓળખવા માટે એક સંકેત કરેલો છે. બાળક જન્મે છે ત્યારે તેનું નામ નથી હોતું, પછીથી તેનું જે નામ રાખવામાં આવે છે તેજ નામથી તે 'હાં' કહીને બોલે છે. સંસાર-દુઃખી થયેલા જીવ જે પોતાનાં દુઃખ સંભળાવવા માટે આવે છે, તેઓ જે નામથી પોકારે છે તે આ નામનું સંકેત છે. બ્રહ્મનું મૌનભંગ થાય, અદ્વૈતભાવથી તે મન ઓવો મંત્ર વેદોએ કરુણા કરીને કાઢ્યો છે. તે એક સંકેતથી આનંદપૂર્વક જેણે બ્રહ્મને પોકાર્યો, હમેશાં તેની પાછો રહેનારો એ બ્રહ્મ તેની સમક્ષ હાજર થઈ જાય છે.

(જ્ઞાનેશ્વરી અધ્યાય ૧૭-૩૨૯-૩૩૩)

અનામ-અજ્ઞાત બ્રહ્મની ઓળખાણ સંસાર-દુઃખી દુઃખી જીવોને થાય, તે માટે શ્રુતિએ જે નામસંકેત કર્યો, તે પ્રણવ શબ્દ જાણી શકાય છે. એવાજ સંતોએ જીવોને શ્રીકૃષ્ણની ઓળખાણ કરાવવા માટે તેનું જ નામ 'વિઠ્ઠલ' પાડ્યું છે અને આ નામથી જે કોઈ પોકારે છે, તેની સામે શ્રીકૃષ્ણ પણ પ્રગટ થઈ જાય છે. શ્રીહરિવંશ કે શ્રીમદ્ભાગવતમાં શ્રીકૃષ્ણને આ નામથી ન પણ બોલાવ્યા હોય અને ભક્તોએ ગમે તો તેમનું આ એક નવું નામજ રાખ્યું હોય તોપણ નામની નવીનતાથી અચ્યુત શ્રીકૃષ્ણનું કૃષ્ણયત્ન ચ્યુત નથી થતું. કેટલાંક પુરાણોમાં પંઢરપુરના વિઠ્ઠલનો ઉલ્લેખ છે. પણ પુરાણમાં (ઉત્તરખંડ ગીતા-માહાત્મ્યમાં) —

विभुजं विट्ठलं विष्णुं भुक्तिभुक्तिप्रदायकम् ।

આ ઉલ્લેખ છે. ગરુડપુરાણમાં 'વિટ્ઠલં પાણ્ડુરંગેન ચક્રદાત્રી રમાસલમ્' અર્થાત્ પંઢરપુરમાં વિષ્ણુને વિઠ્ઠલ કહે છે, એમ કહ્યું છે. સ્કંદ-પુરાણમાં ભીમામાહાત્મ્યમાં 'પાણ્ડુરંગં ઇતિ રમાતો વિષ્ણુર્વિષ્ણુભૂતિદઃ' આ ઉલ્લેખ છે અને પછી તેજ પુરાણના અંદલામાહાત્મ્યમાં શ્રીવિઠ્ઠલનું 'કમલદાવહમો દેવઃ કમળાસલસંવધિઃ' કહીને વર્ણન કરેલું છે. આ પ્રમાણે બ્રહ્માંડ પુરાણ, ભાગવત પુરાણ કૃત્યાદિ

શ્રીકૃષ્ણનું ‘શ્યામસુંદર પરબ્રહ્મ ભકતકામકલ્પદ્રુમ શ્રીઆત્મારામ’ કહીને વર્ણન કરે છે. અગિયારમા અધ્યાયના ઉત્તરાર્ધમાં અને બારમા અધ્યાયમાં ‘એ ચતુર્ભુજ-૩૫’નું મધુર વર્ણન પણ વાંચવા જેવું છે. બારમા અધ્યાયના ઉપસંહારમાં ભગવાનનો ચશ આ પ્રમાણે ગાય છે-

“એવા એ નિજજનાનંદ, જગદાદિકંદ શ્રીમુકુંદ” સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે: “હે રાજન્! તે મુકુંદ કેવા છે? તેઓ નિર્મળ છે; નિષ્કલંક છે; લોકકૃપાળ છે; શરણાગતના સ્નેહાશ્રય છે. શરણ્ય છે. સુરવૃંદસહાયશીલ અને લોકલાલ નલીલ છે. પ્રણુતપ્રતિપાલન એ તેની રમત છે. તે ભક્ત-વત્સલ, પ્રેમીજન-પ્રાન્નલ છે. સત્યસેતુ અને સકલ કલાઓના નિધિ છે. વૈકુંઠના એ શ્રીકૃષ્ણ પોતાના ભક્તોના ચક્ર-વર્તી છે.” (૨૩૬-૨૪૧; ૨૪૩; ૨૪૪)

આવી સુધા-અમૃત-રસથી ભરપૂર પ્રેમ-મધુર વાણી સગુણ પ્રેમી સિવાય બીજા કેવી હોઈ શકે? નિર્ગુણ બોધ અને સગુણ-પ્રેમ એ બન્ને એકસાથે તો જે પૂર્ણ ભક્ત હોય તેજ પુરુષમાં જોવામાં આવે છે. ચંદનની દ્રુતિ-મુદ્ધ અથવા ચંદ્રની ચાંદની જેવી અદ્વૈત ભક્તિ છે. પરંતુ આ અનુભવવાની જાણત છે; કહેવાની નથી’ (જ્ઞાનેશ્વરી ૮-૧૧૫૦) વસુદેવસુત દેવકીનંદન (જ્ઞાને. ૪-૮)જ સર્વ-પાકાર: સર્વદષ્ટિનેત્ર અને સર્વ દેશનિવાસ (જ્ઞાને. ૧૮-૬૧૭) પરમાત્મા છે અને ‘ભક્તોની પ્રીતિને વશ થઈને વ્યક્ત-અમૂર્ત હોવા છતાં પણ વ્યક્ત થયા છે.’ ભક્તની પ્રીતિથી ભગવાન વ્યક્ત થયા, એથી જગતનું કાર્ય થયું, નહિ તો ભલા કોને કોઈ પકડી શકે છે? જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે, જે ભગવાન રાજી થઈને વ્યક્ત થાય તો ‘યોગીઓ તેમને પામી શકે નહિ’ વેદાર્થ તેમને જાણી શકે નહિ, ધ્યાનમાં નેત્ર પણ તેમને જોઈ શકે નહિ. ’ (જ્ઞાનેશ્વરી ૪-૧૩) પરમાત્મા સગુણ-આકાર પ્રગટ થયા, એ ચતુર્ભુજ સારંગ થયું. એજ પરમાત્મા મુકુંદની

ગ્રંથો વેદતુલ્ય મનાય છે ? એકનાથ મહારાજના વડદાદા
 ભાનુદાસ મહારાજ સુપ્રસિદ્ધ વિઠ્ઠલભક્ત થયા. પૈઠણમાં
 તેમનું 'ખનાવેલું' વિઠ્ઠલ મંદિર છે. એજ મંદિરમાં એકનાથ
 મહારાજ કથા વાંચતા હતા, ત્યાંજ શ્રીવિઠ્ઠલ મૂર્તિની
 સામે તેમનાં કીર્તન થતાં હતાં. શ્રીવિઠ્ઠલની સ્તુતિમાં શ્રી-
 એકનાથ મહારાજના સેંકડો અલંગો છે. નાથ મહારાજ
 પરમ ભાગવત-શ્રીકૃષ્ણ-શ્રીવિઠ્ઠલના પરમ ભક્ત હતા,
 તેમ છતાં પણ નાથ ભાગવતમાં શ્રીવિઠ્ઠલનું નામ એક
 ઓવીમાં આવ્યું છે અને જ્ઞાનેશ્વરીમાં તો વિઠ્ઠલનું નામજ
 નથી, આ વાતને મોટી માનીને અનેક આધુનિક પંડિતો
 કહ્યા કરે છે કે, જ્ઞાનેશ્વરી તો તત્ત્વજ્ઞાન અને નિર્ગુણ-
 પાસનાનો ગ્રંથ છે, વારકરી-સંપ્રદાય સાથે તેને કંઈ પણ
 સંબંધ નથી. આ ભારે આશ્ચર્યની વાત છે. જ્ઞાનેશ્વરીને
 કોઈ તત્ત્વજ્ઞાનનો ગ્રંથ ભલે સમજી લે, પરંતુ વારકરી-
 ઓને માટે તો જ્ઞાનેશ્વરી અને એકનાથી ભાગવત એ બંને
 ગ્રંથો ઉપાસનાગ્રંથ છે. વારકરી શ્રીકૃષ્ણના ઉપાસક છે
 અને આ ગ્રંથો શ્રીકૃષ્ણના પરમ ભક્તોના ગ્રંથ-હોવાથી
 તેમને માટે પ્રમાણરૂપ છે. જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથ શ્રીકૃષ્ણ
 શ્રીવિઠ્ઠલના પૂર્ણભક્ત અને તેમના ગ્રંથો શ્રીકૃષ્ણ-શ્રીવિઠ્ઠલ-
 ની ભક્તિથી ભરપૂર છે; આથીજ તે વારકરીઓને અત્યંત
 પ્રિય અને માન્ય છે. જ્ઞાનેશ્વર-એકનાથથી નામદેવ તુકારામ-
 રામને લિલ્લ કરવાને, એમનો પ્રયત્ન વ્યર્થ છે, એ પહેલાં
 સપ્રમાણ સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે. રુકિમણી-રઘુમાઈ શ્રીકૃષ્ણ-
 ની પટરાણી હતાં, તેમની ચિત્તશક્તિ-તેમની આદિમાયા
 હતાં, એ સર્વશ્રુતજ છે. શ્રીકૃષ્ણ-રુકિમણીજ શ્રીવિઠ્ઠલ-
 માઈ છે, 'વિઠ્ઠલ-રઘુમાઈ'જ વારકરીઓનો નામમંત્ર
 જ્ઞાનેશ્વરી અને નાથ-ભાગવત શ્રીકૃષ્ણ (શ્રીવિઠ્ઠલ)
 ભક્તપ્રધાન ગ્રંથ છે. આ વાત આધુનિક વિદ્વાનો ધ્યાનમાં
 રાખે તો જ્ઞાનેશ્વર-એકનાથથી પંઢરીના ભક્તિ-પંથને અ-
 ભગ કરવો અસંભવિત છે' આ વાત તેમણે પણ સ્વીકારી
 પડશે. જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, જનાબાઈ, એકનાથ, તુકારામ-

તો આ ત્રિપુટીથી અદ્વૈતસુખમાં શું તુકસાન થાય છે ? આ બધું તો ઉપાસકના અધિકાર ઉપર આધાર રાખે છે ! મૂળ રકમની મૂળ રકમ રહ્યા કરે અને ઉપરથી વ્યાજ પણ મળે તો એને કોણ છોડી દે ? વજન અને કસમાં કંઈ કસર ન હોય અને અલંકારની શોભા પણ પ્રાપ્ત થતી હોય તો આ આનંદ છોડીને કેવળ સોનાનો પાસો છાતીમાં લગાડી રાખવામાં શી બુદ્ધિમત્તા છે ? ભક્તના અદ્વૈતજ્ઞાનમાં કંઈ ઉણપ ન હોય, અને તે ભગવાનની પ્રતિમાની સામે બેસીને ભજન—પૂજનાદિ દ્વારા ભક્તિસુખામૃતનું પણ પાન કરે તો એથી તે શું અદ્વૈતાનંદથી વંચિત થશે ? ભક્તિસુખને માટે ભક્તજ ભગવાન તેમજ ભક્ત બનીને પૂજનાદિ ઉપાસનાકર્મ કરે છે, પરંતુ આ કુશળતા સત્સંગમાં હળી મળી ગયા સિવાય સમજમાં આવતી નથી. અને આ સમજણુ ન થવાથી સગુણોપાસના અને પ્રતિમા-પૂજનનું રહસ્ય પણ કદી ધ્યાનમાં આવતું નથી. મૂર્તિ-પૂજનું આ રહસ્ય ન જાણવાને લીધેજ ઘણા ખરા લોકો ‘મૂર્તિપૂજા’નું નામ લેતાંજ ભડકી ઉઠે છે અને પૂછવા લાગે છે કે, શું તુકારામ જેવા જ્ઞાની મહાત્મા પણ મૂર્તિ-પૂજક હતા ? તેમના આ પ્રશ્નનો એકજ ઉત્તર છે કે ‘હા, તેઓ મૂર્તિપૂજક હતા અને જીવનપર્યંત મૂર્તિપૂજકજ રહ્યા.’ આપણો આ સમાજ મૂર્તિપૂજકજ છે. એટલુંજ નહિ, પરંતુ સમસ્ત મનુષ્યસમાજ યથાર્થમાં મૂર્તિપૂજક છે. વેદોમાં વરુણ, સૂર્ય, ઉપા વગેરે દેવતાઓની મૂર્તિઓનાં સ્તોત્ર છે. નિરાકારવાદી જ્યારે ઈશ્વરપ્રાર્થના કરે છે, ત્યારે તેના ચિત્તરૂપી ચિત્રપટ ઉપર કોઈ ને કોઈ રૂપજ ચિતરાતું હશે અને જો તેમ ન થતું હોય તો તેની પ્રાર્થના વ્યર્થ છે. ભગવાન અમૂર્ત છે અને મૂર્ત પણ છે, ભક્તજ પોતાના અનુભવથી આ વાત જાણે છે. ઈશ્વર જો સર્વત્ર છે તો મૂર્તિમાં કેમ નથી ? તુકારામ પૂછે છે કે—

અવધેં અન્ન રિતા નાદોં દાય,

પ્રતિમા તો દેવ કેસા નવંદે.

સાહે પાપાણુ રૂપે' (વિષ્ણુની પૂજા વિષ્ણુને અર્પણ થાય છે અને પથ્થર પથ્થરના રૂપમાં રહી જાય છે.) આ તુકારામ કહી ગયા છે. લગવાનની સુદક્ષ અને સુંદર ઘાટવાળી સુમધુર મૂર્તિને જોઈને હજારો લક્ષ્મી આનંદ પામ્યા અને મૂર્તિ ચૈતન્યવત થઈને તેમને પ્રાપ્ત થઈ.

ધન્ય ભાવશીળ, જ્યાંચે હૃદય નિર્માળ. ૧
પૂજ્ય પ્રતિમેચા દેવ, સન્ત મુદ્દણ્ણી તેથે ભાવ. ૨
તુકા મહણે તેમે દેવા, હોણે લાગે ત્યાંચ્યા ભાવા. ૩

અર્થાત્ “જેનું હૃદય નિર્માળ છે તે ભાવનાશીલને ધન્ય છે. પ્રતિમાના દેવતાને જે પૂજે છે, સન્ત કહે છે કે તેનામાં ભાવ છે. તુકારામ કહે છે કે, લક્ષ્મીને જે ભાવ છે, તેવાજ લગવાનને થવું પડે છે.”

શ્રીવિઠ્ઠલ-મૂર્તિમાં તુકારામની નિષ્ઠા એવી અવિચળ હતી કે તેઓ કહે છે કે—

મહણે વિઠ્ઠલ પાપાણુ, ત્યાંચ્યા તોંડાવરી વહાણુ.

“જે વિઠ્ઠલને પથ્થર કહે છે, તેના મોં પર જોડા.”

મહણે વિઠ્ઠલ બ્રહ્મ નહો, ત્યાંચે બોલ નાકકાવે.

અર્થાત્ “જે કહે છે કે વિઠ્ઠલ બ્રહ્મ નથી, તેની વાત કોઈ ના સાંભળે.”

આ સઘળા ઉત્કટ પ્રેમના ઉદ્ગાર છે. એકનાથી ભાગવત (અં ૧૧ શ્લોક ૪૬)માં કહે છે—

“નિર્ગુણનો બોધ કઠણ છે. મન-બુદ્ધિ-વાણીને માટે અગમ્ય છે. શાસ્ત્રોના સંકેત સમજી શકાતા નથી. વેદ

તો મોન ધારણ કરી ગયા છે. સઘણ મૂર્તિની આ વાત નથી. તે સુલભ છે, સુલક્ષણ છે, તેમનાં દર્શનથી બ્રહ્મ-નરસ બ્રહ્માઈ જાય છે. મન પ્રેમ વડે ભરપૂર થઈને શાંત થઈ જાય છે. જે નિત્યગિદ્ધ સચ્ચિદાનંદ છે, પ્રકૃતિથી પર એવા પરામાનંદ છે, તેજ સ્વાનંદ-કંદ પાતાની કીર્તિ વડે સઘણ-ગોવિંદ બન્યા છે. મારી મૂર્તિનાં દર્શનથી

નગી કે, તેમના આચાર પણ તેમના વિચારો અનુસાર જ હતા. પંઢરીની શ્રીવિઠ્ઠલમૂર્તિના ઉપાસક વિશ્વંસર ખુવાનાં સમયથી કુલદેવ શ્રીવિઠ્ઠલની નિત્ય પૂજા-અર્ચા કરનારા, વિઠ્ઠલ-મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરનારા અને આખરમુઘી વિઠ્ઠલ-મંદિરમાં હરિ-દીર્ઘાન કરનારા તુકારામ મૂર્તિપૂજક ન હોતા, એમ કોણ કહી શકે છે ? તુકારામના પુત્ર નારાયણ ખુવાની દેહની સનદમાં પણ આ સ્પષ્ટ શબ્દો છે—
 “તુકોળા ગોસાઈ શ્રીદેવની મૂર્તિની પૂજા પોતાના હાથે કરતા હતા.”

૮-તુકારામની દર્શનોત્કંઠા

શ્રીવિઠ્ઠલ-મૂર્તિની પૂજા-અર્ચા, ધ્યાન-ધારણા અને અખંડ નામસ્મરણ કરતાં કરતાં તુકારામને ભગવાનનાં સાક્ષાત્ દર્શનની ઘણી તીવ્ર લાલસા થઈ. જેની મૂર્તિની નિત્યપૂજા કરતા હતા, તેનાં દર્શન ક્યારે થશે ? દર્શન માટે તેમનું ચિત્ત આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયું. પ્રહ્લાદ અને ક્રુષ્ણ જેવા બાળભક્તોને બચપણમાં જ સંપૂર્ણ ભગવાનનાં દર્શન થયાં. નામદેવની સાથે ભગવાન પ્રત્યક્ષ વાતચીત કરતા હતા, જનાબાઈ સાથે ચક્કી ચલાવતા હતા, એવા ભક્તવત્સલ મારા વહાલા પંઢરીનાથ મને ક્યારે મળશે ? પ્રત્યક્ષ દર્શન વિના બ્રહ્મજ્ઞાન તેમને શુષ્ક જેવું લાગતું લાગ્યું. બ્રહ્મજ્ઞાનની વાતો કહેવા તેમજ સાંભળવામાં હવે તેમને આનંદ આવતો નહોતો. તેમના હાથ ભગવાનને મળવા માટે આગળ વધવા ઈચ્છતા હતા, નેત્રો તેમની જ તરફ મીટ માંડીને જોવા કરવા ઈચ્છતાં હતાં. નવનંદરી જે ભગવાન ન દેખાતા હોય તો તેની આવશ્યકતા શું છે ? નેત્રો જે ભગવાનનાં ચરણ ન જોઈ શકતાં હોય તે એ દૃટી બને. આવા આવા બાંચેજ તેમના મનમાં ઉદાસી કરતા હતા. દિવસે દિવસે મિત્રનની એજ લગની, એજ વ્યાકુળતા વધતીજ ગઈ. તે સમયની તેમની મનોવસ્થા બતાવનારા શ્રેષ્ઠ અનંક છે—

આ સુંદર સશુભ રૂપ મારેમાટે ઘણું છે. હે પતિપાવન ! તમે ઘણી વાર લગાડી ! શું આપ આપનાં વચન ભૂલી ગયા ? સંસાર (ઘર-ગૃહસ્થી) સળગાવી દઈને તમારે આંગણે આવીને બેઠો છું, તેની તમને કશી ખબરજ નથી ! તુકારામ કહે છે કે, હે મારા વિકૃલ ! રીસ ચઢાવો નહિ, હવે ઉઠો અને મને દર્શન આપો. ”

*

*

*

*

આર્ત માઝયા બહુ પોટી, વહાવી ભેટી પાયાંસી. ૧
તળમળ કરી ચિત્ત, અખંડીત વિયોગે. ૨

અર્થાત્ “ જીવની એક મહેચ્છા એજ છે કે, તમારા ચરણોનો મેળાપ થાય. નિરંતરના વિયોગથી ચિત્ત અત્યંત વ્યાકુળ છે. ”

*

*

*

*

આત્મસ્થિતિયા વિચાર, કાય કાય કરું હા ઉદ્ધાર,
ન દેખતાં ધીર, ચતુર્ભુજ મજ નાહી. ૪
તુજવાંચૂનિ કાંહીં વહાવે, એસેં નકો માઝિયે જીવે.
તુકા મહણે ઘાવે, દર્શન પાયાંચે. ૫

અર્થાત્ “ આત્મસ્થિતિનો શો વિચાર કરું ? શો ઉદ્ધાર કરું ? ચતુર્ભુજને જોયા વિના ધીરજજ રહેતી નથી. તમારા વિના ખીજ કોઈ વાત મારો જીવ ઇચ્છતો નથી. તુકારામ કહે છે કે, હવે ચરણોનાં દર્શન કરાવો. ”

x

x

x

x

x

x

x

x

જાતાં ભલે કાય ડાળિયાંચે કામ, જંવ પુરુષોત્તમ ન દેખતી.
તુકા મહણે આતાં પાંદરંગાવીણ, ન વાંચતાં કાણુ જીવ ભક્ષા. ૩

“જો એ પુરુષોત્તમને જોઈ શકતી નથી તો આ આંખો કૃપી જાય તોપણ શું નુકસાન છે ? તુકારામ કહે છે કે, હવે પાંદરંગ વિના એક કાણુ પણ જીવવાની ઇચ્છા નથી. ”

x

x

x

x

હોય તેમને માટે આપ નિરાકારજ રહેજો; પરંતુ હું તો આપના સગુણ સાકાર રૂપ-રસનો તરસ્યો છું. આપનાં ગરણોમાં મારું ચિત્ત લાગેલું છે. હું તો અજ્ઞાનીજ છું.”
ભલા, બાળક પણ આપનાથી દૂર રહેવા યોગ્ય બનવામાં કદી મોટાઓની બરાબરી કરી શકે ખરું? જ્ઞાનીઓનું સરખાપણું હું અજ્ઞાન શી રીતે કરી શકું? બાળક બ્યારે મોટું થાય છે, ત્યારે માતા તેને દૂર રાખે છે, અજ્ઞાન શિશુ તો માતાની ગોદ કદી છોડતુંજ નથી. જે પ્રદક્ષિણી હોય, તેમને મોક્ષ (છૂટકારો) આપી દો; પરંતુ મને ના છોડો, મારે મોક્ષ નથી જોઈતો.” “તમારા નામનો જે નેહ લાગ્યો છે, તે હવે છૂટનારો નથી.” જીભ તમારાજ નામની રસિક બની ગઈ છે, આંખો તમારાજ ચરણોના દર્શનની ધ્યાસી છે. મારો આ ભાવ હવે બદલાવાનો નથી. તેથી તમે હવે મારા આ પ્રેમ-રસને સૂકાવા ન દો! આપનાથી મને હવે દૂર ના કરો, મારે તમારો મોક્ષ નથી જોઈતો, હું તો તમનેજ ચાહું છું! ઇચ્છું છું!

મૌન કાં ધરિલે વિશ્વાચ્યા જીવના!

ઉત્તર વચના દેઈ માઝયા.

અર્થાત્ “હે વિશ્વજીવન! આમ મૌન ધારણ કરીને કેમ બેઠા છો? મારી વાતનો જવાબ આપો.”

મારાં પૂર્વસંચિત સમગ્ર પુણ્ય તમે છો—

તૂં માઝેં સત્કર્મ તૂં માઝા સ્વધર્મ,

તૂંચિ નિત્ય નેમ નારાયણા. ૪

અર્થાત્ “તમેજ મારાં સત્કર્મ છો, તમેજ મારા સ્વધર્મ છો અનેતમેજ નિત્ય નિયમ છો. હે નારાયણ! હું તમારાં કૃપાવચનોની રાહ જોઈ રહ્યો છું.”

તુકા મહર્ષે પ્રેમળાચ્યા પ્રિયોત્તમા,

બોલા સર્વોત્તમા મનસર્વે. ૫

અર્થાત્ “તુકારામ કહે છે કે, પ્રેમીઓના જે પ્રિય-તમ! હે સર્વોત્તમ! મારી સાથે બોલો.”

“ હુકાળપીડિત ‘ભૂખ્યા’ની આગળ મિથાન્ન પીરસેલો થાળ આવી જાય અને શિકારની શોધમાં બેઠેલી ‘ભિલી’ માખણનો લોંઘો જોઈ જાય ’ તો તેની જે હાલત થાય છે, તેજ મારી હાલત થઈ છે—‘ તમારાં ચરણોમાં મન લલચાયું છે, મિલનને માટે પ્રાણ સૂકાઈ રહ્યા છે.’ ”

“ અમ થાકેલા—માંદાઓની કોણ ખબર કાઢે છે ? ”
હે પાંદુરંગ ! તમારા વિના મારા ઉપર મમત્વ રાખનાર આ વિશ્વમાં બીજું કોણ છે ? “ હું મારાં સુખ-દુઃખ કોને કહું ? મારી ભૂખ-તરસ કોણ છીપાવશે ? ”

“ મારા તાપને હરી લેનાર બીજો કોણ છે ? હું મારો સવાલ કોને પૂછું ? મારી પીઠ ઉપર પ્રેમથી કોણ હાથ ફેરવશે ? તેથી હવે એટલીજ વિનતિ છે કે—

ઘાંવ ઘાલીઆઈ, આતાં પાહુતેસી કાઈ.	૧
ધીર નાહીં માઝે પોટી ઝાલોં વિયોગેં હિપુટીં.	૪૦
કરાળેં શીતળ, બહૂ ઝાલી હળ હળ.	૨
તુકા મહણે ડાઈ, કથિં કેવીન હેપાઈં.	૩

અર્થાત્ “ મારી માડી ! દોડી આવ, હજી જોયા કરે છે ? હવે ધીરજ નથી રહેતી, વિયોગથી વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છું. હવે જીવને શીતળતા આપો, અત્યાર સુધી રડ્યાજ કયું છે. આ મસ્તક તમારાં ચરણોમાં ક્યારે રાખીશ, એજ એક ધ્યાન છે. ”

૯-ભગવાન સાથે પ્રેમકલહ

ભગવાનનાં દર્શન માટે જીવ તરફડી રહ્યો છે, એવી અવસ્થામાં તુકારામ ભગવાન ઉપર ટોઈ વાર ગુસ્સે થાય છે, ટોઈ વાર પ્રેમભિક્ષા માગે છે, ટોઈ વાર ઘણાજ વિચિત્ર યુક્તિવાદ કરે છે, ટોઈ વાર તેમને નિષ્કુર કહે છે, ટોઈ વાર તેમને ‘મારા સ્વામી ઘણા બોળા, ઘણા કોમળ દૃઢચરણ છે’ કહીને તેજ પ્રેમ-ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ જાય છે, ટોઈ વાર કહે છે કે ‘ જુઓ, પાંદુરંગ દેવા બીજવાઈ ગયા છે. પરંતુ

જોઈ લઉં ! હું પતિત છું, એ વાત તો તદ્દન ખરી છે અને તમે જે પતિતપાવન છો તે હજી સુધી તમે સાબિત કરી જતાવ્યું નથી; હું ભેદભાવને મારા ગ્રાણીમાં લગાવીને બેઠો છું, પરંતુ તમારાથી પણ તેનો નાશ થતો નથી; મારા દોષ એટલા જળવાન છે કે તેમની આગળ તમારું કંઈ પણ ચાલતું નથી; મારું મન દશે દિશાઓમાં ભટકતું રહે છે, પરંતુ તેના લયથી તમે બહુ દૂર (મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિર્યો બુદ્ધેઃ પરતસ્તુ સઃ) જઈને છુપાયા છો ! ત્યારે જતાવો, તમે મોટા છો કે હું મોટો છું ?”

“લગવન ! મારાં બધાં સ્વજનો—પ્રિયજનો મરી ગયાં અને તમે કેવી રીતે ન મર્યા ? તમને દેખતાંજ મારા પિતા ગયા, દાદા ગયા અને વડદાદા ગયા. હે વિઠોબા ! તમેજ બાકી કેમ કરીને રહ્યા છો ? એ હવે મને જતાવો. મારી પાછળ બાળપણ, યૌવન અને વૃદ્ધાવસ્થા લાગેલી છે; પરંતુ હે વિઠોબા ! એ બધાથી તમે કેવી રીતે બચેલા છો, એ મને જતાવો.”

“લગવન ! તમે આમ તો સારા છો, પરંતુ આ માયાને વશ થઈને સ્ત્રીબુદ્ધિવાળા બની ગયા છો. એની સોજતમાં તમે આ બધા રંગદંગ શીખ્યા છો !”

“તમે તો ઘણા સારા હતા, પરંતુ આ રાંડે તમને ખગાડ્યા. જેની જે ચીજ છે, તેને તે એ આપવા દેતી નથી. તુકારામ કહે છે કે, ખાવા ધાય છે.”

“લગવન ! મેં આજ સુધી તમારી કેટકેટલી સ્તુતિ કરી, કેટકેટલી નિંદા કરી, પરંતુ તમે ખરા છો ! ‘વાતવ નથી કરતા, નામ સુદ્ધાં લેતા નથી.’ તો દયો, હવે હું તમને કહી દઉં છું—

માઝે લેખીં દેવ મેજા, અમેા ત્યાજા અરેસ. ૧

અર્થાત્ “મારે માટે તો લગવન મરી ગયા, જેને માટે હવે હાથ. તેને મારે હવે બંધ રાંડવા.”

“લગવન્ ! હું પતિત, આપ પતિતપાવન. જેવી ધર્મ-
નીતિ મને જણાઈ તેજ પ્રમાણે હું ચાલ્યો. હવે આપને
ઉચિત છે કે, મારો ઉદ્ધાર કરો. આપના ઔચિત્યને આપ
સંભાળો. કાયા, વાચા અને મનથી તો હું આપનું જ ધ્યાન
કરું છું. હવે આપનો જે ધર્મ હોય તેને આપ નિભાવો.”

“લગવન્ ! પહેલાંના સંત જે માર્ગે ચાલ્યા તેજ માર્ગે
હું ચાલી રહ્યો છું. હું કોઈ ખુરાઈ નથી કરતો. હું તો
આપનો જાળક છું ને ? જાળકની સાથે જોર અજમાવવા-
માં શું મોટાઈ છે ?”

“લગવન્ ! આપ સમર્થ છો, હું દીન છું. તુકારામ
કહે છે કે, તમારી સાથે વાદવિવાદ કરવો એ સંસારમાં
નિંદાવા જેવું છે.” મોટાઓની સાથે વાદવિવાદ કરવામાં
માત્ર બદનામીજ થાય છે, તેથી હું વાદવિવાદ નથી કરતો.
બસ, એજ વાત છે કે આપ આપનું કામ પૂરું કરો.”

“શું આ કાળમાં આપનું સામર્થ્ય કંઈ કામ કરતું
નથી ? લગવન્ ! મારું સંચિત આપનાથી જાળવાન છે, તેથી
શું આપ ચૂપ થઈ ગયા ? અથવા શું આપે આપની ગદા
અને ચક્ર ક્યાંક ખોઈ નાખ્યાં અને હવે તેના લયથી શર-
મિંદા થઈ રહ્યા છો ? જુઓ, દીનાનાથ ! આપના ગિરદ-
ની તો લાજ રાખો.”

“લગવન્ ! હવે મારો તિરસ્કાર કરો છો ? એવું જ
કરવું હતું તો પહેલાં આપનાં ચરણોનો સ્નેહ શા માટે
કરાવ્યો ? અત્યાર સુધી તો હું અદબથી વાત કરતો હતો,
પરંતુ હવે હું પૂછું છું કે, મારા પ્રાણજ લેવા હતા તો
આ આકારમાં જ શા માટે આવ્યા હતા ?”

“લગવન્ ! મેં મારું સમસ્ત શરીર આપનાં ચરણોમાં
સમર્પિત કરેલું છે અને આપ શું મને અસ્પૃશ્ય માને-
છો અથવા મારી આગળ આવતાં લગ્નગાં છો ? હું અનન્ય
છું. ભલા, એક પછી એવો સાક્ષી મારી નિકલ ઉભો કરો.

“લગવન ! મેં આપની ભારે નિંદા કરી છે; પરંતુ તે જીવનો તરફડાટજ છે, લડવા-ઝગડવાની મને ટેવ પડી ગઈ છે. કોઈ શબ્દ વધારે પડતા બોલાઈ ગયા હોય તો માફ કરો. મારો આગ્રહ ધર્મ શો છે, તે હું બાંધું છું—

“આપનાં ચરણોમાં હું શું જોઈ અજમાવું ? મારી તો એજ અધિકાર છે કે, દાસ બનીને દયાની લિક્ષા માગું.”

તમારા શ્રીમુખના બે શબ્દ સાંભળવા પામું, તમારું શ્રીમુખ જોઈ લઉં, બસ એજ એક આશા મનમાં છે ! લગવન ! આપ જલદી કેમ નથી આવતા ?”

વિઠાબાઈ ! વિશ્વંભરે ! ભવચ્છેદકે !

કોઈ શું તલીસ અગે વિશ્વવ્યાપકે. ૧
ન કરી ન કરી ન કરી આતાં આળસ આહેરે,
બહાવયા પ્રગટ કૈયે દૂરી અંતરે. ૨

અર્થાત્ “વિઠાબાઈ ! વિશ્વંભરે ! ભવચ્છેદકે ! હે વિશ્વ-વ્યાપકે ! તમે કયાં શું આઈ પડ્યાં છો ? હવે આળસ ન કરો. ન કરો, ન કરો. તિરસ્કાર ન કરો, પ્રગટ થવામે માટે દૂર આવ્યાથી શું ?”

“લગવન ! મારી સાથે આપ કંઈ બોલતા નથી, શા માટે આટલો દુઃખી કરી રહ્યા છો ? પ્રાણ કંઠમાં આવી ગયા છે, હું આપના વચનની વાટ જોઈ રહ્યો છું. હું લગવાનનો કહેવડાવું છું અને લગવાન સાથેજ મેળાપ નહિ ! એની મને ભારે શરમ આવે છે.”

“લગવન ! મારા પ્રેમનો તાર ન તોડો, આપની કૃપા યતાં હું આવો દીન-દીન નહિ રહું. પેટ ભર્યા પછી શું સંસારને એમ કહેવું પડે છે કે, મારું પેટ ભરાયુ ? તૃપ્તિ ચહેરાથીજ માલમ પડી આવે છે. “અદિરાની પ્રસન્નતાજ તેની આજખાણ આપે છે.”

અસ્તુ. આ પ્રમાણે તુકારામ પ્રેમવેશમાં લગવાન સાથે ઉત્તર-પ્રાચીન અને હાલ-વિનંદ કર્યા કરતા હતા.

પહેલાં ખતાવી ગયા કે, ભગવાન મળશે ત્યારે તેઓ શું કરશે અને આ અલંગમાં ખતાવવામાં આવ્યું કે, હું શું કરીશ! હું ભગવાનને આંખો તૃપ્તિ અનુભવે ત્યાં સુધી જોયાજ કરીશ, પ્રેમથી હૃદયને ભરપૂર કરીને તેમનાં ચરણો ગ્રહીશ. ચરણો ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને હાથ જોડીને સામે ઉભો રહીશ, અને ભગવાન સાથે હૃદય જોડીને, જીવ સંતોષ પામે ત્યાં સુધી વાતો કરીશ! તુકારામના અનેક અલંગો છે, કે જેમાં તેમની ભગવન્મિલનની આ પ્રખળ લાલસા વ્યક્ત થઈ છે. એક સ્થળે તેઓ કહે છે કે “ભગવાનની જે સેવા હું આજસુધી કરતો રહ્યો તે ખરાબર હતી કે તેમાં કંઈ ભૂલ હતી, એ હું તેમનેજ પૂછીશ અને તેમને કહીશ કે, હવે ‘આપ આપના મુખેથી મને સેવા ખતાવો, એમ હું ઇચ્છું છું.’” અને મારી અભિલાષા છે કે—

ખોલેં પરસ્પરે ખાઢવાવે સુખ, પહાવેં શ્રીમુખ ડાળે ભરી.
તુકા મહણે સત્ય ખોલતોં વચન, કરની ચરણ સાક્ષ તુઝે.

અર્થાત્ “આપની અને મારી વાતચીત થાય અને તેનાથી સુખ વધે. આંખો ભરીભરીને આપનું શ્રીમુખ જોઉં. તુકારામ કહે છે કે, આ હું આપનાં ચરણોને સાક્ષી રાખીને સાચેસાચું કહું છું.” અર્થાત્ હું ખીલું કંઈ ઇચ્છતો નથી.”

“ભગવન્! આપ કહેશો કે તેં શાસ્ત્રો વાંચ્યાં છે, પુરાણોનાં પઠન કર્યાં છે, સંતોનો સંગ-સમાગમ કર્યો છે, કીર્તન-પ્રવચન સાંભળીને તથા બ્રહ્મવિદ્યાના ગ્રંથોનું અધ્યયન કરીને બાણ્યું છે કે, બ્રહ્મનું સ્વરૂપ શું છે. તે બ્યાપક રૂપને છોડીને હવે મારી નાનકડી મૂર્તિનાં દર્શન શા માટે ચાહે છે? તો સાંભળો—

કાસયાસી આમદીં બહાવેં જીવનમુક્ત, સાંઠનિયાં ચીતપ્રેમમુખ.
મુખ આમદાં સારીં કલેં દેં નિર્માન, નિર્દેવ તો કોણ દાણેલાયા.

અર્થાત્ “આ પ્રેમમુખ ત્યજીને હું જીવનમુક્ત શા માટે ચાહું? આપે માટે માટે આ મુખ નિર્માન કર્યું છે. તો પછી કોણે આમદાં કોણે દેવ કે એને લાભ માટે?”

“મારી ઉત્કંઠા--દામના શી છે તે તમને એક વાર
સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દઉં છું—

ન કેા પ્રદાન આત્મસ્થિતિલાય,
ગી વાક્ય તું દેવ ઐશે કરી. ૧
દાવીં રૂપ મજ ગોપીકારમણ,
ઠેવું દે ચરણાયરી માયા. મુગ
પાદેન શ્રીમુખ દર્શન આલિંગન,
જીવેં લિંગલોણ ઉતરીન. ૨
પુસતાં સાંઘેન હિતગુજ માત,
ઐશોનિ એકાંત મુખ ગોષી. ૩
તુકા મહાજે પારી ન લાવી ઉશીર,
માઝેં અન્યંતર જાણોનિયાં. ૪

અર્થાત્ “પ્રદાન-આત્મસ્થિતિનો લાભ મારે ન
જોઈએ. એવું કરો કે, તું લકત બની રહું અને આપ ભગ-
વાનજ રહો. હે ગોપિકારમણ ! હવે મને આપનું રૂપ જતા-
વો કે જોઈ કરીને તું મારે મસ્તક આપનાં ચરણોમાં રાખું.
તમારે શ્રીમુખ જોઈશ, તમને આલિંગન કરીશ. તમારા
ઉપરથી રાઈ-ગીઠું ઉતારીશ. તમે પૂછશો તો મારી બધી
વાતો કહીશ, એકાંતમાં બેસીને તમારી સાથે મુખની
વાતો કરીશ. તુકારામ કહે છે કે, મારા હૃદયની સ્થિતિ
જાણીને હવે વાર ન કરો.”

“મુજ અનાથને માટે હે નાથ ! હવે તમે એક વાર
આશ્વાજ આવો. શું કહું ?”

“તમારે માટે જીવ તરફડી રહ્યો છે, હૃદય અકળાઈ
રહું છે, ચિત્ત તમારાં ચરણોમાં લાગેલું છે. તમારા સિવાય
હવે રહેવાતું નથી.”

ભગવાનને મળવાની એવી લાલસા જાગી છે કે હવે
તેમના વિના એક ક્ષણ પણ ચેન પડતું નથી. ‘પોકારતાં-
પોકારતાં કંઠ બેસી ગયો !’ ઉંમર તો વીતી ચાલી, આ
વિચારથી ભગવાન સિવાય હવે ચિત્તમાં બીજો કોઈ સંક-

લપજ ન રહ્યો. જ્યારે સઘળા સંકલ્પો નાશ પામી ગયા—એકલા લગવાનજ રહી ગયા, ત્યારે એ શેષનાગ, એ માતા લક્ષ્મીજી અને એ ગરુડ ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ ગયાં. ત્યારે તુકારામ તેમને પ્રાર્થના કરે છે.

“ગરુડના ચરણોમાં વારંવાર મસ્તક રાખું છું; હે ગરુડજી ! એ હરિને જલદી જલદી લઈ આવો, મને દીનને તારો. લગવાનનાં ચરણ જે લક્ષ્મીજીનાં કરકમળોમાં છે, તેમને કરગરીને વિનાંતિ કરું છું કે, હે શ્રીલક્ષ્મીજી ! એ હરિને તરતજ લઈ આવો અને મને દીનને તારો. તુકારામ કહે છે કે, હે શેષનાગ ! આપ હૃષીકેશને જગાડો.”

x

x

x

x

“હે નારાયણ ! તમને પેલા ગોપાળોએ પોતાનાં પુણ્યવાન નેત્રો વડે કેવી રીતે જોયા હશે ? તેમના એ સુખના લોભથી મારું મન લલચાયું છે ! મને એ આનંદ ક્યારે મળશે ? તમારા શ્રીમુખ તરફ તાકી રહેવાનો આનંદ કેવોડ હશે ? અનુભવ વિના હું શું જાણું ? તમારું રૂપ આ આંખો વડે ક્યારે જોઈશ ? તમારા આલિંગનનો આનંદ ક્યારે પામી શકીશ. ચિત્ત પ્રત્યેક ક્ષણે એજ વિચારે છે.”

આ મધુર અલંગનો લાવ ફેટલો મિષ્ટ છે ! એ ગોપાળોએ તમને કેવા જોયા હશે, એ ઉક્તિમાં ‘કેવા’ શબ્દ ચિત્તને એક ક્ષણવાર થંભાવી દે છે. ‘કેવા’ શબ્દથી ગોપાળોના એ સુખની અને ‘પુણ્યવન્તી (પુણ્યવાન)’ શબ્દથી તેમનાં નેત્રોની તુકારામને ખૂબ અદેખાઈ આવી, એ તો સ્પષ્ટજ છે; પરંતુ ‘કેવા’ જે ક્રિયાવિશેષણ છે તેને આ સ્થાનમાં એવું વિલક્ષણ અર્થગાંભીર્ય પ્રાપ્ત થયું છે કે ચિત્તને એક વાર દોડ્યા પછી વિશેષ દોડાવું પડે છે ! તે ઘનસ્વાન ઘનનીલ, તેમનું એ પીનામ્બર, એ મુકુટ, એ હાંસ, એ અંદનની અર્ચા, એ નિર્મળ શ્રીમુખમહિ અને એ વૈજયન્તી મણિ, એ મુખનિર્મિત શ્રીમુખ, એવા

અધ્યાય ૧૦ મો—શ્રીકિટ્હલસ્વરૂપ

ધરિયેલેં રૂપ કૃષ્ણ નમચુંથી, પરબ્રહ્મ ક્ષિતીં ઉતરલેં. ૧
ઉત્તમ હેં નામ રામકૃષ્ણ જગીં, તરાવયાલીંગીં ભવનદી. ૨

અર્થાત્ “શ્રીકૃષ્ણ—નામની અંદર ભગવાને પોતાનું રૂપ
ધારણ કર્યું. પરબ્રહ્મ ભૂમંડળ પર ઉતરી આવ્યા. ભવનદી
પાર કરવા માટે જગતમાં આ રામ-કૃષ્ણ નામ શ્રેષ્ઠ છે.”

x x x x

દેવકીનંદનેં કલેં, આપુલ્યા ચિંતનેં. ૧
મજ આપુલિયા ઐસેં, મના લાવૂનિયાં પિસેં. ૨

અર્થાત્ “દેવકીનંદને પોતાના ચિંતનથી મનને પા-
ગલ-મસ્ત બનાવીને પોતાના જેવો બનાવી લીધો.”

૧-વિઠ્ઠલ અર્થાત્ શ્રીકૃષ્ણનું બાલરૂપ

પાછલા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે, તુકારામ બ-
ગવાનના સગુણ રૂપનાં દર્શન કરવા ઇચ્છતા હતા. હવે
જોઈએ કે, તેઓ ભગવાનના કયા રૂપનાં દર્શન ઇચ્છતા
હતા—કયા રૂપના પ્રેમી હતા. જેના ચિત્તમાં જે રૂપનું
ધ્યાન થાય છે, તેજ રૂપમાં ભગવાન તેને દર્શન આપે છે,
એ સિદ્ધાંત છે. એટલે તે કયા રૂપનું ધ્યાન કરતા હતા,
કયું રૂપ તેમને અન્યંત પ્રિય હતું, કયું રૂપ, અરિત અને
પુણ્યનાં મીઠાં તેમને આપ્યાં છે; આતાં-પીતાં, એમતાં ઉકતાં.
જાગતાં-ડાઘતાં, ઘર-ગણદ તેમજ સમાધિ-વ્યુત્થાનમાં
જગવાનના કયા રૂપ પર તેમને લગની લાગી હતી. એ
જોઈએ, દે દે કરીએ કે તુકારામ શ્રી પાંડુએ (શ્રીકૃષ્ણ)

ના ભક્ત હતા, એ તો પ્રસિદ્ધ છે, એમાં બીજી શી વાત છે? આ વિશે મારું જવાબ એ છે કે. આ વાત સાચેજ આખત્રી કરવા જેવી છે. મોઢામાં મોઢુ* મને જે દિવસે આ વાતની ખબર પડી. તે દિવસે એ મોટી ગુન્નવણ ઉકલી ગઈ. તે દિવસ વાત છે તે મને તખીએ છીએ. તુકારામના કુળ-દેવ વિઠ્ઠલ હતા. બાળપણથીજ તે વિઠ્ઠલની ઉપાસના કરતા. તેમના અબંગોમાં પણ સર્વત્ર પાંડુરંગ (વિઠ્ઠલ)નુંજ નામ-છીતનું છે જે ઉપરથી એ સ્પષ્ટ સાચ છે કે, તેઓ વિઠ્ઠલનુંજ પાન ધરતા હતા. 'વિઠ્ઠલ' પદની (વિષ્ણુ-વિઠ્ઠ-વિઠ્ઠલ-વિઠાળા) શ્રી વિષ્ણુનોજ આપ સાચ છે. 'વિષ્ણુ' શબ્દનો અર્થ 'વ્યાપક છે-વ્યાપ્નોત્તીતિ વિષ્ણુ:-સર્વવ્યાપી 'મત્સ્ય-તિલ્લદશામૃતમ્' ભગવાન મહાવિષ્ણુ. મહાવિષ્ણુની ઉપાસના યદોમાં પણ છે. 'યદોત્ત' વિષ્ણુમૂળ પ્રસિદ્ધ છે. મહા-રાષ્ટ્રમાં ભગવદ્ભક્તોને વિષ્ણુદાસ, વૈષ્ણવ કહે છે. 'આપણે વિષ્ણુદાસોએ આપણા ચિત્તમાં ભગવાનનું ચિંતન કરવું જોઈએ.' 'જગતને વિષ્ણુમય જોવું એ વૈષ્ણવોનો ધર્મ છે.'* વૈષ્ણવ એજ છે કે જે ભગવાન ઉપરજ મમત્વ રાખે છે.* ઈત્યાદિ વચનો તુકારામનાં પ્રસિદ્ધ છે. તેમણે 'વિઠાળા' નામની વ્યુત્પત્તિ 'ગરુડવાહન' 'ગરુડવન' કરેલી છે. એ આપણે પહેલાં જોઈજ શક્યા છીએ. હવે—

“ તમે શીર-સાગરમાં હતા. પૃથ્વીમાં અચુરં ભરાઈ ગયા, તેથી ગોવાળોને ઘેર તમારો અવતાર થયો. પુંક-લોક તમને પંદરીમાં લઈ આવ્યા. ભક્તિ વટે. તમે હાથ

* વૈષ્ણવ સમજનો ! જોયું, સાચું વૈષ્ણવત્વ કેવું છે ! વળી ભક્ત કવિ નરસીયાનું 'વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીઠ પરાધ જાણે રે' એ ભજન તો તમે જાણતાજ હશે. એવું સાચું વૈષ્ણવત્વ પ્રાપ્ત કરવા આપણે કેટલા પ્રયત્નો કરીએ છીએ, તે શું વિચારવા જેવું નથી ? સાચું વૈષ્ણવત્વ આપણે સૌ પામીએ-પ્રાપ્ત કરી રાખીએ તો કેવું સાઈ ! —ગુજરાતી અનુવાદક

“ ભક્તિ વટે વરા થાય, રમાપતિ ભક્તિ વટે વરા થાય. ”

—ગુજરાતી અનુવાદક

આવો છો. ”

લગવાન વિષ્ણુએ પ્રત્યેક યુગમાં અવતારો ધારણ કર્યા છે. આ પાંડુરંગ ‘બુદ્ધિના જન્મદાતા અને લક્ષ્મીના પતિ’ છે. તેમણે અનેક અવતાર લીધા, પરંતુ ‘કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન્ સ્વયમ્’ (શ્રીમદ્ભાગવત સ્કંધ ૧-૩-૨૮) આ વચન અનુસાર શ્રી વિષ્ણુના પૂર્ણાવતાર શ્રીકૃષ્ણજ છે. શ્રી વિષ્ણુ શુદ્ધ-સત્વના ક્ષીર-સાગરમાં શયન કરી રહ્યા હતા અને એક વાર પૃથ્વી ઉપર કંસાદિ અસુરોએ ભારે ઉત્પાત મચાવ્યો ત્યારે જેમણે ગોકુળમાં ગોવાળોને ત્યાં અવતાર લીધો તે શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માનેજ પુંડલીકે પોતાની ભક્તિના બળથી પંઢરીમાં ઇંટ ઉપર ઉભા રાખ્યા છે. વેદોએ જે લગવાનની સ્તુતિ કરી છે, તેઓજ નંદને ત્યાં અવતર્યા—

નિગમાચે વન, નકા શોધું કરું શીણ. ૧

ચારે ગૌળિયાંચે ઘરી, બાંધલેંસે દાવેવરી. ૨

અર્થાત્ “ નિગમના વનમાં ભટકતાં ભટકતાં શા સારૂ થાકી જાઓ છો ? ગોવાળોને ઘેર ચાલ્યા આવો; ત્યાં તેઓ દોરડીથી બાંધાયેલા છે. ”

લગવાન વિષ્ણુના પૂર્ણાવતાર શ્રીકૃષ્ણજ શ્રીવિકૃલ છે. ગીતા જેણું ઉપદેશિલી, તે હું વિરેવરી માઉલી.

અર્થાત્ “ ગીતાનો જેમણે ઉપદેશ આપ્યો એજ મારી માતા આ ઇંટ ઉપર ઉભી છે. ”

તુકારામના હૃદયની પ્રિય મૂર્તિ એજ હતી—એજ શ્રીવિકૃલ શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિ તેનાંજ દર્શનોની તેમને લાલસા હતી.

“ ઉદ્ધવ અને અકૂરને, અંબરીયને, રુકમાંગદ અને પ્રહલાદને જે રૂપ તમે દેખાડ્યું તે મને જાતાયો. તમારું શ્રીનૃપ અને શ્રીચરણ હું જોઈશ—જરૂર જોઈશ, તેમાંજ મન જોરાઈ જવાને અર્થીરૂં થઈ ગયું છે. પાંડવોને ત્યાંજ ત્યાંજ હજી થયું, ત્યાંજ ત્યાંજ સમરણ કરતાંજ તમે આવી પહોંચ્યા. હવે ત્રીપદીને માટે તમે તેના કળાવની માંડ—કસ

ખાંધી દીધી. ગોપીઓ સાથે કૌતુક કરે છે, ગાયો અ
ગોવાળોને સુખ આપે છે. આપનું એજ રૂપ મને બતાવે
તમે તો અનાથના નાથ અને શરણાગતોના આશ્રય છે
મારી આ કામના પૂરી કરે. ”

ઉદ્ધવ અને અક્ષરને નિત્ય દર્શન દેનારા, પાંડવોને
દુઃખમાં દર્શન આપનારા, દ્રૌપદીની લાજ રાખનારા, ગો-
પીઓની મનોવાંચનાઓ પૂર્ણ કરનારા, ગાય-ગોવાળોને
સંગ-સુખ આપનારા શ્રીકૃષ્ણનાંજ દર્શનને માટે તુકારામ
તલસી રહ્યા હતા. તેઓ સ્પષ્ટજ કહે છે કે ‘સ્થામરૂપ
ચતુર્બુજમૂર્તિ’ શ્રીકૃષ્ણનામજ ચિત્તનો સંકલ્પ છે.’ તે શ્રી-
સુખ અને શ્રીચરણ મને બતાવો, તે જોવાને માટે મારું
મન ઉતાવળું થઈ ગયું છે.

વિઠ્ઠલ આમુએ ‘હવન, આગમનિગમાચે’ સ્થાન.
અર્થાત્ “ વિઠ્ઠલ એજ અમારું હવન છે. વિઠ્ઠલજ
આગમનિગમનું સ્થાન છે. ”

કૃષ્ણ માઝી માતા, કૃષ્ણ માઝી પિતા.

“કૃષ્ણજ મારી માતા છે અને કૃષ્ણજ મારા પિતા છે.”

વિઠ્ઠલ અને શ્રીકૃષ્ણ એ બન્ને નામ જ્યાં ત્યાં એકજ
લક્ષ્યનાં બોધક છે. હવનું હવન એક માત્ર શ્રીકૃષ્ણજ છે.
તુકારામ શ્રીકૃષ્ણનું ધ્યાન કરતા હતા અને હવે આપણે એ
જોઈશું કે, તે ધ્યાન બાલરૂપ બાલકૃષ્ણનું હતું. બાલ્ય-
કાળના ત્રણ સુખ્ય વિભાગ હોય છે; સાત વર્ષ સુધી માત્ર
બાળ, ચૌદ વર્ષ સુધી કોમાર અને એકવીસ વર્ષ પર્વત
પોગંડ. શ્રીકૃષ્ણની જે પ્રેમમય લીલાઓની પાછળ ભક્ત-
જનો ગાંડા થઈ જાય છે, તે લીલાઓ ઘણે ભાગે સાત
વર્ષ અંદરની વયનીજ છે.

એક અભંગમાં તુકારામે ‘ઉમરડાના કીડાઓ ’તુ’
દહાંત આપીને પુરુષોત્તમ ધીઅનંતની વિરાટતા બતાવી
છે. ઉમરડામાં અસંખ્ય હવ હોય છે. એ હવોને એ ઉમર-
૬. ૩૫

હુંજ પ્રહ્લાંડરૂપે જણાય છે. આવાં અસંખ્ય રૂપ ઉભરડાના ઝાડ ઉપર થાય છે. આવાં અસંખ્ય વૃક્ષ આ નવ ખંડની પૃથ્વી ઉપર છે. આપણે જેને પ્રહ્લાંડ માનીએ—સમજીએ છીએ એવાં અસંખ્ય પ્રહ્લાંડ એ વિરાટપુરુષના એક રૂંવામાં છે અને એવાં અસંખ્ય રૂંવાં તે વિરાટપુરુષના શરીર ઉપર છે તેમજ આવા અનંતકોટી વિરાટપુરુષ જેના પેટમાં સમાયેલા છે તે પરમ પુરુષને આપણે ક્યાં શોધીએ, અને ક્યાં ક્યાં જોઈએ !

તો હા નંદાયા બાલમુકુંદ, તાન્હા મહાશુવી પરમાનંદ.

અર્થાત્ “ એજ આ નંદના બાલમુકુંદ છે. એજ પરમાનંદ અહીં દ્વધમલ નાના બાળક બન્યા છે. ”

“ અનંત પ્રહ્લાંડ જેના એક રૂંવામાં સમાયેલું છે, એવા એ મહાકાય (પરમપુરુષ) જીએ તો ગોવાળોને ત્યાં ઉંખરા ઓળંગતા ઓળંગતા ઘૂંટણીયે ચાલે છે અને તેઓ-જ મોટા મોટા દૈત્યોને મારીને ધરતી પર પછાડે છે, અને પુરાણ તેમનાંજ ગીત ગાય છે. તુકારામ કહે છે કે, તેમનામાં બધી કળાઓ છે. ”

તત્ત્વજ્ઞાનના ભૂખ્યા વિદ્વાનોને માટે શ્રીકૃષ્ણે ગીતા ગાઈ છે. કથાઓના પ્રેમીઓ માટે મહાભારત મોજુદ છે. પરંતુ આજપર્યંત જે લગવફલકતો અને સાધુ-સંતો શ્રીકૃષ્ણ ઉપર મુગ્ધ થઈ ગયા તેઓ તેમના દિવ્ય પ્રેમમય બાલચરિત્રો ઉપરજ મુગ્ધ થયા છે. ‘ નંદનંદન ’ કહેવડાવનારા એ નાના કાનજી, બંગ્લીના બજવૈયા, ગોપ-ગોપિકાઓને પ્રેમના દિવાના બનાવનારા, ગોવાળોનાં ભાથાં ખાનારા, એ દહીં-દ્વધ-માખણચાર-

“ વિદ્યાયા જનિતા મદ્યેન્નુ યદ્વાદેશી માતા. ”

વિશ્વને ઉન્નત કરનાર અને યજ્ઞોદ્ધાને માતા કહે છે !

“ અનંત પ્રહ્લાંડ જેના ઉદરમાં છે તે હરિ નંદને

ધર જાળક છે. કેવી આશ્ચર્યની વાત છે ! કનૈયાની સમ-
સ્થા કંઈ સમજ્યામાંજ આવતી નથી. પૃથ્વીને જેલે સંતુષ્ટ
કરી, તેને યથોદાજી ખવડાવે છે ! જે વિશ્વવ્યાપક કમ-
જાપતિ છે તેને ગોવાળો ગોદમાં ઉઠાવી લે છે. તુકારામ
કહે છે કે, એ એવા નદવર છે કે બોમ બોમવવા છતાં
પણ શ્લેષચારી છે. ”

* * * *

“ સુંદર નવલ-નાગર જાલરૂપ છે અને વળી તે
કાળીનાગને નાયનારા કાળરૂપ છે. તેઓજ ગાયો તેમજ
ગોવાળોની આમે પુંડલીકની પાસે આપી ગયા. એજ આ
દિગંબર ધ્યાન છે, કેડ ઉપર હાથ રાખીને ચોભા પામી
રહ્યા છે. મૂઢ-અજ્ઞાન લોકોને તારવાના તેમજ પુંડલીક
આગળ સોગન લીધા છે. તુકારામ કહે છે કે, વૈકુંઠવાસી
બગવાન બહોની પાસે આપી રહ્યા છે. ”

જાલરૂપ બહોને અત્યંતજ વહાલું લાગે છે. ગાય-
ગોવાળોસહિતનું જાળરૂપજ તુકારામના જીવનું જીવન હતું.
કાલીયદહમાં કાળીના કાળ યનાર આ ‘જાલ’કૃષ્ણજ બહો-
ના પ્રાણધન જની બેઠા છે. એ ‘જોળા બલા જાલ-પાંદુ-
રંગ’ કે જેમજે “ જાક વગેરે દૈત્યોને જાળપણમાંજ મારી
નાખ્યા તેનું મને દર્શન કરાવો. તે નંદ-નંદન મારા જીવન-
ના આનંદ છે. ”

એજ ‘જોળા જાળ-પાંદુરંગ’ તરફ તુકારામને સ્નેહ-
લગની લાગી હતી.

પાંદુરંગ ધ્યાની પાંદુરંગ મની, જાગૃતી સ્વર્ગ પાંદુરંગ.

* * * *

આંત હરિ જાહેર હરિ, હરિને ઘરી કાંઠિલે.

અર્થાત્ “ અંદર અને બહાર હરિજ છે. હરિએજ
પોતાની અંદર પોતાને ગંધ કરી રાખ્યો છે. ”

નથી તેટલામાં પૃથ્વીના દાનવોનો જેમણે સંહાર કર્યો, જેમણે પોતાના હાથ ઉપર ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડીને મહેન્દ્રનું અભિમાન હરી લીધું, જેમણે કાલીય નાગનું દમન કરીને કાલિન્દીનું-ચમુનાનું હુઃખ દૂર કર્યું; જેમણે ભભૂકી ઉઠેલી આગમાંથી ગોકુળની રક્ષા કરી; જેમણે પ્રહ્લાને, વાછરડાં લઇ જવા માટે, ખીન્ન વાછરડાં બનાવીને મૂર્ખ બનાવ્યા. આગળના પ્રભાતમાંજ જેમણે કંસ જેવા મોટા મોટા દૈત્યોને ભેતભેતામાં સહેજ વાતમાંજ મારી નાખ્યા તે હુંજ છું.” (જ્ઞાનેશ્વરી, અધ્યાય ૧૦, ૨૮૮-૨૯૧)

જ્ઞાનેશ્વરીમાં ‘વિકૃલ’ નામ ‘નથી’ કહેનારાઓએ આ અવતરણ સારી રીતે વાંચીને મનન કરવું જોઈએ. ‘ચાઠ-વોમાં જે વાસુદેવ છે તે હુંજ છું.” એ વિષે વ્યાખ્યાન કરતાં જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કંસવધસુધીનીજ શ્રીકૃષ્ણલીલાનું વર્ણન કરે છે અને આગળની હકીકત તો તમે જાણોજ છો, એમ કહીને આગળ કંઈ કહેવાનું બંધજ રાખે છે. એથી શું એ સ્પષ્ટ નથી થતું કે, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ મુખ્યત્વે બાલ-કૃષ્ણનીજ ભક્તિ કરતા હતા ? જે વર્ણન તેમણે કર્યું છે, તે શ્રીવિકૃલનાં છે અને શ્રીવિકૃલજ તેમના ઉપાસ્ય હતા, આ વાતના પ્રમાણરૂપે આ અવતરણ પૂરતું છે.

(ક) નામદેવરાયના અભંગોમાં પણ વિકૃલ સ્વરૂપની આવીજ સ્પષ્ટ સમજણ પડે તેવા અનેક પ્રસંગો છે. “અનિ-વંચનીય પ્રદ્ધ કહીને નિગમ જેનું વર્ણન કરે છે, જે ઉપ-નિષદોનું મંથન કરીને કાઢેલો અર્થ છે, વેદ જેને સારના સાર, શ્રવણોનું શ્રવણ, નયનોનું નયન, જ્ઞાનનું દર્પણ તેમ-જ સર્વ ભૂતોમાં વ્યાપક, ચિત્તને ચેતાવનારા, બુદ્ધિનું પાલન કરનારા,” મન અને ઇન્દ્રિયોને ચેતાવનારા, નિર્વિ-કલ્પ, નિરાકાર, નિઃશય, નિરાધાર, નિર્ગુણ, અપરંપાર કહે છે. તે અન્માત્મા, નામદેવ કહે છે કે—

“...કુલન...જનીને...કહેવા-
...કે જે ચિન્મય ચિદ્રૂપ અદ્વય અપર

“તેમનેજ જુઓ, બીમાના તટ ઉપર સમગરજ
વિદ્યુતરૂપ યાદને ઈંટ ઉપર ઉભા છે. માનીએના સેય-ભણવા
ચોખ્ખ અને ચોખીએના મેય-ધ્યાન કરવા ચોખ્ખ ત્યાં કેવી
રીતે પહોંચ્યા ? ચોખ્ખ-નાદથી પ્રસન્ન યાદને ભગવાન પંદ-
રીમાં આ રેલીના મેદાનમાં આવ્યા. જે ચતુર્ભુજ-મૂર્તિને
પુંડલીકે જ્યારે ભેળ ત્યારે તેમની સામે કોંક ઈંટ રાખી
દીધી. તેજ ઈંટ ઉપર વિદ્યુત ઉભા થયા. તે છબી નિશુપન
ઉપર ઉભાઈ ગયું. ”

“નિશુભુનો વૈભવ ભક્તિના યેથમાં આવી ગયો,
તેજ આ વિદ્યુત-યેથ બની ગયો. પુંડલીકે પોતાની સાધના
દ્વારા ભક્તિનું ને સુખ આપ્યું તેના વડે ભાવમય ભગવાન
ગોદિત થઈ ગયા. ”

જે ભગવાન કોણ છે ?

“જે ભગવાન હરિ છે; ગોકુળના, વસુદેવ-કુળના,
યગોદાની ગોદના બાલકૃષ્ણ છે. ”

નામહેવરાયે સ્તુતિ-સ્તોત્રમાં પણ—

શ્રીધરા અનંતા ગોવિંદા કેશવા, સુકુંદા માધવા નારાયણા,
દેવકીતનયા ગોપિકારમણા, ભક્તઉદ્ધરણા કેશિરાજા,

ગોવર્ધનધરા ગોપીમનોહરા, ભક્ત કરુણાકરા પાંકરંગા,
ભગવાન ‘પાંદુરંગ’ને જોજ બાલકૃષ્ણ-નામો વડે
પોષારવામાં આવ્યા છે.

શ્રુતિને માટે ને પરબ્રહ્મ હોબોધ છે તે સચુણ કેવી
રીતે થયા ? એનો ઉત્તર જો છે કે “જળમાં જેમ જળના

કરા હોય છે, તેમ નિરાકારમાં સાકાર હોય છે.” સગુણ-નિર્ગુણ લેદ માત્ર સમજાવવા માટેજ હોય છે, યથાર્થમાં પાંડુરંગ “ પૂર્ણતાની સાથે સહજમાં પણ સહજ છે. એજ ભક્તોને માટે ઇંટ ઉપર ઉભા છે. તેમના નામસંકીર્તનથી નામદેવ કહે છે કે, મારો મનસ્તાપ નાશ પામ્યો, ચિત્તને શાંતિ મળી. પરબ્રહ્મ અવિનાશી ને આનંદધન છે; પરંતુ મને તો પ્રેમથી ધવરાવનારી વિકામાઈજ વહાલી લાગે છે.”

(લ) એકનાથ મહારાજે બાલ-કૃષ્ણની ભક્તિની હદ વાળી દીધી છે. પહેલાજ અધ્યાયમાં તેઓ કહે છે કે—

“ ભગવાને અનેક અવતારો લીધા, પરંતુ આ અવતારની નવીનતા કંઈક જુદીજ છે. એનો ઉદ્દેશ દેવતા પણ જાણતા નથી. એ અગમ્ય હરિલીલા જોવાથીજ સમજમાં આવે છે. જન્મતાંજ માતાથી અળગા થયા, પોતાની લીલા વડે પોતેજ ઉછરીને મોટા થયા. બાળપણમાંજ મુક્તિનો આનંદ અપાવવા લાગ્યા. પૂતના વગેરેને પોતાના શરીર દ્વારા મુક્તિ આપી. બાળક હોવા છતાં બળવાનોનેજ માર્યા. જગતની નજરે સિંહ જેવા મહાન પરાક્રમી હતા; પરંતુ બાળપણની બહાર તલભાર પણ રહ્યા નહિ. બ્રહ્મ હતા છતાં કરતાં કરતા ચોરી ! x x x

પુત્ર-પૌત્રાદિ બધાં હોવા છતાં બ્રહ્મચારી હતા; આ લીલા પણ તેમણે બતાવી. ભક્તિ, ભુક્તિ અને મુક્તિ, ત્રણેને એક હારમાં બેસાડ્યાં ! એમની શ્રીતિ હું શી વખાણું ! માટી ખાઈને તેમણે વિશ્વરૂપ બતાવ્યું ! ”

જે ચરિત્ર મનુષ્યને અત્યંત પ્રિય હોય છે, તેનું ચરિત્ર જોઈને વાંચકોનાં હૃદયોમાં પ્રિયતા તેનાથી રહેવાનું નહિ.

શ્રીકૃષ્ણનું અનુપમ વર્ણન એકનાથી

‘રૂડી રૂડી રૂડી રૂડી’ અને

‘ચંદ્ર જેવું ચંદ્ર જેવું’ અને

‘હોઈ હોઈ’ અને

‘સમજી’ અને

સાળીત-સિદ્ધ થઈ ચૂકી છે. પરંતુ આજ સંબંધમાં
 ઐતિહાસિક પ્રમાણ પણ મળ્યું છે. શ્રીકૃષ્ણાવતારને
 સંવત ૧૯૯૦ ની જન્મષ્ટમીએ પૂરાં ૫૦૧૮ વર્ષ વીત્યાં!
 કૃષ્ણનો જન્મ વિક્રમ સંવત પૂર્વે ૩૦૨૮ ના વર્ષમાં
 કરવા વહી આઠમે રોહિણી નક્ષત્રમાં મધ્ય રાત્રે થયો.
 બહાદુર ચિંતામણિ વિનાયક વૈદ્યે પોતાના 'શ્રીકૃષ્ણ-
 ચરિત્ર'ના પરિશિષ્ટ-ભાગમાં જ્યોતિષની ગણનાના આધારે
 કહે છે કે, તે દિવસે બુધવાર હતો. આ વાંચવાથી સમ-
 જા છે કે, વારકરીઓ બુધવારને આટલો પૂજ્ય અને
 કેમ માને છે તેમજ તે દિવસે પંઢરીથી પ્રસ્થાન
 નથી અને વિકુલનો વાર કહીને તે દિવસ શ્રીવિકુલ-
 ભજન-પૂજનમાં જ વીતાવે છે. તે દિવસ શ્રીકૃષ્ણનો
 મદિવસ છે, આ વાત જાણવાથી ઘણો આનંદ થયો.
 રીના વારકરી સંપ્રદાયના આદિપ્રવર્તકના લક્ષમાં આ
 અવશ્યજ હશે કે, બુધવારને દિવસે શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ
 છે, નહિ તો બુધવારને જ ખાસ કરીને ભગવાનનો
 નક્કી કરમાં ન આવત.

૩-શ્રીકૃષ્ણની બાળલીલાઓ

જ્ઞાનેશ્વર, નામદેવ, એકનાથ, તુકારામ અને નિલાળ
 વર્ણવાયલી શ્રીકૃષ્ણ-લીલાઓમાં શ્રીકૃષ્ણના બાલ-
 -અર્થાત્ બાલ્ય અને કૌમાર અવસ્થાનાં ચરિત્ર
 માં આવ્યાં છે. કંસાદિ અસુરોના અત્યાચારના ભારથી
 પૃથ્વી ક્ષીરસાગરમાં શયન કરનાર શ્રીવિષ્ણુને
 ગર્ભ, વિષ્ણુએ તેને અભયદાન આપ્યું. વસુદેવ-
 ના વિવાહસમયે આકાશવાણી થઈ અને કંસને બળદ
 દે, દેવકીને! આઠમે પુત્ર મારો કાળ થશે. તેણે
 જ્ઞાન બાળક મારી નાખ્યાં, કાસાગરમાં જ શ્રીકૃષ્ણ
 થયા, વસુદેવે તેમને. એ કૃષ્ણમાં નંદને શ્રદ્ધા પડ્યાં. શ્રી
 રક્ષામાં દેવકીને બેઠેલા. નંદનાં ત્રણ ગર્ભ અને
 મેં એ રક્ષામાં બેઠેલા, કૃષ્ણના મને દુઃખ બહુ થયું.

બધાં ગોપ-ગોપિકાઓનાં ચિત્તને મોહી લીધાં, કૃષ્ણને
 મારવા માટે કંઠે મોકલેલાં પૂતના, શકટાચુર, વૃણાવત્,
 વત્સાચુર, પ્રલમ્બ, અધાચુર, બક, દેશી, પેતુકાચુર વગેરે
 અમુકેને શ્રીકૃષ્ણે બાળપણમાં સહેજમાં જ મારી નાખ્યા.
 આંગળી ઉપર ગોવર્ધન પર્વત ઉઠાવ્યો, યગ્રોદાને પોતાના
 મુખમાં પ્રક્ષાંઠ બતાવ્યું, પ્રક્ષાનો ગર્વ ઉતાર્યો, વૃંદાવનમાં
 ગોપબાળોની સાથે અનેક પ્રકારના ખેલ ખેલ્યા, દ્વંધ-હણી
 અને માખણ ચોરીને ગોપીઓનું ચિત્ત ચોર્યું, શ્રીકૃષ્ણના
 પ્રેમમાં તેઓ પતિ-પુત્ર-ધરણાર ભૂલી ગઈ, ગોકુળ અને
 વૃંદાવનની લીલાઓથી આબાલ-વૃદ્ધ-વનિતા બધાં કૃષ્ણ-
 પ્રેમમાં પાગલ થઈ ગયાં. ત્યાર પછી કૃષ્ણે મથુરામાં જઈને
 આજૂર-સુદૃઢ વગેરે મદલોને મારીને અંતે કંસનો પણ
 અંત આવડ્યો, યોગ સમય પછી શ્રીકૃષ્ણ દારકાધીશ થયા.
 આ બધી ઘટનાઓને શ્રીકૃષ્ણભક્ત સંતકવિઓએ બાળ-
 લીલામાં અત્યંત પ્રેમથી વખાણી છે. વળી કાંદોના અલંગ,
 ગોવાળણ, મોઘ-દંડાની રમત, આટિયા-પાટિયા, કળક્રી,
 (એક ભતની રમત-આપણી હંતુહંતુ જેવી) વગેરે રમતો
 ઉપર જે અલંગ છે તેનો પણ બાળલીલાનાં વર્ણનોમાં જ
 સમાવેશ થવાથી એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંદેહ રહેતો
 નથી કે, ગોકુલવાસી વૃંદાવનવિહારી શ્રીકૃષ્ણના આપણા
 પ્રકૃત સંતોના લગવાન શ્રીવિઠ્ઠલ છે. શ્રીકૃષ્ણના ઉત્તર-
 રિતની તો સૌ કોઈને જાણ છે. પુકારામનાંજ વચનો
 પ્રસાર “જેમણે ગીતાનો ઉપદેશ કર્યો તેજ આ મારી
 માતા છે, કે જે ઈંટ ઉપર ઉભી છે.” અર્થુનને લગવદ્-
 ગીતા અને ઉદ્ધવગીતા બતાવનારા પાંડવના સહાયક દાર-
 કાધીશ શ્રીકૃષ્ણ કૌરવ-પાંડવોના યુદ્ધને કારણે મહાભારત
 દ્વારા પરમ રાજનીતિસરૂપે સંસારમાં પ્રગટ થયા; તથાપિ
 આપણા ભક્તો અને સંતોને જે શ્રીકૃષ્ણ પરમ પ્રિય છે,
 તે ગોકુળનાજ શ્રીકૃષ્ણ છે. ગોકુળના શ્રીકૃષ્ણ કેરુણના
 ગીતા-વક્તા છે. શ્રીકૃષ્ણ એકજ છે, તથાપિ શ્રીકૃષ્ણે જગદ્-
 દારને માટે ગોકુળ-વૃંદાવનમાં જે ભક્તિરસથી ભરપૂર પર-

માનદ આપનારી લીલાઓ કરી તેઓજ ભક્તોના પ્રેમની વસ્તુ છે. આ કારણે ગોકુળના શ્રીકૃષ્ણ તેમના ઉપાસ્ય છે. વળી સ્વામી વિવેકાનંદે^x કહ્યું છે કે “શ્રીકૃષ્ણ સર્વ મનુષ્યોનો ઉદ્ધાર કરવા અવતરેલા પરમાત્મા છે. અને ગોપી-લીલા માનવધર્મમાંના ભગવતપ્રેમની સારસર્વસ્વ છે. આ પ્રેમમાં જીવ-ભાવનો લય થઈને પરમાત્મા સાથે તાદાત્મ્ય થઈ જાય છે. શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં “સર્વ ધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ” નો જે ઉપદેશ આપ્યો છે, તેની પ્રતીતિ આ લીલામાં થાય છે. ભક્તિનું રહસ્ય જાણવું હોય તો જાઓ, વૃંદાવનની લીલાનો આશ્રય લો. શ્રીકૃષ્ણ દીન-દુઃખીઓના, ભિખારી-કંગાલોના, પાપી-પામરોના, બાળ-બચ્ચાંના, સ્ત્રી-પુરુષોના, સર્વના પરમ ઉપાસ્ય છે. કુશાગ્રબુદ્ધિ પાડિત અને શાષ્ટિક તત્ત્વજ્ઞોથી તેઓ દૂર છે, તેઓ તો ભલા-ભોળા અજ્ઞાનીઓની પાસે છે. તેમને જ્ઞાનનો શોખ નથી, તેઓ તો શુદ્ધ પ્રેમના ભૂખ્યા અને ભોક્તા છે. ગોપીઓને માટે શ્રીકૃષ્ણ અને પ્રેમ એકરસ થઈ ગયા હતાં. દ્વારકામાં શ્રીકૃષ્ણે કર્મયોગ શીખવાડ્યો અને વૃંદાવનમાં ભક્તિ-પ્રેમનું શિક્ષણ આપ્યું. શ્રીકૃષ્ણ પ્રેમ, દયા અને ક્ષમાના સાગર છે.”

૪-તુકારામે વર્ણવેલી ભગવાનની લીલાઓ

તુકારામે ખોતાના ઉપાસ્ય ભગવાન શ્રીવિકૃલ્ણની જે બાળલીલાઓ ગાઈ છે, તેમાં પણ ગોપ-ગોપિકાઓની અલૌકિક ભક્તિ અને શ્રીકૃષ્ણની ભક્તવત્સલતાને અત્યંત પ્રેમથી વખાણી છે.

“અવિનાશી પ્રભુ આકાર ધારણ કરીને દેત્યોને સંહાર કરવા આવી ગયા. ભક્તજનોનું પાલન કરવા માટે ગોકુળમાં રામ અને કૃષ્ણ આવી ગયા. ગોકુળમાં આનંદમુગ્ધ પ્રગટ થયું. દેર દેર લોકો તેમને અગ્રણી લેવા લાગ્યા.”

રહસ્ય પણ બતાવ્યું.

“આરે વેદ જેની કીર્તિને વખાણુ છે તે ગોવાલણાના હાથે બંધાઈ જાય છે, માખણુ ચોરવા માટે તેમનાં ઘરોમાં દાખલ થાય છે.....અંદર-બહાર એક જેવા છે, તેથી તેમની ચોરી પકડાતી નથી. આ ભેદ તેઓ જાણુ છે કે, એ એકલાજ? ખીજા બધા રસ્તા બંધ કરીને અમને બેસાડી દેશે; તેથી તેઓ નિશ્ચિંતા એકાંતમાં નિઃસંગ થઈને કૃષ્ણના જ ધ્યાનમાં અચળ લાગી રહી. યોગીઓના ધ્યાનમાં જે એક ક્ષણને માટે પણ આવતા નથી, તેમને લાવિક ગોવાલણા પકડી રાખે છે. એ ગોખીઓની પાસે તો તે કાલાવાલા કરતો આવે છે અને સમજી માણસો કહે છે કે, તે તો મળતાજ નથી.”

*

*

*

*

“દેહની સમસ્ત ભાવના વિસારી દેવી એજ નારાયણની સંપૂર્ણ પૂજા-અર્ચા છે. એવા ભક્તોની પૂજા ભગવાન ભક્તોના જાણ્યા વિના લઈ લે છે, અને તેમના માગ્યા વિનાજ તેમને પોતાનું સ્થાન આપી દે છે.”

*

*

*

*

“મનની બધી ઇચ્છાઓ હરિરૂપમાં લાગી ગઈ. ગોવાલણા તેમનેજ માટે વ્યગ્ર જણાય છે. તેથી તેમના પતિ-ઓનું રૂપ ધારણ કરીને એ તેમને ઘેર જાય છે અને તેમને ભોગવે છે. સૌના ચિત્તમાં માત્ર એકજ પ્રકારનો ભાવ નથી હોતો, તેથી જેવો પ્રેમ તેવું રૂપ. બાળકને નાના મોટાનો ખ્યાલ નથી હોતો, એટલે નારાયણ પાતુ એવાજ કૌતુક સાથે બેસતા રહે છે.”

*

*

*

*

હવે ગોવાલણાનાં ભક્તિ-ભાવ્ય શુભાંશુ—

“સત્ત્વ અને કૃષ્ણ: ગોવાલણામાં એક કૌતુક કયું. ગોવાલણાનાં કાંઈ ગર્ભ: અવસ્થા: હતા-સૌની આગળ આલ્પતાં નાં માર્યા: અવસ્થા: હતા અને પીઠ ઉપર (પાછાંદિયે)

જાણી શાંતિમાં રહેતાં હતાં. તેમની એ તાલી અને કામગીરી
ધન્ય થઈ. ગોવાળજોની પણ કેવું મહાન પ્રુદ્ધ હતું! તેમનાં
આય-ભોજ અને ગીર્જા પણ પણ કેવાં આશ્ચર્યનાં હતાં!”

“એ ગોર્ખાઓએ તન-યાત્રા કરેને અનેક મહિન
પ્રુદ્ધ-કર્મ કર્યો હતો કે આવી રીતે તે કર્યાં. ગોવાળજોને
જે સુખ મળ્યું તે ગીર્જાઓને—જઘાડિને પણ મળ્યું છે.”

“નંદ અને યશોદાનાં કૃષ્ણભક્તિ-લાભ તો જુઓ!
પરિશ્રમ કરીને ધન મેળવ્યું તે પણ તેમણે સીકૃષ્ણાપેજન
કર્યું! જાણી માથો, પાસ, લેખો, દામ્યીઓ પ્રમત્તક
કૃષ્ણને અર્પણ કરી રીધી. કાળપાર પણ તે કૃષ્ણનો વિયોગ
યતો તો તેમના પ્રાણ તરફથી તાગતા. તેમના ધ્યાનમાં,
મનમાં જાણી રીતે હરિજ હતા. ગરીબી કામ કરતા હતા;
પરંતુ ચિત્ત જાગવાનમાંજ લાગેલું રહેતું હતું. તેમનુંજ
ચિંતન કરતા હતા. જમ, આજ એક પોકાર યતો કે,
કૃષ્ણ ક્યાં ગયો? હજુ એણે ખાધું નથી, એ ક્યાં ગાલ્યો
ગયો? તેઓ ‘કૃષ્ણ’નું નામજ રટયા કરતા હતા. માતા
યશોદા ખાંડતાં દળતાં કૃષ્ણનાંજ ‘ગીતો’ (હાતરડાં) ગાતી
હતી. જાગનમાં નંદ-યશોદા-કૃષ્ણને પોકારતાં હતાં,
ધ્યાનમાં, આરામમાં, શયનમાં, સ્વપ્નમાં કૃષ્ણરૂપજ ભેતા
હતા. શ્રીકૃષ્ણ તો તેમનેજ દેખાતા હતા, પરંતુ હજુ ચિત્ત-
વાળાઓને નહોતા દેખાતા. તુકારામ કહે છે કે, નંદ-યશો-
દા જેવાં માતા-પિતા ધન્ય છે.”

પાસ-પડોશની ગોવાળજોની કૃષ્ણભક્તિ જુઓ અને
અંતઃકરણમાં તે સુખને અનુભવીને પ્રેમાશુ વહાવો.

એક સખી બીજી સખીને કહે છે “કૃષ્ણ આપણા
પરિચારી-રોવક છે, કૃષ્ણ વ્યવહારી છે, અલી બાઈ! કૃષ્ણ-

ને ઉપાડી લે. કૃષ્ણના વિના તને કેમ કરીને સુખ મળે છે ? સમય કેમ કરીને જાય છે ? તમે લોકો આલતુ ફાલતુ-એવી ખીજ ખીજ પરચુરણ વાતો કર્યા કરો છો, સમય નકામો ગુમાવો છો; આ જીવતા જાગતાને કેમ ઉપાડી લેતી નથી ? ઉપાડી લો અને એ સુખને તો જરા જોઈ લ્યો ! આ સુખનો તમે અનુભવ કરશો, ત્યારે તમારે ખારણે ખારણે ભટકવું નહિ પડે. એક કૃષ્ણ સિવાય આ સઘળો ખેલ તમને જૂઠો જણાશે. બધાની સંગ-સોળત ત્યારે તમે છોડી દેશો તથા અનંતને સાથે લઈ વનમાં જશો અને પછી તમારા પ્રાણોથી અલગ કરશો નહિ. ખીજાઓને પણ આ બાળકને લેવાને કહેશો. આ બાળકને જે પોતાને ઘેર લઈ જાય છે, તે તેના જેવીજ—તન્મય—તદ્રૂપજ બની જાય છે.”

x

x

x

x

“તુકારામ કહે છે કે, જે કૃષ્ણને લઈ જાય છે, તે પાછી ફરીને આવતી નથી, કૃષ્ણની સાથે રમતાંજ આખો દિવસ વીતી જાય છે. કૃષ્ણના સુખ તરફ નિહાળતાં નિહાળતાં, ગમે તો દિવસ હો કે રાત, તેને કંઈ પણ સૂઝતું નથી. આખું શરીર તટસ્થ થઈ જાય છે. ઇન્દ્રિયો પોતાનો વ્યાપાર ભૂલી જાય છે. ભૂખ-તરસ, ઘર-ખાર બધુંજ તેઓ ભૂલી જાય છે. તેમને અમે ક્યાં છીએ તેનું ભાન પણ રહેતું નથી. અમે કંઈ જાતિની છીએ તે પણ ભૂલી ગઈ. આરે વર્ણોની ગોખીઓ એક થઈ ગઈ. કૃષ્ણની સાથે એક ખેલે છે, તેમના ચિત્તમાં કોઈ શંકા ઉઠતી નથી. એક સ્થળે તુકારામ કહે છે કે, શ્રીગોવિંદનાં ચરણોમાં ભાવના સ્થિર થઈ ગઈ.”

x

x

x

x

“તેમણે પોતાના આયોગાને-આત્મનારવને જાણ્યું. તેમણે જાણ્યું કે, આ સંસારી ખેલ જેઓ ભૂલી રહ્યા છે, તેઓ મુક્ત છે. ખરી રીતે તે મારા સમા-સંગથી, બાઈ-જમાઈ જે કંઈ કહેશે તે બધું જ એ બોલે છે. તેમનામાં

અમે જાણી જોઈ છીએ. તેથી નિઃશંકપણે પેલી યજ્ઞિને છોડે. આપણે કોની માથે મું આપણે છોડે અને મોંમાં મેનો મો રવાદ આપે છે ને જાણું નથી તદ્દપ્તી. બીજાઓ-નો અવાજ પણ કાન સાંભળતા નથી. કારણ કે ધ્યાનમાં-અનમાં હરિ ખેડા છે.”

* * * *

“કારોના અબંધોમાં જોઈ અનુષ્ઠાન રમ જરેલો છે. શ્રીગિજુલકૃષ્ણ પોતાના અબંધોની માથે માથે અસાવવા માટે અધુવનમાં જતા રતા. ત્યાં પાતપોતાનાં બાથાં ખોલીને મીઠે જે બોલન ક્યાં તથા જે જે ખેત ખેડવા તેમનું ધાણું જિત્તરંજક વર્ણન નુકસાને કર્યું છે. બગવાન પહેલાં કહે છે કે, જાણ પાતપોતાની બાથાની પોટલીઓ ખોલીને જતાંયો તો ખસા કે કોણ શું શું લાગ્યા છે !’ કારણ કે ‘જાણી તથાસ ક્યાં વિના હું મારું કંઈ પણ આપીશ નહિ.’ મોઠા (પાટી હાથ), દી, પોઆ-ભાત જેની પાસે જે હતું તે તેણે કાઢ્યું. ‘કોઈની માથે રિયર થઈ ગઈ, કોઈની આમતેમ બટકવા લાગી.’ જાણે બગવાનને વિનંતિ કરી કે ‘દરે જાણું વહેંચી દો, અમારી પાસે શું છે ને શું નથી તે જાણું તો તમે જાણો છો. બગવાનને તેણે જાણું જસાજર છે, તે કોઈનાયે જીવને કદ ધવા દેતા નથી.”

“જાણે વર્તુલાકારે બેસાડીને તેઓ વચમાં બેસતા અને સૌનું સરખે બાજે વહેંચી આપતા-સમાધાન કરતા.”

નિષ્કપટ જેલાડી કાનજીએ સૌને સૌ સોની વાવના અનુસાર વહેંચણી કરી દીધી.

“જોપ-જાલો પાતપોતાની બાવનાને લીધે દુઃખી થયા. જેની જેવી વાસના ! કર્મના એ સાક્ષી આ લીલાને કૌતુકથી જોવા લાગ્યા. જેલ જેલતાં જે પોતાનો બાર તેમનાજ ઉપર રાખતા તેમને માટે તેઓ કદી આડા ફરતા નહિ. કોઈ વાંકા આવી જતા, તો કોઈ આડે રસ્તે થઈને

સીધે રસ્તે આવતા, અથવા ફસાઈને છૂટી જતા હતા.”

x

x

x

x

બધા ગોપબાળોના લોજનમાં હરિ પોતાની માધુરી-મીઠાશ ભરી દેતા હતા, પરસ્પર વાતો કરતા કરતા પ્રહ્લાનંદ પ્રાપ્ત કરતા હતા. ભગવાન સૌના હાથમાં અને મુખમાં ગ્રાસ-કોળિયા આપતા હતા; કેમકે તેઓ બધા તો ભગવાનના સખા હતા ને !

લોજન કરતાં કરતાં ગોપબાલો કહેતા: ‘મેં મીઠું થયું, પણ હજી પેટ ના ભરાયું.’ એક બીજાનું એકું ખાઈ લેતા, એમાં એમને કંઈ હીણપત લાગતી નહિ.

કાંદૌની (એક ઉત્સવ જેમાં દહીં ભાતનો વિશેષ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે) એ મોજ જોઈને, “ગાયો ચરવાનું ભૂલી ગઈ, પશુ-પક્ષી જડતાને ભૂલી ગયાં, યમુના-જળ સ્થિર થઈને વહેવા લાગ્યાં. સર્વ દેવતા જુએ છે અને તેમના મોંમાં પાણી આવે છે. અને તેઓ કહે છે કે, ગોપાળ ધન્ય છે, અમે તો કંઈજ નથી !’

કાંદૌનું દહીં પેટ ભરીને ખાઈને ગોપાળ કહે છે કે ‘તમારી દોસ્તી બહુ સારી ! મને હમેશાં તે મળ્યા કરશે.’

પછી બધા પોતાની લાકડી અને કામળી ઉપાડીને ગાયો ચરાવવા ગયા. તેઓમાં કેટલાક વાંકા અંગવાળા, તોતડા, ગટ્ટા, લાંગડા, લૂણા વગેરે પણ હતા; પરંતુ શ્રીકૃષ્ણ એ બધાના પ્રિય હતા. અને ભગવાન પણ તેમના ભાવથી પ્રસન્ન હતા. ગાયો ચરાવતાં ચરાવતાં ગોપ-બાલો શ્રીકૃષ્ણને મધ્યમાં રાખીને ઢાંચિયાની રમત વગેરે રમતા હતા.

લાકડીવાળા અબંગોમાં તુકારામે આધ્યાત્મિક ભાવ ભર્યો છે. મોડીરોડ જેમ સગરંગમાં સમરણ થઈ, તેમ પ્રસન્ન અમર. ચિત્તવૃત્તિએ, શ્રીકૃષ્ણપ્રેમમાં તરબોળ બદલ અને નિમગ્નતાને અનંદ પ્રાપ્ત કરે, એજ એ અબંગો ને આ કવિ સિદ્ધિ ભાવે છે. બધાનાં પૂર્વસંચિત જોઈને ભગ

વાન તેમાં પાતાનો પ્રચ્છાદ મૂકી નેમના અવનને મધુર લાના-
વે છે અને 'મીઠું ખાઈને ખેંચ કરી દે છે-અમીત અપા-
તિનો રહનો અપ કરી દે છે. મરનુ. શોકપ્રેમમાં તુલા-
રામ નરભોજ યથેલા લના, એ કરેવાની દરે જરૂર નથી.

૫-શ્રીપંડરીના વિદુલનાથ

પંડરપુરમાં શ્રીવિદ્યાનાથની જે મૂર્તિ છે તેનું નિરી-
ક્ષણ દરવારી જણાઈ આવે છે કે, આ ભગવાનની ખાલ-
મૂર્તિજ છે. કેટલાક લાલના પડિંગાનો જે સેવો તક ગલા-
ઓ છે કે, આ મૂર્તિ જોઈને પા જોનોની છે તેમાં કંઈજ
વધ્દ નથી. આ મૂર્તિ મીઠાવિષ્ણુના અવનાર શીંગોપાલ-
કૃષ્ણનીજ છે. એ ભગવાન ઇંટ ઉપર બેઠા છે. ઇંટ ઉપર
ભગવાનના અત્યંત ક્રોધન ચરણ-કમળ છે. એ ચરણ-
કમળોમાં અનેક જાતોનો પાતાનાં મરનક નમાવ્યાં છે.
પ્રેમાધુઓની હલદે વાર તેમને નવરાવ્યાં છે અને પોતાનું
ચિત્ત સમર્પણ કર્યું છે. એ ચરણોની લાજો અવેના હૃદ-
યના લાપ કરી લીધા છે, તેમનાં નેત્રોને કૃતાર્થ કર્યો છે,
તેમનું અવન પન્થ જનાવ્યું છે. હલદે પાપાત્માઓ અને
મુક્તોઓ, જાદો અને મુમુક્ષુઓએ, સિદ્ધો અને સાધકોએ,
રંદો અને રાલોઓએ, પતિતો અને પતિત-પાવનોએ એ
ચરણોના ધ્યાન અને જાનની પોતાનું અવન સફળ કર્યું
છે. લાજો અવેને માટે આ હરતર ભવસાગર એ ચરણો-
ના ચિંતનઅમત્કારથી જોખવ-ગાયના પગ જેટલો નાન-
કટો જની ગયો છે. આવાં એ શ્રી વિદુલનાથનાં ચરણ આ
ઇંટ ઉપર સ્થિર છે. ભગવાનના ડાળા પગ ઉપર એક ફાલો-
ધા છે. ભગવાનની મુક્તદેશી નામની કાઈ દારી હતી.
ભગવાન ઉપર તેને અત્યંત પ્રેમ હતો. તે દારી અત્યંત
મુકુમાર હતી અને તેને પોતાની મુકુમારતાનો પુષ્કળ ગર્વ
હતો. તેણે પોતાના જમણા હાથની આંગળી ભગવાનના ડાળા
પગ ઉપર મૂકી. તે ભગવાનના અતિ મુકુમાર પગમાં પેસી
ગઈ. ભગવાનનાં ચરણોની આ મુકુમારતા જોઈને પોતાની

અધ્યાય ૧૧ મો-સુગુણ સાક્ષાત્કાર

લક્ષ્મી સમાગમે સર્વભાવે ઉરી, સર્વકામ કરી ન સાંગતાં.
સાંઘવિલા રાહે દૈવસંપ્ટી, ખાહેર ધાકટી મૂર્તિ ઉભા.

અર્થાત્ “ લક્ષ્મી-સમાગમથી જધા ભાવ હરિના થ
જાય છે, જધાં કામ જતાવ્યા વિના હરિજ કરે છે. હૃદય-
સંપુટમાં સમાઈ રહે છે અને જહાર નાનકડી મૂર્તિ
જનીને સામે આવે છે. ”

૧-સત્ય સંકલ્પદાતા નારાયણ

ભગવાનનાં સુગુણ દર્શનની કેવી તીવ્ર લાલસા તુક
રામને લાગી હતી, એ આપણે નવમા અધ્યાયમાં જો
ચૂકયા છીએ. હવે એ લાલસાનું તેમને શું ફળ મળ્યું
આ અધ્યાયમાં જોઈશું. જીવમાત્રને તેનીજ ઇચ્છાને અનુરૂપ
ફળ મળ્યા કરે છે. ‘ જેવી વાસના તેવું ફળ. ’ મનુષ્ય
ઇચ્છાશક્તિ એટલી પ્રજાળ છે, તેના સંકલ્પના ક્રમપ્રવાહ
ની ગતિ એટલી જધી અમોઘ છે કે તે જે ઇચ્છે તે કા-
શકે છે. ‘ નર જો કરણી કરે તો નરનો નારાયણ થાય
આ કળીર સાહેજનું વચન પ્રસિદ્ધ છે. જે કંઈ કરવા
ઇચ્છા મનુષ્ય કરે તે તે કરી શકે છે, જે જનવાની ઇચ્છા
કરે છે તે જની શકે છે, જે મેજવવાની ઇચ્છા કરે
મેજવી શકે છે. પરંતુ એ ઇચ્છાશક્તિને શુદ્ધ આચરણ
દૃઢ નિશ્ચય, સદ્ભાવના અને નિદિધ્યાસનો પૂરો સાય હોવો
જોઈએ. સંકલ્પ પાર પડવાનો આધાર સંકલ્પની તીવ્રતા
અને શુદ્ધિ ઉપર છે. મનની શક્તિ અસીમ છે, પરંતુ તે
નિષ્ઠાપૂર્વક તેનો પૂરો ઉપયોગ કરી લેનારાએ માટે.

સુકુમારતા તેને તુચ્છ જણાઈ અને પોતે બહુજ શરમાઈ ગઈ. તેનો ગર્વ ઉતરી ગયો. ભગવાનના બન્ને પગની વચ્ચે પીતામ્બરનો ઝલ્લો લટકી રહ્યો છે, તે બાલરૂપને ચોગ્યજ છે. મોટી અવસ્થા બતાવવી હોત તો પીતામ્બર પગ સુધી લટકતું રાખ્યું હોત. જનનેન્દ્રિયના સ્થાન આગળ કંદોરાની ધુધરીઓનું એક જૂમણું લટકી રહ્યું છે. સોનાની કટિમેખલા-સાંકળી ઉપર ઇન્દ્રિયચિહ્ન જેવો સોનાનોજ ટુકડો છે: તે પહેલાંનો નથી—અર્થાત્ મૂર્તિ નક્ક નથી; મૂર્તિ જૈન છે એવી શંકા કરવાનું પણ કારણ નથી. પીતામ્બર ઉપર કંદોરો છે. જમણા હાથમાં શંખ અને ડાબામાં પદ્મ છે. છાતી ઉપર જમણી બાબુએ ભૂગુલાંછન છે. કંઠમાં કૌસ્તુભમણિ લટકતો છાતી સુધી આવી રહ્યો છે. ભુજઓમાં ભુજબંધ છે અને બન્ને કાનોમાં કાનોથી ખભા સુધી મકરાકૃતિ કુંડળ છે. ભગવાનનાં સુખ, નાસિકા અને નેત્ર પ્રસન્ન છે. મસ્તક ઉપર શિવલિંગાકાર સુકુટ છે. ભાલપ્રદેશમાં સુકુટની વચ્ચે એક બારીક પટ્ટી જેવું બાંધેલું છે. તે પાછળ પીઠ ઉપર લટકતા ભાથાનું કૂમતું—છોગલું છે. પંઢરીના ગોપાલપુર, ત્યાંની બધી ચીજો અને કાંદોનો સમારંભ એ બધું ગોકુળનું છે. એવા શ્રીવિકૃલરૂપી બાલકૃષ્ણ ભગવાનને મારા અનેકાનેક પ્રણામ છે.x

x 'કોઈ-કોઈ' નો વિચાર વિશેષરૂપે કરવામાં આવેલો છે. પીઠ પ્રેમ-કેરતુરૂપે નક્કર. પ્રતિદિ અર્ચન કરવામાં આવેલો છે. નક્કર પૂજારી વગેરે—ગિરિ પ્રકાશક

પુરુષાત્મા પુરુષ બ્રહ્મપદને પ્રાપ્ત કરે છે. વેદોલ્લે તેનું
વર્ણન કર્યું છે. જાની, યોગી તેમજ અંત તેમાંજ રમ્યા
કરે છે. બીજા નરેશ્વર પદમાં ઉપર મનને ન જવા રહ્યો-
અર્થાત્ પરાવ્યવસ્થા મનને તેઓ તેના મનનમાં લાગી
જાય છે. મન, વાણી અને ઇન્દ્રિયોથી તેઓ પસા લાગતો
નથી; પરંતુ મનને તેનીજ લગની-પ્રમનો રંગ લાગવાથી
મન તેને જમે તે રંગમાં રંગી લીધા કરે છે. આસ તેને
ચીન્ય કહે છે, વેદ આત્મા કહે છે તેમજ શક્ત તેનેજ
નારાયણ કહે છે.

ચેતુરુપ નારાયણ, યોગિયાંશ્વર બ્રહ્મ રૂપ,
મુખ્યાં આત્મા પરિપૂર્ણ, તમા મહા સમુજ્જ બોળ્યાં આમતાં.
અર્થાત્ “વેદોને માટે જે નારાયણ પુરુષ છે, યોગી-
જોને માટે જે રૂપ બ્રહ્મ છે, મુખ્યાત્માજોને માટે જે પરિ-
પૂર્ણ આત્મા છે, તુકારામ કહે છે કે, આમ જતા બોળા
માણસો માટે તે સમુજ્જ-સાકાર નારાયણ છે.”

તુકોળાસાયે એ અનામ-અરૂપ-અચિન્ત્ય પરમાત્માને
નામ અને રૂપ આપીને ચિન્ત્ય જનાવી દીધા. જોકુળમાં
ગોપ-ગોપીજોને રગાડનારી એ સુરમ્ય રયામત જાલમૂર્તિ
તુકારામના ચિત્તચિંતનમાં આવો ગમ્, તુકારામનું ચિત્ત
તેમનેજ સમર્પિત થયું, ઇન્દ્રિયોને તેનાજ ધ્યાન-મુખનો
ચરકો-રસાસ્વાદ લાગ્યો, શરીર પણ તેનીજ સેવામાં લાગી
ગયું. આ પ્રમાણે મન, વચન અને કર્મથી તેઓ કૃષ્ણમય
જની ગયા. આવી સ્થિતિમાં તેઓ જે આજ આંખો વટે
કૃષ્ણનું રૂપ જોવાની લાલસા રાજે તો તે કેમ પૂરી ન થાય?

નિશ્ચયાચ્ચં જળ, તમા મહાજે તેચ્ચિ રૂજ.

અર્થાત્ “તુકારામ કહે છે કે, નિશ્ચયનું જળ જોજ
તો રૂજ છે.” નિશ્ચયના જળની મતલજન રૂજની પ્રાપ્તિ છે.
મહાકારની હવા ઠંડાંથે ન લાગી જાય, તેથી જાકતો કદા
રે છે કે—

ય સંકલ્પાચ્ચા દાતા નારાયણ, સર્વ કરી પૂર્ણ મનોરથ,

અર્થાત્ “ સત્ય સંકલ્પ દાતા નારાયણ છે. તેઓજ સર્વ મનોરથો પૂર્ણ કરે છે. ” ભક્તોનું આ કથન સત્ય બાબત છે. જીવોનો શુદ્ધ સંકલ્પ અથવા નિશ્ચયનું બળ અને નારાયણની કૃપા, એ બન્નેની વચ્ચે બહુજ થોડું અંતર છે ! તુકારામે શ્રીકૃષ્ણને પ્રસન્ન કરીને પ્રકટાવવા માટે શુદ્ધ અને તીવ્ર સંકલ્પ ધારણ કર્યો અને અંતે નારાયણને પ્રગટ કરવુંજ પડ્યું. આ ભક્તનો મહિમા છે કે ભગવાનનો, ભક્તવત્સલતાનો કે એ બન્નેના એક બીજાના પ્રેમ અને પ્રેમનેહનો ! આવા ભક્ત અને ભગવાનના અન્યોન્ય પ્રેમથી પ્રસારને એક કૌતુક જોવા મળ્યું. આવા નિશ્ચયથી હરકોઈ પોતાની રુચિ અનુસાર પોતાનું જીવન સફળ કરી શકે છે. તુકારામની જેવી લાલસા હતી તે પ્રમાણે ભગવાને તેમને આશિર્વાદ આપ્યો અને કેવી રીતે દર્શન દીધાં એ હવે જોવું જોઈએ.

૨-રામેશ્વર અને તુકારામનો વિરોધ

ભગવાનને તુકારામની દર્શનલાલસા પૂરી કરવીજ હતી, પરંતુ એ તેમણે એક પ્રસંગને નિમિત્ત બનાવીને કરી. રામેશ્વર ભટ્ટે તુકારામને બધાં પોથી-પુસ્તકો ડુબાવી દેવાનું કહ્યું અને તુકારામે ગ્રાહ્યણની આજ્ઞા મસ્તકે ધડાવીને પોથી-પુસ્તકો ડુબાવી દીધાં, અને પછી ભગવાને એ બધા કાગળોને પાણીમાંથી બચાવી લીધા, એ સર્વ વાત પ્રસિદ્ધ છે. આજ પ્રસંગથી તુકારામને ભગવાનનાં આજ્ઞાત દર્શન થયાં, તેથી આપણે હવે આજ પ્રસંગ જોઈએ. રામેશ્વર ભટ્ટે કોઈ સાધારણ માણસ નહોતા. આ ભાઈ મુખપાત્ર અને મહાવિદ્વાન ગ્રાહ્યણ પૂનાથી ઇશાનમાં નવ આશીર્વાદ ઉપર વાઘોડી નામના સ્થાનમાં રહેતા હતા. તેઓ ભગવાન, કર્મનિષ્ઠ અને રામોપાસક તથા ધર્મોપદેશક હતા. તુકારામનું નામ ચોતરફ પ્રસિદ્ધ મના સાંભળવામાં આવ્યું હતું. તુકારામ શ્રદ્ધ છે અને ગ્રાહ્યણ પદે પદે તથા તેમનાં ભજનોમાં વેદ.

પ્રગટ થાય છે, ત્યારે તુકારામના સંબંધમાં અને સામાન્ય રીતે વારકરી સંપ્રદાય વિષે પણ તેમની ધારણા પ્રતિકૂળ થઈ ગઈ હતી. પરંતુ ખરી વાત એમ હતી કે તુકારામની દીર્ઘિતિ તેમનાથી સહન થઈ શકતી નહોતી અથવા તેમને ડાંખતી હતી અને કોઈ પણ રીતે તેમને દુઃખ આપવા માટે હલકટ બુદ્ધિથી તેમણે કોઈ કામ કયું હોય. આપણે તુકારામમાટે સાદર સપ્રેમ અભિમાન લઈએ છીએ. પરંતુ જો કોઈ તેમના સમયમાં થોડા સમય માટે તેમના પ્રતિપક્ષી બનીને સામા આવે તો તે વિષયમાં આપણે કોઈ ભૂલભરેલો ખોટો ખ્યાલ ધારણ કરી બેસીએ નહિ. જ્યારે વાદવિવાદ ચાલે છે, ત્યારે પ્રતિપક્ષીના સંબંધમાં પોતાનું મન મેલું-કહુપિત કરી લેવાનો સામાન્ય જનોનો સ્વભાવ પડી ગયો હોય છે. પરંતુ એ તો એક પક્ષપાત છે. આનાથી ચિત્તને દૂર બેઠી લઈ પ્રતિપક્ષીના પણ સારા ગુણોને માન આપવું એ વિચારશીલ પુરુષોનો સ્વભાવ હોય છે. પ્રતિપક્ષીના કથનમાં કયો વિચાર છે અને કયો અવિચાર છે તે જોઈને અવિચારવાળા અંશનું જ ખંડન કરવાનું હોય છે અને તે પણ આવશ્યક હોય તોજ. રામેશ્વર ભટ્ટ કોઈ મંળાજી બુવા નહોતા ! તેમની વિચાર કરવાની દૃષ્ટિ પણ વિચારવા યોગ્ય છે. વળી તુકારામ જે ભાગવત ધર્મના જંડા નીચે ઉભા રહીને ભગવદ્ભક્તિનો પ્રચાર કરી રહ્યા હતા, તે ભાગવત ધર્મની ઠેકલીક ખાળતો સાથે તેમને પ્રામાણિક વિરોધ હતો. આ વિરોધ બહુ પહેલાંથીજ કંઈ ને કંઈ ચાલ્યો આવ્યો છે, અને આજે પણ તે સર્વથા નિર્મૂળ નથી થયો. આજંદી અને પૈકણના બ્રાહ્મણોએ જે કારણોથી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજનો અને એકનાથસુત પંડિત હરિ શાસ્ત્રીએ પોતાના પિતા એકનાથ મહારાજનો વિરોધ કર્યો એજ કારણોથી રામેશ્વર ભટ્ટ તુકારામ મહારાજની વિરુદ્ધ ઉભા થયા હતા. સ્પષ્ટ વાત એ છે કે, જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના સમયથી વૈદિક ધર્મમાંગી બ્રાહ્મણોની એક ધારણાજ એવી બંધાઈ ગઈ છે કે, આ ભાગવત ધર્મ વર્ણ-

અર્થાત્ “ સત્ય સંકલ્પ દાતા નારાયણ છે. તેઓજ સર્વ મનોરથો પૂર્ણ કરે છે. ” ભક્તોનું આ કથન સત્ય પણ છે. જીવોનો શુદ્ધ સંકલ્પ અથવા નિશ્ચયનું બળ અને નારાયણની કૃપા, એ બન્નેની વચ્ચે બહુજ થોડું અંતર છે ! તુકારામે શ્રીકૃષ્ણને પ્રસન્ન કરીને પ્રકટાવવા માટે શુદ્ધ અને તીવ્ર સંકલ્પ ધારણ કર્યો અને અંતે નારાયણને પ્રગટ થવુંજ પડ્યું. આ ભક્તનો મહિમા છે કે ભગવાનનો, ભક્તવત્સલતાનો કે એ બન્નેના એક બીજાના પ્રેમ અને સ્નેહનો ! આવા ભક્ત અને ભગવાનના અન્યોન્ય પ્રેમથી સંસારને એક કીતુક જેવા મળ્યું. આવા નિશ્ચયથી હરકોઈ પોતાની રુચિ અનુસાર પોતાનું જીવન સફળ કરી શકે છે. તુકારામની જેવી લાલસા હતી તે પ્રમાણે ભગવાને તેમને ક્યારે અને કેવી રીતે દર્શન દીધાં એ હવે જોવું જોઈએ.

૨-રામેશ્વર અને તુકારામનો વિરોધ

ભગવાનને તુકારામની દર્શનલાલસા પૂરી કરવીજ હતી, પરંતુ એ તેમણે એક પ્રસંગને નિમિત્ત બનાવીને કરી. રામેશ્વર ભટ્ટે તુકારામને બધાં પોથી-પુસ્તકો ડુળાવી દેવાનું કહ્યું અને તુકારામે ગ્રાહ્યણની આજ્ઞા મસ્તકે ચઢાવીને પોથી-પુસ્તકો ડુળાવી દીધાં, અને પછી ભગવાને એ બધા કાગળોને પાણીમાંથી બગાડી દીધા, એ સર્વ વાત પ્રસિદ્ધ છે. આજ પ્રસંગથી તુકારામને ભગવાનનાં શાક્ષાત દર્શન થયાં, તેથી આપણે હવે આજ પ્રસંગ જોઈએ. રામેશ્વર ભટ્ટે કોઈ સાધારણ માણસ નહોતા. આ ભારે સુપાત્ર અને મહાવિદ્વાન ગ્રાહ્યણ પૂનાથી ઇશાનમાં નવ માઈલ ઉપર વાઘોડી નામના સ્થાનમાં રહેતા હતા. તેઓ અતિ શીલવાન, કર્મનિષ્ઠ અને રામોપાસક તથા ધર્મોપદેશકી પણ હતા. તે સમયે તુકારામનું નામ આતરક પ્રસિદ્ધ થયું હતું, તે સમયે તેમના સાંનિધ્યમાં આવ્યું હતું. ત્યારે તેમને સાંનિધ્ય કે, તુકારામ શ્રદ્ધ છે અને ગ્રાહ્યણ પણ તેમને અવલોકન કરે છે તથા તેમનાં કમનું માંડવું.

한글은 '이'의 사용 습관과 '이'의 활용 습관을 나타내는 것이다.

한글은 '이'의 사용 습관과 '이'의 활용 습관을 나타내는 것이다.

한글은 '이'의 사용 습관과 '이'의 활용 습관을 나타내는 것이다.

한글은 '이'의 사용 습관과 '이'의 활용 습관을 나타내는 것이다.

한글은 '이'의 사용 습관과 '이'의 활용 습관을 나타내는 것이다.

한글은 '이'의 사용 습관과 '이'의 활용 습관을 나타내는 것이다.

한글은 '이'의 사용 습관과 '이'의 활용 습관을 나타내는 것이다.

한글은 '이'의 사용 습관과 '이'의 활용 습관을 나타내는 것이다.

한글은 '이'의 사용 습관과 '이'의 활용 습관을 나타내는 것이다.

કારણથી શ્રેષ્ઠતા કેવળ જાતિમાંજ નથી રહી, પરંતુ એ સિદ્ધાંત થયો કે, જે ભગવદ્ભક્ત છે તેજ શ્રેષ્ઠ છે. કસોટી જાતિની નથી રહી, કસોટી સાધુતા, સત્યતા અને ભગવદ્ભક્તિની છે. આ કારણે પ્રાચીન મતાભિમાનીઓની એવી ધારણા થઈ ગઈ છે કે, આ ભાગવતધર્મ-સંપ્રદાય બ્રાહ્મણોની માન-પ્રતિષ્ઠા નષ્ટ કરવા માટે ઉત્પન્ન થયો છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને હેરાન કરવા માટે આ બેજ કારણો હતાં તુકારામને હેરાન કરવા માટે એક ત્રીજું કારણ ઉપસ્થિત થયું. જ્યારે સંતજ શ્રેષ્ઠ થયા તો પછી આ શ્રેષ્ઠતા માત્ર બ્રાહ્મણોમાં ન રહ્યું. જે કોઈ સંત થયા તે શ્રેષ્ઠ મનાવવા લાગ્યા. તુકારામનું સંતપણું જેમ જેમ સિદ્ધ થઈને પ્રગળ્યું થવા લાગ્યું, તેમનું શુદ્ધ આચરણ, ઉપદેશ અને પ્રેમભક્તિનો જેમ જેમ લોકો ઉપર પ્રભાવ પડવા લાગ્યો, તેમ તેમજ લોકો તેમને માનવા અને પૂજવા લાગ્યા. તુકારામના એ ભક્તોમાં અનેક બ્રાહ્મણો પણ હતા. જેવા કે દેવદાસ કુલકણી મહાદેવ પંત, ચિખલીના કુલકણી મહાર પંત પૂનાના કોંડો પંત લોહોકરે, તળેગાંવના ગંગારામ મવાળા વગેરે વગેરે. તુકારામની અમૃતવાણી સાંભળીને તેઓ તેમનાં ચરણોમાં ભ્રમરની પેઠે લીન થઈ ગયા. જેને જેને વડે પોતાની ઇચ્છિત વસ્તુ મળે છે, તેનું તેની પાછળ પડવા સ્વાભાવિકજ છે. લોકો વિશુદ્ધ ધર્મજ્ઞાન અને સાચો પ્રેમનંદ ઇચ્છતા હતા અને તેમને ભગવાનની આંતરિક કથાઓ પ્રેમથી બતાવે એવા ગુરુ જોઈતા હતા. તેમને એવા ગુરુ તુકારામ મળ્યા અને તેથી તેઓ તેમને પૂજવા લાગ્યા. લોકોને સાચા-જૂઠાની ઓળખાણ હોય છે. તુકારામની પાંડોશમાં મંબાણ પોતાની મહંતીની દુકાન માંડીને બેસતા. પરંતુ લોકોને જે જોઈતું હતું, તે તેમની પાસે નહોતું. આથી લોકો પણ તેમની એવીજ કદર કરતા હતા. મંબાણ અને તુકારામ—એક નકલી સિકકો અને બીજો અસલી ! લોકોએ બંનેને બરાબર પારખ્યા. તુકારામને પ્રેમ તેમને પ્રિય લાગ્યો. તેઓ જાતિના

લગવાન તુકારામને અપાવવા ઇચ્છતા હતા. એજ પ્રસંગ હવે આપણે જોઈએ.

૩-દેહમાંથી દેશનિકાલ !

રામેશ્વર ભટ્ટને તુકારામના લાગવત ધર્મના સિદ્ધાંત કબૂલ નહોતા. પરંતુ એ સિદ્ધાંતોના વિરોધનો જે સીધો રસ્તો હોઈ શકે, તે રસ્તો છોડીને એ અવળે રસ્તે ચાલવા લાગ્યા. તેમણે વિચાર્યું કે, દેહમાં આ માણસ કીર્તન કરે છે અને પોતાનો રંગ જમાવે છે, તેમજ અહીંજ એના વિકૃત દેવનું મંદિર પણ છે. એજ મૂળ વાત છે. એટલે અહીંથી આને કોઈપણ રીતે લગાડી દેવો અને એવું કરી મૂકવું કે જેથી તે અહીં રહેવાજ ન પામે. મહીપતિ ખુબ ભક્ત લીલામૃતના અધ્યાય ૩૫ માં કહે છે કે—

“મનમાં એવો વિચાર કરીને તેણે ગામના હાકેમને જઈને કહ્યું કે, તુકો શૂદ્ર જાતિનો છે અને શૂદ્ર થઈને શ્રુતિનું રહસ્ય બતાવ્યા કરે છે. હરિકીર્તન કરીને એણે ભલા ભોળા શ્રદ્ધાળુ લોકો ઉપર જાદુ કર્યો છે. બ્રાહ્મણો પણ તેને નમસ્કાર કરવા લાગ્યા છે ! આ વાત તો આપણે માટે શરમાવનારી છે. બધા ધર્મોને એણે ઉઠાવી દીધા છે અને દેવળ નામકીર્તનનોજ મહિમા બતાવતો કરે છે. લોકોમાં એણે એવો ભક્તિપંથ ચલાવ્યો છે કે, ભક્તિનું તો માત્ર નામજ રહ્યું છે; વસ્તુતઃ તો દેવળ પાળાંડજ જણાય છે.”

દેહના ગ્રામાધિકારીને (મુખીને) રામેશ્વર ભટ્ટે ચિઠ્ઠી લખી કે, તુકારામને દેહમાંથી કાઢી મૂકો. મુખીએ આ ચિઠ્ઠી તુકારામને પાંચી સંભળાવી. ત્યારે તેણે ભારે મુશીબતમાં આવી પડ્યા. તે સમયના તેમના ઉદ્દગાર આ છે—

“હવે શું બાક ? ક્યાં જાઉં ? કોને આધારે ગામમાં પડેલ નારાજ, ગામના લોકો પણ નારાજ ! હવે શું કરું ? આપણે ? કંઈ છે કે હવે, આ ઉચ્છ્રંખત મનમાં કાંઈ તેમ વર્તે છે, હાકેમે પણ એજ

નિજુંય કરી દીધા. એ બતાવ માણમે જઈને દરિયાદ કરી, મેં આખરે હું દુર્જનનેજ મારી નાખ્યો. તુકારામ કહે છે કે, આવા માણસેનો સંજ ચારો નથી, આલો દરે વિહ્વલ નેજ ચોધરા ઉપડીએ. ”

૪-અભંગોની વહીઓ દદમાં (ધરામાં)

તુકારામ અહીંથી આવ્યા તે ગ્રીષ્મા વાંધાલી પડેલ્યા. ત્યાંજ રામેશ્વર બદ્દ રહેના દના. આ સમયે રામેશ્વર બદ્દ સ્નાન કરીને ગ્રામ્યા-પૂજમાં બેઠા દના. તુકારામ તેમની પાસે ગયા અને તેમને દંડવત પ્રણામ કર્યા તથા બહુ પ્રેમ-થી ભગવાનનો નામોચ્ચાર કરીને દરિદ્રીર્ગન કરવા લાગ્યા. દીર્ઘન કરતાં કરતાં તેમના યુગમાંની ધારા-પ્રવાહરૂપે અભંગ વાણી નીકળતી જતી હતી. તેના પ્રસાદની વાત શી હતેવી ! તે પ્રાચાદિક નિર્મળ અને અભંગવાળી સાંભળીને રામેશ્વર બદ્દ બોલ્યા કે “ તમે બારે અનય” કરી રહ્યા છો ! તમારા અભંગોની શ્રુતિનો અર્થ પ્રગટ થાય છે અને તમે તો શૂદ્ર છો ! તેથી આવી વાણી બોલવાનો તમને કોઈ અધિકાર નથી. આ તમારું કામ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ છે, શ્રોતા-વક્તા બંનેને નરકે લઈ જનાર છે. આજથી આવી વાણી બોલવાનું તમે છોડી દો. ”

એટલે તુકારામે કહ્યું—“ પાંદુરંગની આજ્ઞાથી હું આ વાણી બોલું છું તે નકામીજ વપરાઈ. આપ ગ્રાહણ ધરિર-મૂર્તિ છો. આપની આજ્ઞાથી હવે હું કવિતા કરવાનું છોડી દઈશ. પરંતુ અત્યારગુધી જે અભંગ રચ્યા છે તેનું શું કરું ? ”

રામેશ્વર બદ્દે કહ્યું—“ તમે તમારા અભંગોની બધી વહીઓ-પોથીઓ લઈ જઈને પાણીમાં ડુબાડી દો. ”

તુકારામ—“ આપની આજ્ઞા શિરોધાય છે. ”

+ અહીં ‘ ભક્તો માણસ ’ રામેશ્વર બદ્દને કહ્યો છે. આ તેમનું સ્વભાવ-સૌજન્ય છે. આમાં એક સૌમ્ય વ્યંગ પણ છે તે સ્પષ્ટ છે.

—મૂળ લેખક

ભગવાન તુકારામને અપાવવા ઈચ્છતા હતા. એજ પ્રસંગ હવે આપણે જોઈએ.

૩-દેહમાંથી દેશનિકાલ !

રામેશ્વર ભટ્ટને તુકારામના ભાગવત ધર્મના સિદ્ધાંત કબૂલ નહોતા. પરંતુ એ સિદ્ધાંતોના વિરોધનો જે સીધો રસ્તો હોઈ શકે, તે રસ્તો છોડીને એ અવળે રસ્તે ચાલવા લાગ્યા. તેમણે વિચાર્યું કે, દેહમાં આ માણસ કીર્તન કરે છે અને પોતાનો રંગ જમાવે છે, તેમજ અહીંજ એના વિકૃત દેવનું મંદિર પણ છે. એજ મૂળ વાત છે. એટલે અહીંથી આને કોઈપણ રીતે ભગાડી દેવો અને એવું કરી મૂકવું કે જેથી તે અહીં રહેવાજ ન પામે. મહીપતિ ખુબ ભક્ત લીલામૃતના અધ્યાય ૩૫ માં કહે છે કે—

“મનમાં એવો વિચાર કરીને તેણે ગામના હાકેમને જઈને કહ્યું કે, તુકો શૂદ્ર જાતિનો છે અને શૂદ્ર થઈને શ્રુતિનું રહસ્ય ખતાવ્યા કરે છે. હરિકીર્તન કરીને એણે ભલા ભોળા શ્રદ્ધાળુ લોકો ઉપર જાદુ કર્યો છે. ગ્રાહ્યણો પણ તેને નમસ્કાર કરવા લાગ્યા છે ! આ વાત તો આપણે માટે શરમાવનારી છે. જધા ધર્મોને એણે ઉડાવી દીધા છે અને કેવળ નામકીર્તનનોજ મહિમા ખતાવતો ફરે છે. લોકોમાં એણે એવો ભક્તિપંથ ચલાવ્યો છે કે, ભક્તિનું તો માત્ર નામજ રહ્યું છે; વસ્તુતઃ તો કેવળ પાખંડજ જણાય છે.”

દેહના ગ્રામાધિકારીને (મુખીને) રામેશ્વર ભટ્ટે ચિઠ્ઠી લખી કે, તુકારામને દેહમાંથી કાઢી મૂકો. મુખીએ આ ચિઠ્ઠી તુકારામને વાંચી સંભળાવી. ત્યારે તેણે ભારે મુશ્કેલી-જનમાં આવી પડ્યા. તે સમયના તેમના ઉદ્દગાર આ છે—

“હવે શું ખાઉં ? ક્યાં જાઉં ? કોને આધારે ગામમાં રહું ? પટેલ નારાજ, ગામના લોકો પણ નારાજ ! હવે મને ક્યાં દેવો આપશે ? કહો છે કે હવે, આ ઉચ્છૃંખત થઈ ગયે. છે, મનમાં કાંઈ નેમ રતે છે, હાકેમ પણ એજ

કે, હવે મારાથી રહેવાતું નથી ! તમે સાંભળો, એટલા માટે તો હું કવિતા કરતો રહ્યો ! તમે નથી સાંભળતા તો શબ્દોનું આ ભૂસું હું શા માટે નકામું ઝાટક્યા કરું ? હવે તો એજ કરીશ કે, એકજ જગાએ બેસી રહીશ, તમે પોતે આવીને ઉઠાડશો ત્યારે ઉઠીશ. તમારાં દર્શનો માટે ઘણા ઉપાય કર્યા ! હવે વિશેષ ક્યાં સુધી રાહ બેઠું ? આશાનો તો અંત આવવા લાગ્યો ! હવે આ પાર કે પેલે પાર, જે કરવાનું હોય તે કરી નાખો. ભગવન ! મારા આ શબ્દો આપને સારા નથી લાગતા ! તો હવે શા માટે જીભ હલાવતો ફરું ? ‘શબ્દોમાં જ્યારે તમારી રુચિ નથી ત્યારે તુકાને માટે એનો ઉપયોગજ શો રહ્યો છે ?’ તમે મળો, એજ મારો સત્ય સંકલ્પ છે, એ પૂરો ન કરતાં પ્રસન્નતાની જરા જેટલીજ ઝલક બતાવીને છુપાઈ જાઓ છો ! એજ આજ સુધી કરતા રહ્યા છો.”

“તમે પ્રસન્ન થાઓ એટલાજ માટે આ બધાં હંમે ઉઠાવ્યાં છે. અભંગો રચીને તમારી પ્રાર્થના કરી, પરંતુ એ બધા શબ્દોને તમે નકામા ગણ્યા. હવે મને એ અભય-દાન આપો કે મારો શબ્દ નીચે ધરતી ઉપર ના પડે-તે વ્યર્થ ન થાય. હવે દર્શન દો અને પ્રેમ-વાર્તા થવા દો.”

“તમારા પ્રેમના શબ્દો સાંભળવા હું કાન ધરીને બેઠો છું. ખીન્ત બધા છંદ છોડીને મેં હવે માત્ર તમારોજ છંદ પકડ્યો છે. તમે ઉદાર છો, ભક્તવત્સલ છો, તમારા આ બધા ગુણોનો ટુંકો બલ્લવવાનીજ દુકાન મેં જોડી રાખી છે; પરંતુ તમેજ જ્યારે મારા ઉપર ઘૂણા કરો છો, ત્યારે તો મારી પાતાની દુકાનજ ઉઠાવી લેવી પડશે ! એકલા એક જીવનો ઉદાર તો તમારાં નામથીજ થઈ જશે; પરંતુ એ બધા લોકોને ઉદાર થાય, એટલા માટે તો મેં આ દેશવેશ કરી રાખ્યો છે. હું મારાં દુઃખથી થાકી ગયો છું, પરંતુ મારા ઉપર આવેલાં દુઃખોનું નિવારણ તમે નહિ કરો તો તમારા નામની ગણના નહિ થઈ, તમારી નિંદા

પોતાનાં બાળકોને કદી પોતાની પાસેથી દૂર કરે છે? તેથી મારાં મા-બાપ શ્રીપાંડુરંગ ! હવે દર્શન આપીને મારા જીવને શીતળ કરો. હું તમારો કહેવરાવું છું, પરંતુ એમ કહેવરાવવાનું મારી પાસે કશુંજ ઓળખાણ નથી કે હું જે કહું છું તે સાચું છે. આજ સુધી જે કંઈ બકવાદ કર્યો તે બધો નકામો ગયો ! ‘શબ્દ મોંમાંથી નીકળ્યા અને આકાશમાં મળી ગયા.’ એ જોઈને હું ચકિત થઈ ગયો છું. મારું ચિત્ત તો તમારાં ચરણોમાં છે, તેથી લગવન ! આવો અને એવાં દર્શન આપો કે લવણધનની ગ્રંથિ—મડાગાંઠ ખુલી જાય.”

“તમારા રૂપે ચિત્તને વશ કરી લીધું છે. ચિત્ત હવે નિશ્ચિંત થઈને તમારાંજ ચરણોમાં છે. લગવન ! તમે સર્વાંગ સુંદર છો. તમારું મુખ જોવાથી દુઃખનો ભેટો થતો નથી, ઇંદ્રિયોને વિશ્રાન્તિ મળે છે. તમારાથી અલગ થઈને ભટકનારાઓને પીડા થાય છે તેથી લગવન ! મને દર્શન દો કે જેથી લવણધનની એ ગ્રંથિ—એ મડાગાંઠ છૂટી જાય.”

આ પ્રમાણે શ્રીપાંડુરંગ લગવાનનાં સાક્ષાત્ દર્શનોની લાલસા રાખીને તુકારામ દેહૂમાં શ્રીપાંડુરંગના મંદિરની સામે એ શિલાપર ચિંતન કરતા કરતા, આંખો બંધ કરીને, તેર દિવસ સુધી પડી રહ્યા. આ તેર દિવસોમાં તેમને અત્તજળનું પણ ભાન રહ્યું નહિ. હૃદયમાં શ્રીપાંડુરંગનું અખંડ ધ્યાન, બાળક ધ્રુવની પેઠે લાગેલું હતું.

૭-ભદ્રજી ઉપર દેવી કોપ

ખીજી તરફ વાઘોત્તીમાં રામેશ્વર ભદ્ર ઉપર દેવી કોપ થયો. લગવાનનું હૃદય કંઈકે એવું છે કે, તેનો કોઈ દેવ કરે તો તે ભક્ત કરી લે છે; પરંતુ પોતાના ભક્તને દ્રોહ તેનાથી અદેવાતો નથી. કંઈ, રાવણ વગેરે દરિદ્રોને અતે સુકિત પામ્યા છે, પરંતુ ભક્તનો દ્રોહ કરનારા એ અમર્યક્ષર સાવધાન થઈને પશ્ચાન્નાય ન કરે અને તે ભક્તનું ધરતું ન બદલું કરે તે. તે અવધ્યક્ષ નરકગામી થાય છે.

સપ્તર્ષી પ્રાણીઓના દિતમાં તરપર રહેનારા, મન-વચન-કર્મથી ઓર્નુ દિત સાધનારા એ મહાત્માઓનું અંતઃકરણ સર્વના અંતરમાં વ્યાપી રહે છે. આથી તેઓને લાગેલો ધક્કો ભૂતપતિ ભગવાનને જ લાગે છે અને તેથી તેમને શોભાય છે. એટલે સાધુ-દેવના સરખું પીચું કોઈ પાપ નથી. સમૈશ્વર ભટ વાધોલીથી પૂનામાં નાગનાયનાં દર્શન કરવા આવ્યા. નાગનાય એ જામન દેવતા છે, અને સમૈશ્વર ભટને તેમનામાં અત્યંત ધક્કા હતી. રસ્તામાંજ એક સ્થાનમાં અનગડ શિવ નામના કોઈ જોતિયા રહેતા હતા. તેમણે પોતાના બગીચામાં એક વાવ બનાવરાવી હતી. આ વાવ અને અનગડશાહની એકક હંચુ પણ ત્યાં મોચુદ છે. સમૈશ્વર ભટ આ વાવમાં જેવા નાદા ત્યાં તે તેમના આખા શરીરમાં બળતરા થવા લાગી. કોઈએ તેમને કહ્યું કે, આ એ પીરનો કોપ છે અને કોઈએ કહ્યું કે, તુકારામનો દેવ કરવાનું જ આ પરિણામ છે. સમૈશ્વર ભટનું આખું શરીર તલે બળવા લાગ્યું. તાપ-શમનના અનેક ઉપચાર શિષ્યોએ કર્યા, પરંતુ સપચું વ્યર્થ ! તેમનું શરીર એ અસહ્ય તાપથી બળવા લાગ્યું. દુર્વાસાએ અંબરીપને છેલ્લો ત્યારે મુદર્શન ચક્ર તે મુનિની પાછળ પડ્યું અને તેમના હોશ-શક્તિ ઉડી ગયા. (ભાગવત સ્કંધ ૯ અધ્યાય ૪-૫) એજ પ્રદિત્તે તેજો પ્રદર્શન કરુતેડશિયમ્ ” સાધુ પુરુષને તેજોહીન નારાઓનું અકલ્યાણ જાય છે. આજ ન્યાય અંબરીપના આખ્યાનમાં ભગવાને પોતાના શ્રીમુખે કહ્યો છે. ભગવાને વળી એમ પણ કહ્યું છે કે—

તપો વિદ્યા ચ વિપ્રાણાં નિઃશ્રેયસકરે ઉમે ।
તે એવ દુર્વિનીતસ્ય કલ્પેતે કર્તુરન્યથા ॥૭૦॥

અર્થાત્ તપ અને વિદ્યા, એ બંને સાધનો પ્રાપ્તિને માટે શ્રેયસ્કર છે, પરંતુ જો પ્રાપ્તિ દુર્વિનીત-અવિનયી—

અવિવેકી થાય તો તે ઉલટુંજ ફળ આપે છે—અર્થાત્ યોગતિજ પ્રાપ્ત કરાવે છે. દુર્વિનીત બ્રાહ્મણ તપસ્વી હોવા છતાંયે કેવા સંકટમાં આવી પડે છે, તે આ દુર્વાસાના દૃષ્ટાંત પરથી જણાઈ આવે છે અને દુર્વિનીત બ્રાહ્મણ વિક્લાન હોવા છતાં પણ કેવી આક્રમમાં પડે છે, તે રામેશ્વર ભટ્ટના ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. બધા ઉપચાર કરવા છતાં જ્યારે બળતરા શાંત થઈ નહિ, ત્યારે રામેશ્વર ભટ્ટ આળ્મીમાં જઈને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજના જપ કરવા લાગ્યા.

૬-સગુણનો સાક્ષાત્કાર અને વહીઓનો ઉદ્ધાર

રામેશ્વર ભટ્ટની દુષ્ટતાને લીધે તુકારામ ઉપર દેશ-નિકાલની નોખત આવી પહોંચી, પોતાને શ્રીવિકુલ-મંદિર અને શ્રીવિકુલ-મૂર્તિથી છૂટા પડવાનો સમય આવી પહોંચ્યો ! પ્રપંચ અને પરમાર્થ બન્નેમાંથી ગયા ! આથી લોકોની વાતો સાંભળવાનો અને આજ પર્યાંત કરેલાં કીર્તનો અને રચેલા અલંગો ઉપર પાણી ફેરવાનો અવસર આવી લાગ્યો ! ત્યારે તેમના વૈરાગ્ય ને ભગવત્પ્રેમનો પારો પૂરેપૂરો ઉંચે ચઢ્યો. તેઓ લાગલાગટ તેર દિવસ અન્ન-જળ છોડીને અને પ્રાણોની કંઈ પણ પરવા કર્યા સિવાય ભગવન્મિલનની પરમ ઉત્કંઠાથી રાહ જોતા તે શિલા ઉપર આંખો બંધ કરીને પડી રહ્યા. હવે ભગવાનને પ્રગટ થયા સિવાય બીજો ઉપાય નહોતો. ભક્તિની સચ્ચાઈની પરીક્ષા થવાની હતી; તુકારામની ભક્તિ કચોટી ઉપર કસાતી હતી. ભગવાનની પ્રતિજ્ઞા છે કે, ત્યારે હું મારાઓનો પક્ષ લઈ સાકાર થઈને ઉતરી આવું છું (જ્ઞાનેશ્વરી ૪-૫૧) એ સંસાર સમય પૂરવાર કરી બતાવવાનું હતું; બીજું તો શું, સ્વયં ભગવાનનાજ ભગવાનપણની પરીક્ષા થવાની હતી ! વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ, સંતનાં વચન અને ભક્તચરિતની લાગ રાખી ભગવાનને માટે અનિવાર્ય હોવાથી ભગવાન સગુણ-સાક્ષર થઈને આ સમયે તુકારામ રામજી પ્રગટ થયા, તુકારામને જોઈને દરેકની દીધાં અને દરેકમાં (ધરમાં) પથરાયેલી પૃથ્વી

ગંગારામ મવાળ વગેરે ભક્તોને પ્રાતઃકાળે ભગવાને સ્વપ્ન આપ્યું કે “ અભંગોની વહીઓ જળ ઉપર તરે છે, તે તમે જઈને લઈ આવો. ” સઘળા ભક્તોને ભારે કુતૂહલ થયું તેઓ દહ તરફ દોડી ગયા અને તેમણે વહીઓને તુમડીની માફક જળ ઉપર તરતી જોઈ ! ! આથી તેમના આશ્ચર્ય અને આનંદનો પાર ન રહ્યો ! તેઓ મોટે અવાજે ‘ રામકૃષ્ણ હરિ ’નું નામસંકીર્તન કરતાં કરતા દશે દિશાઓ ગળવવા લાગ્યા. બે-ચાર જણ પાણીમાં ફેદી પડીને તે વહીઓને કાઢી લાવ્યા. આ તરફ તુકારામે નેત્રો ખોલ્યાં તો જોયું કે, ભક્તજનો આનંદમાં ગાંડાગાંડા થઈને શ્રીહરિ-વિકૃલનું નામસંકીર્તન કરતા કરતા ચાલ્યા આવે છે. સર્વત્ર આનંદ, આનંદ અને આનંદ છવાઈ ગયો. ભક્તોના આનંદનો પાર રહ્યો નથી અને કુટિલ-ખલ-કામીઓના ચહેરા કાળા પડી ગયા. હવાના સપાટા સાથે કોઈ વાર આમ તો કોઈ વાર તેમ ઝોકાં ખાનારા અધકચરાઓની ચિત્તવૃત્તિઓ સ્થિર અને પ્રસન્ન થઈ ! પાંડુરંગનું કૌતુકીપાણું ચાદ કરીને તુકારામના હૃદયમાં તે પ્રેમાવેગ સમાઈ શક્યો નહિ અને તેમનાં નેત્રોમાંથી પ્રેમાશ્રુધારા વહેવા લાગી.

૮-તે સમયના સાત અભંગ

આ અવસરે તુકારામના શ્રીમુખમાંથી અત્યંત મધુર સાત અભંગ નીકળ્યા છે. તેમાં ભગવાનના સગુણ દર્શનની વાત સ્પષ્ટજ્ઞ બતાવવામાં આવી છે અને આ વાત ઉપર ભારે હ્રઃખ પ્રગટ કર્યું છે કે, ભગવાનને મેં કદા આપ્યું. આ સાત અભંગ અમૃતથી ભરેલાં સાત સરોવર છે. એ અભંગોના ગદ્ય રૂપાન્તરનો અનુવાદ આ પ્રમાણે છે—

(૧) “ તું મારી દયામયી માતા, અમ દીનોની છત્ર-છાયા ! કેવી જલદી જલદી બાલવેશમાં મારી પાસે આવી ગઈ, અને પિતાનું મનુષ્ય મંદર રૂપ બતાવીને મારું સમાધાન કર્યું, અને મારા હૃદયને ગીનવત્ કર્યું. (ધ્રુવ) એ કિરર વેગે દેવો કસવી કે જે અર્ધી સંતોનાં અરજો-

૬-૬યાનું મદદરૂ

આ ૬યાનું અર્થજાણ-૬ બેઠાં બેઠેલાં પ્રમુખ—
 મહારાજાનું મુખ કહે છે કે 'અન્ય ન અનુભવ કે અને અને
 તેનું અનુભવ ખાતર કહે છે.' મહારાજાનું મુખ આજના આજના
 એમ પણ દર્શાવે છે કે, અન્યને જુદામતના અનુભવની
 વહીવટને અનુભવી લખાવે દીધી, એ વાત દેશ-દેશ-
 નામાં ફેલાઈ ગઈ અને એવી કરીને 'અનુભવમાં જુદામત
 વિજ્ઞાન થયા.' મહારાજાનું મુખ આ કદમ મ માર્ગ અને
 વિદ્યાવા નેપુ છે. આ વાત માટેજ એટલી બોલી છે કે
 નેનારી જુદામત અનુભવજાણવારીને આને વિદ્યામાં વિજ્ઞાન
 થયા. પ્રમુખ મહારાજાના અનુભવ ફેલાઈ ને ફેલાઈ એવા
 પ્રમુખ હોવાજ છે કે નેના વડે ને મહારાજાના વખત મધુલ
 શુદ્ધ થઈને વિદ્યેષ ઉત્તરજાત બનીને પ્રકાશે છે. અને તે
 અનુભવના અનુભવવાય તેમજ અનુભવના પ્રમુખ અધિકારી
 થાય છે. પ્રમુખજાણવારી દારીમાં વહીને એકદો વિદ્યાન
 પ્રિયેને પાતાના મદદરૂ વિદ્યાનનું જ્ઞાન આપ્યું, પરંતુ
 તેમનું અનુભવજાણ નો લોકોમાં ત્યારેજ પ્રસિદ્ધ થયું અને
 તેમની મહારાજા-પત્નીના વડે લોકમાં જ્યારે મંડળ મિશ્ર
 જેવા વિગતને-અર્થમાં પાંડિતને—બુદ્ધિગીયત્વથી શાસ્ત્ર-
 માંનાં દર્શાવે તેને પાતાનાં વરણમાં લઈ આવ્યા ત્યારેજ
 ફરતી રહી. જાનેજદ મહારાજા પાસે ગુણે વેદમત્રો
 બોલાવીને પેટજાના વિદ્યાનેને સકિત કયા અને જડ બી'તને
 ચલાવીને આંગદેવ જેવા દીવાંયુ તપસિદ્ધ પુરુષને પોતાનાં
 વરણમાં આજોટાવ્યો, ત્યારે સંતમંડળમાં તે ધર્મના
 સંસ્થાપક તરીકે પૂજ્ય ગણાયા. શિવાજી મહારાજા અનેક
 દુર્ગો અને રણયુદ્ધો જીત્યાં, પરંતુ કપટ કરવા આવેતા
 મહાપ્રતાપી અક્ષયજાણે તેમણે પ્રતાપગઢ પર નાકે ચળા
 અવગળ્યા—અર્થાત્ જોની જાણમાં ન ફસાતાં હેરાન હેરાન
 કરી મૂક્યો—ત્યારે રવજનો અને પરજનો પર તેમની ધાક
 જતી અને લોકો તેમને મહાપરાક્રમી રવજન્યસંસ્થાપક
 તા લાગ્યા. જુદામત મહારાજાની પણ જોવીજ વાત

આકાશ ને પાતાળ એક કરી નાખ્યું ! બન્ને જગાએ વહેંચાવું પડ્યું, મારી પાસે અને ધરામાં, પણ મને મારા ઉપર ચોટ આવવા દીધી નહિ. વળી માળા આટલું સહન કરતાં નથી, જરા જેટલા અન્યાય કોધના માર્યા જીવ લેવા તૈયાર થઈ જાય છે. સહન એ સહજ નથી, સહેવાનું તો તમેજ જાણો છો. તુકારામ કહે છે કે, હે દયાળો ! તમારા જેવા દાતા કોઈ નથી શું વળાણું, મારી વાણી આગળ ચાલતી નથી !”

(૬) “તમે માતાથી પણ વધારે મમતા રાખો છો, ચંદ્રમાથી પણ અધિક શીતળ છો, જળથી પણ અતરલ-પ્રવાહી છો તેમજ પ્રેમના આનંદમય કદલોલ છે પુરુષોત્તમ ! તમારી ઉપમા તમારા સિવાય કઈ ચીજ દઉં ? હું મારા આપોપાને તમારે ચરણે ન્યોછાવર કરી સમર્પણ કરી દઉં છું. તમે અમૃતને મધુર બનાવ્યું, તમે તેનાથી પણ પર છો, પાંચે તત્ત્વોને ઉત્પન્ન કરનાર બધાની સત્તાના નાયક છો અને બીજું કંઈ ન કહે તમારાં ચરણોમાં માફ મસ્તક રાખું છું. તુકારામ કહે છે કે, હે પંદરિનાથ ! મારા અપરાધ માફ કરો.”

(૭) “હું મારો દોષ અને અન્યાય ક્યાં સુધી કહું વિકૃલ માતે ! મને તમારાં ચરણોમાં લઈ દેવો. આ સંસાર હવે બહુ થયો, કર્મ ઘણું દુસ્તર છે—એક સ્થાનમાં સ્થિર રહેવા દેતાં નથી. જુદાના અનેક તરંગો છે, તેઓ ક્ષણે ક્ષણે પોતાના રંગ બદલે છે, તેનો સંગ કરીએ છીએ, તે બાધક બને છે. તુકારામ કહે છે કે, હવે મારી ચિંતા-જાળ કાપી નાખો અને હે પંદરિનાથ ! મારા હૃદયમાં આવીને આપનું આગ્રહન વિચર કરો.”

પ્રથમ અર્જુનનાં સ્વરૂપમાં જણાવ્યું છે કે, શ્રીકૃષ્ણે આ સ્વરૂપમાં અનંત થઈ પ્રત્યક્ષ દર્શન કરીને આ-
આપનું.

૯-કથાનું મહત્ત્વ

આ ચાત અભંગામૃત-કુંભોમાં ભરેલો પ્રેમરસ—
મહીપતિ ખુવા કહે છે કે ‘અત્યંત અફળુત છે અને સંતો
તેનું યથેષ પાન કરે છે.’ મહીપતિ ખુવા આગળ ચાલતાં
એમ પણ દર્શાવે છે કે, ભગવાને તુકારામના અભંગોની
વહીએને જળમાંથી બચાવી લીધી, એ વાત દેશ-દેશા-
ન્તરમાં ફેલાઈ ગઈ અને એથી કરીને ‘ભૂમંડળમાં તુકારામ
વિખ્યાત થયા.’ મહીપતિ ખુવાનું આ કથન માર્ગિક અને
વિચારવા જેવું છે. આ વાત સાચેજ એટલી મોટી છે કે
તેનાથી તુકારામ ભગવદ્ભક્તતરીકે આરે દિશામાં વિખ્યાત
થયા. પ્રત્યેક મહાત્માના ચરિત્રમાં કોઈ ને કોઈ એવો
પ્રસંગ હોયજ છે કે જેના વડે તે મહાત્માના બધા સફળુણ
શુદ્ધ થઈને વિશેષ ઉત્કલ્પ જાનીને પ્રકાશે છે. અને તે
જગતના સન્માનપાત્ર તેમજ ભગવાનના પ્રેમના અધિકારી
ધાય છે. શ્રીમદ્ધંકરાચાર્યે કાશીમાં રહીને સેંકડો વિદ્વાન
શિષ્યોને પોતાના અદ્વૈત સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન આપ્યું, પરંતુ
તેમનું જગદ્ગુરુત્વ તો લોકોમાં ત્યારેજ પ્રસિદ્ધ થયું અને
તેમની સત્કીર્તિ—પતાકા ત્રણે લોકમાં જ્યારે મંડન મિશ્ર
જેવા દિગ્ગજને-સમથ પડિતને—બુદ્ધિકૌશલ્યથી શાસ્ત્ર-
ધર્મમાં હરાવીને તેને પોતાનાં ચરણોમાં લઈ આવ્યા ત્યારેજ
ફરકી રહી. સારનેશ્વર મહારાજે પાકાને મુજે વેદમંત્રો
બોલાવીને પૈઠળના વિદ્વાનોને ચકિત કર્યા અને જડ ભીંતને
ચલાવીને આંગઢેવ જેવા દીર્ઘાયુ તપસિદ્ધ પુરુષને પોતાનાં
ચરણોમાં આજોટાવ્યો, ત્યારે સંતમંડળમાં તે ધર્મના
સંસ્થાપક તરીકે પૂજ્ય ગણાયા. શિવાજી મહારાજે અનેક
હુગો અને રણયુદ્ધો જીત્યાં, પરંતુ કપટ કરવા આવેલા
મહાપ્રતાપી અફજલખાને તેમણે પ્રતાપગઢ પર નાકે ચણા
અવડાવ્યા—અર્થાત્ એની જાણમાં ન ફસાતાં હેરાન હેરાન
કરી મૂક્યો—ત્યારે સ્વજનો અને પરજનો પર તેમની ધાક
જામી અને લોકો તેમને મહાપરાક્રમી સ્વરાજ્યસંસ્થાપક
માનવા લાગ્યા. તુકારામ મહારાજની પણ એવીજ વાત

છે. રામેશ્વર ભટ્ટ સાથે તેમને જે અથડામણ થઈ તેનાથી રામેશ્વર ભટ્ટ જેવા વેદ-વેદાન્તવેત્તા, પદ્મશાસ્ત્રી અને કમંડ પ્રાણી તુકારામ મહારાજના અલૌકિક ભક્તિ-સામર્થ્યને જોઈને અંતે તેમને શરણે આવી જ ગયા; અને જે સગુણ ભક્તિનો ડંકો વગાડતાં વગાડતાં તેમણે સેંકડો કીર્તન સંભળાવીને અને હજારો અભંગો રચીને લોકોને ભક્તિ-માર્ગ પર ચાલતા કરવાનું કંકણ હાથે બાંધ્યું હતું-અર્થાત્ બીડું ઝડપ્યું હતું તે સગુણ ભક્તિના ઉત્કર્ષને માટે ભગવાને પોતે સગુણ રૂપ ધારણ કરીને તેમની વહીઓ જળમાંથી બચાવી તેમજ તેમને પ્રત્યક્ષ દર્શન દઈને તેમની બાંધ પકડી; ત્યારે તેમનો અને ભાગવત ધર્મનો વિજય થયો અને ભક્તોત્તમ-માલિકામાં તુકારામ મહારાજનું નામ સદાને માટે અમર થઈ ગયું.

૧૦-રામેશ્વર ભટ્ટ શરણે આવ્યા.

રામેશ્વર મહારાજનાં ચરણોની સેવામાં લાગેલા રામેશ્વર ભટ્ટને એક વખત રાત્રે સ્વપ્ન આવ્યું કે “મહાવૈષ્ણવ તુકારામની સાથે તમે વૈર બાંધ્યું, તેથી તમારું સઘળું પુણ્ય નાશ પામી ગયું છે. સંતને ઠગવાના પાપથીજ તમારો દેહ બળી રહ્યો છે. તેથી અંતઃકરણને નિર્મળ કરીને સદ્-ભાવપૂર્વક તુકારામને શરણે જાઓ. એથી આ રોગથીજ નહિ, પરંતુ ભવરોગથી પણ મુક્ત થશો.” આને રામેશ્વર મહારાજનોજ આદેશ માનીને રામેશ્વર ભટ્ટને પોતાની કરેલી કરણી ઉપર ખૂબ પશ્ચાત્તાપ થયો. એટલામાં તેમણે સાંભળ્યું કે, દહમાં ફેંટેલી અભંગની વહીઓ જળમાંથી ભગવાને બચાવી લીધી છે. ત્યારે તો તેમના પશ્ચાત્તાપનું કંઈ દેડાણુંજ રહ્યું નહિ ! તે ધૂસ્કે ધૂસ્કે રાવા લાગ્યા ! તેમની આંખો ઉઘડી ગઈ અને તેમના સદ્-ભાગ્યનો ઉદય થયો. તેમના ચિત્તમાં એ વાત પાકે પાકે સમજાઈ ગઈ કે, ભક્તિની આગળ વેદાધ્યાય અને પાંડિત્ય કંઈ પણ ધિસગધિસ નથી—નરદેવની સાર્થકતા સત્સંગ કરનાં કરનાં

અને તેનું ખૂબ ખૂબ મનન કર્યું, સાચી વાત તેમને સમજાઈ ગઈ. અનુતાપથી બળેલા તેમના ચિત્તમાં બોધનું આ બીજ વવાયું. તેમના શરીર અને મનનો તાપ પણ તેનાથી શમી ગયો. રામેશ્વર ભટ્ટ હવે એ પૂર્વના રામેશ્વર ભટ્ટ ન રહ્યા. તેઓ તુકારામ મહારાજનાં ચરણોમાં લીન થઈ ગયા. હવે રામેશ્વર ભટ્ટ નિરંતર તુકારામ મહારાજની પાસેજ રહેવા ઇચ્છે છે અને એ અબ્જતશત્રુ મહાત્માએ તે કબૂલ્યું પણ ખરું. આ રીતે તુકારામનો વિરોધ કરવા નીકળેલા રામેશ્વર ભટ્ટ તેમના શિષ્ય બની ગયા. શું તુકારામ પારસ હતા ? આઘાત કરનાર લોહું પણ પારસના સ્પર્શ-માત્રથી સોનું થઈ જાય છે, તેમ તુકારામના સ્પર્શથી રામેશ્વર ભટ્ટની કાયાજ પલટાઈ ગઈ.

૧૧-રામેશ્વર ભટ્ટના ચાર અભંગ

તુકારામ મહારાજના સળંધમાં કહેલા રામેશ્વર ભટ્ટના ચાર અભંગ પ્રસિદ્ધ છે. કહે છે કે “મને તો એનો ખૂબ અનુભવ થયો છે કે મેં જે તેમનો દ્વેષ કર્યો તેનાથી શરીરમાં વ્યાધિ થયો, અત્યંત કષ્ટ પામ્યો અને જગતમાં હાંસી પણ થઈ.” આમ કહીને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે કેવી રીતે સ્વપ્ન આપ્યું અને તેને અનુસરીને તે તેમને શરણે ગયા તે બતાવ્યું છે. વળી કહે છે કે “ત્યારથી નિત્ય હું તેમનું કીર્તન સાંભળું છું. તેમની કૃપા વડે મારું શરીર નીરોગી થઈ ગયું.” પોતાના બીજા અભંગમાં રામેશ્વર ભટ્ટ કહે છે કે, ભક્તની નાત-જાત કોઈ પૂછ્યોજ નહિ, ભક્ત કોઈ પણ વર્ણનો હોય તેનાં ચરણોનો સ્પર્શ કરવામાં કોઈ દોષ નથી. શુરો પરબ્રહ્મ છે, તેમને મનુષ્ય માનવા ન જોઈએ; કારણ કે જેઓ શ્રીરંગના નામરંગમાં રંગાઈ ગયા, તેઓ સાક્ષાત શ્રીરંગજ છે.

હિન્દનીય વર્તુલ અપ્પાયા કોળીકે કાં નારાયણી પ્રિય જાણે.
 “વર્ણોચ્ચી હો અમે અધિકાર, કરિતાં નમસ્કાર દાપનાવી.
 અર્થેત ને જે કોઈ નામવજને પ્રિય થઈ ગયા તેમને.

ઉત્તમ કે દનિષ વળું કેવો ? આ અધિકાર આરે વળુંને છે, તેમને નમસ્કાર કરવામાં કોઈ દોષ નથી.”

આ સ્વીકૃતિ-સંમતિ વેદ-વેદાન્તપારંગત શ્રીરામેશ્વર ભટ્ટે આપેલી છે, કે જેમણે પોતાના અનુભવથી શ્રી પુકારામ મહારાજની મહત્તાને વખાણી છે. આ પુકારામ કોણ છે ? “બ્રહ્માનંદના છંદસી બ્રહ્મ-પુત્ર બનેલા પુકારામ છે, વિશ્વના સખા છે; જે વિશ્વસખાજી વિશ્વમાં આ લીલા કરી રહ્યા છે.” ‘વિશ્વ-સખા’ કહીને રામેશ્વર ભટ્ટે તેમની લોકપ્રિયતા પણ સૂચવી છે. પછી વળી કહ્યું છે કે, ધર્મને કાય રોગ લાગ્યો હતો, તેને આ ધન્વંતરીએ દૂર કર્યો. પુકારામનું આચરણ જોઈને રામેશ્વર ભટ્ટ કહે છે કે “હું ભક્તરાજ ! શાસ્ત્ર અને શિષ્ટાચારનો આમાં કયાંય પણ વિરોધ નથી.”

પુકારામ મહારાજે રામેશ્વર ભટ્ટના કથનાનુસાર, બ્રહ્મૈક્ય ભાવથી ભક્તિનો વિસ્તાર કર્યો—અર્થાત્ અદ્વૈત-સિદ્ધાંતને પકડી રાખીને ભક્તિનો પ્રવાહ વહાવ્યો. ‘દેવ-દિનેની સર્વભાવે પૂજા કરી’—દેવતાઓ તેમજ બ્રાહ્મણોની ભક્તિભાવે સેવા કરી, ‘શાંતિરૂપી સતી સાથે તેમણે વિવાહ કર્યો, કામાની મૂર્તિ પોતાના દેહમાં જ ખડી કરી અને દયાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી.” “સંસારના અસાનાંધકારનો નાશ કરવા માટે સંતરૂપ બ્રહ્મમંડળમાં પુકારામરૂપી સૂર્ય ઉદય પામ્યા.” વગેરે વગેરે પ્રકારે રામેશ્વર ભટ્ટે આ અભંગમાં પુકારામ મહારાજની સ્તુતિ કરી છે અને પશ્ચાત્તાપ કર્યો છે કે ‘દેહબુદ્ધિને કારણે તથા વળુંભિમાનથી મેં આપને ના જોળખ્યા અને ભારે કષ્ટ પહોંચાડ્યું; પરંતુ આપ દયાધન છો, મને શરણ આપો. ‘હવે મારી ઉપેક્ષા ન કરો.’ પશ્ચાત્તાપપૂર્વક આવો વિનય-વિનતિ કરતાં કરતાં જે અભંગના અતિમ ચરણમાં પોતાના આરાધ્યદેવ શ્રીરામચંદ્રને એવી પ્રાર્થના કરી છે કે ‘જે ચરણોમાં મારા તરફથી બુદ્ધિ-દોષ વ્યભિચાર ન થાઓ.’ અર્થાત્ મહારાજનાં ચરણોમાં મારા અંતઃકરણમાં જે આ નિર્મળ ભાવ ઉત્પન્ન થયો

છે, તે કદી મલિન ન થાઓ.

રામેશ્વર ભટ્ટ આ પ્રમાણે રૂપાંતર પામી ગયા. તેઓ વિદ્વાન અને કર્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણ હતા; તે છતાં તુકારામ મહારાજની સામે તેમનાં જ્ઞાન-કર્મ હાથ જોડીને ઉભાં રહી ગયાં અને ચિત્ત તુકારામનાં ચરણોમાં લીન થઇ ગયું. રામેશ્વર ભટ્ટ હાથમાં કરતાળ લઇને તુકારામની પાછળ ઉભા રહી નામ-સંકીર્તનમાં તેમનો સાથ દેવામાંજ પોતાનું અહોભાગ્ય માનવા લાગ્યા. રામેશ્વર ભટ્ટ સ્વભાવથી તો શુદ્ધજ હતા, પણ વચ્ચમાં અહંકારથી તેમની બુદ્ધિ મલિન થઇ ગઇ હતી. શુરુનાં દર્શનોથી તેમનો મેલ કપાઇ ગયો અને તેમનાં નેત્ર ઉઘડી ગયાં.

રામેશ્વર ભટ્ટનો ચોથો અલંગ તુકારામ મહારાજના સદેહે વૈકુંઠગમન પછીનો છે. રામેશ્વર ભટ્ટે શ્રી તુકારામ મહારાજના ચરણ, જે એક વાર પકડી લીધા, તે પછી તેમણે કદી છોડ્યા નહિ, દશ-પંદર વર્ષ તુકારામની સાથે રહ્યા. આટલા લાંબા સમય સુધી આવો અપૂર્વ સત્સંગ પ્રાપ્ત કર્યા પછીજ તેમનો ચોથો અલંગ બનેલો છે. તુકારામની વાણીને તેમણે અનેકાનેક વાર ‘અમૃત’ કહેલી છે. અને આ અમૃતની નિત્ય ‘વર્ષા’ના અનુભવનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો છે. અંતમાં કહ્યું છે કે ‘લકિત જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો’ આવો પરમ શુભ સંયોગ ‘આ આંખોએ જીજ્ઞે નથી જોયો.’ રામેશ્વર ભટ્ટની આ સંમતિ જગન્માન્ય થઇ. શ્રીકૃષ્ણ-દર્શનાનંદમાં નિત્ય રમણ કરનારા અંતરારામ શ્રીતુકારામ અને તેમના ચરણ-અમર બનીને તેમના સ્વરૂપમાં રામરસ થયેલા પંડિત શ્રી રામેશ્વર ભટ્ટ, એ બંનેને અનન્યભાવે વંદન કરીને આ પ્રસંગને આપણે આદીજ સમાપ્ત કરીએ.

૧૨-સમાધાન

આ પ્રસંગ બંધ પછી તુકારામ સ્વાનુભવના આનંદ તેમ કહેવા શક્તિમાન થયા કે ‘મેં ભગવાનને જોયા

ન બહાવે તેં ઝાલેં દેખિયેલે પાય, આતાં ફિરં કાય મારેં દેવા,
ખહુદિસ હોતોં કરીત હે આસ, તેં આલેં સાયાસેં ફળઆગિ.

*

*

*

*

અર્થાત્ “ જે કદી ન બને એજ વાત બની—લગવા-
નનાં ચરણો (આ આંખો વડે) જોઇ લીધાં. હવે શું, ભગ-
વન્ ! પાછા ફરીને જવું છે ? બહુ દિવસોથી આ આશા
હતી, તે આજે પૂરી થઇ—બધો પરિશ્રમ સફળ થઇ ગયો.”

*

*

*

*

શ્રીકૃષ્ણ—દર્શનથી ‘ નેત્ર ઉઘડીને કૃષ્ણાન્નનથી સમ-
જ્જવળ થઇ ગયાં ’ લગવાનના જે બાલરૂપનું દર્શન કર્યું
તેજ નેત્રોમાં સ્થિર થઇ ગયું. ‘ તે છળી આંખોમાં એવી
સમાઈ ગઇ કે વારંવાર તેનું જ સ્મરણ થાય છે. ’ તે દિવ્ય
દર્શનના સ્મરણ અને નિદિધ્યાસનો આનંદ વધતો જ ગયો.
એવી તન્મયતા થઇ ગઇ કે—

તુકા મહુણે વેધ ઝાલા, અંગા આલા શ્રીરંગ.

અર્થાત્ “ તુકારામ કહે છે કે, લગની લાગી ગઇ અને
અંગેઅંગમાં શ્રીરંગ સમાઈ ગયા. ’ ઓસરના (ચોપાટના)
એક અલાંગમાં તુકારામ કહે છે કે ‘ ચિત્તની ઉલટી આલ-
માં હું પણ ફસાઈ ગયો હતો, મુગજળે મને પણ છેતર્યો
હતો; પરંતુ લગવાને અત્યંત કૃપા કરી કે મારાં નેત્રો
ખોલી દીધાં. ’ પછી તમે મારો પોકાર સાંભળ્યો; એથી
હું નિર્ભય થઇ ગયો છું.”

સર્વગ્રાધારણુ જીવોને ભક્તિની શિક્ષા આપતાં તુકારા-
મને ક્યાંક ક્યાંક સ્વાનુભવની વાતો પણ આપી છે—

ધીર તો કારણ, સાચ દો તો નારાયણ.

હાડિં નેત્રી ક્ષીણ, વાદ્દં ચિંતા દાસાસી. ૧

મુખેં કરોયં કીર્તન, હૃદયેં ગાવે હરિચંદ્ર મુણ;

મારી મુદ્દર્શન, આપણુચિ કળિકાળા. ૩૦

૧. એ વેળા મારા, આખાં જડ ભારી દિવાં;

.....

1

સંસારીઓને માટે બહિષ્કારનું સ્વરૂપ તુમહારને આ
જાણમાં, બહુ દેશમાં અને પછી સારી રીતે જાણી
પણ ઉ—

અવધાયા દશા ચેત્તેચિ સાપતી. મુખ્ય ઉપાસના સમુજ્જ બલિ
મગરે દદયીચી મતિ, બાવમુદિ જાણેનિયાં. ૧
બીજા આજિ રૂઝ દરીદર નામ, સકળ પુણ્ય સકળ ધર્મ.
સકળાં દગાંચિ દે વર્મ, નિવારી અમ સકળાદી. મુઠ
લેધે દરિદીર્તન દે નામાય, કરિતી નિર્દોષ દરિદ દારા.
સકળ ઝોધબલે રસ, ઇતી પાશ બાવબાધ. ૨
ચેતી અંગા વસતી લક્ષણે અંતરી દેવે પરિલે દાણે.
આપજીચિ ચેતી તપાચે મુજે જાણે ચેતે વસ્તીચે. ૩
નલકે સાંઠ્યા આશ્રમ ઉપજલે કુળીચે ધર્મ.
આજીક ન કરાવે અમ, પુરે એક નામ વિઠોબાચે. ૪
વેઠ પુરુષ નારાયણ યોગિયાંચે ઘન શૂન્ય,
મુખા આત્મા પરિપૂર્ણ, એક મદણે સમુજ્જ સોગયા આમદાં.
અધોત મુખ્ય ઉપાસના સમુજ્જ લલિત છે. એનાથી

બધી અવસ્થાઓ સાધ્ય થઈ જાય છે. એથી શુદ્ધ ભાવ જણાઈને હૃદયની મૂર્તિ પ્રગટ થઈ જાય છે. હરિનું નામ જ બીજ છે અને હરિનું નામ જ કૃણ છે. એજ બધું પુણ્ય છે અને બધો ધર્મ છે. બધી કળાઓનો એજ સાર મર્મ છે. એનાથી સઘળો શ્રમ દૂર થાય છે. જ્યાં હરિના દાસ લોક લાજ છોડીને હરિ-કીર્તન અને હરિ-નામસંકીર્તન કરતા રહે છે, ત્યાંજ સઘળા રસ આવીને હાજર થઈ જાય છે અને સંસારના બંધ ઓળંગીને વહેવા લાગે છે. જ્યારે ભગવાન અંદર આવીને આસન લગાવીને બેસી જાય છે, ત્યારે તેમને લીધે તેમનાં સઘળાં લક્ષણો પણ આપોઆપ જ આવી વસે છે. પછી આ મૃત્યુલોકનું મરવું-જીવવું, આવવું-જવું કંઈ રહેતું નથી. આને માટે પોતાના આશ્રમને અથવા જે કુળમાં પેદા થયા તે કુળના ધર્મને છોડવાની કંઈ આવશ્યકતા નથી; બીજું કંઈ પણ કરવું પડતું નથી, કેવળ એક વિઠ્ઠલ (બાલ-શ્રીકૃષ્ણ)નું નામ જ પૂરતું છે. વેદ જેને પુરુષ યા નારાયણ કહે છે, યોગીઓનો જે શૂન્ય પ્રદ્ધ છે, મુક્ત જીવોનો જે પરિપૂર્ણ આત્મા છે, તુકારામ કહે છે કે તે અમ ભલા ભોળા જીવોને માટે સગુણ (સાકાર શ્રી-વિઠ્ઠલ-બાલકૃષ્ણ) છે.

શ્રીહરિના આ સગુણ રૂપની ભક્તિજ ભગવદ્ભક્તોની મુખ્ય ઉપાસના છે. નામસ્મરણ સંપૂર્ણ પુણ્યધર્મ, કૃણ અને બીજ છે. લોકલાજ ત્યજીને કરાતા નામસંકીર્તનમાં સઘળા રસોનો આનંદ એકી સાથે આવે છે. જેના હૃદયમાં ભગવાન આવીને બેસી ગયા, તેનામાં જ્ઞાનીનાં સઘળાં લક્ષણ આપોઆપ જ આવી જાય છે. પોતાનો આશ્રમ યા કુળધર્મ છોડવાનું કંઈ કારણ નથી, કેવળ હરિનામ એજ ઉદ્ધારનું સાધન છે. ચિત્ત શુદ્ધ થતાંજ આપણે જે મૂર્તિનું હૃદયથી ધ્યાન કરતા હોઈએ, તે મૂર્તિ સામે આવીને ઉભી વધી જાય છે.

૧. જે શ્રીકૃષ્ણ તત્ત્વ તુકારામ મહારાજના અનુગામી બની

उत्तरखंड-ज्ञानकांड

(૨) ગ્રંથાધ્યયન (૩) ગુરુકૃપા અને કવિત્વ-સ્ફૂર્તિ (૪) ચિત્તશુદ્ધિના ઉપાય (૫) સગુણ ભક્તિ અને દર્શનોત્કંઠા, (૬) શ્રીવિકૃલ સ્વરૂપ તથા (૭) સગુણ સાક્ષાત્કાર-એ સાત અધ્યાયોની સમ્પત્તિ તૈયાર કરી છે. પાંચમા અધ્યાયમાં વાચકોએ વારકરી સંપ્રદાયનું સ્વરૂપ જોયું અને એકાદશી વ્રત, પંઢરીની વારી, હરિકીર્તનનો આનંદ, નિષ્કપટ ભક્તિભાવનું રહસ્ય તથા પરલોકનો અભ્યાસ-એ વિષયોની સમાલોચના કરી. છઠ્ઠા અધ્યાયમાં અંતઃપ્રમાણો સહિત એ જોયું કે તુકારામજીએ કયા કયા ગ્રંથોનું અધ્યયન કર્યું હતું અને અધ્યયનના મહત્ત્વ તરફ પૂરેપૂરું ધ્યાન આપતાં એ પણ જોયું કે, તેમણે કેવી અવસ્થાની સાથે મૂળમાં જ ગીતા, ભાગવત, થોડાં પુરાણ, વિષ્ણુસહસ્ર-નામાદિ-સ્તોત્ર તથા જ્ઞાનેશ્વરી, એકનાથી ભાગવત આદિ ગ્રંથોનું કેટલી ખારીકાઈથી અધ્યયન કર્યું હતું અને નિત્યપાઠ પણ તેઓ કેટલી લગની સાથે કરતા હતા. પછી છેવટમાં એ પણ જોયું કે, તુકારામને જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથથી અળગા કરવાનો કેટલાક આધુનિક વિદ્વાનોનો પ્રયત્ન કેટલો નિર્મૂળ અને નિઃસત્ત્વ છે. ૭ મા અધ્યાયમાં ગુરુકૃપા અને કવિત્વસ્ફૂર્તિનું વિવેચન થયું છે. પહેલાં સદ્ગુરુની કૃપાનું મહત્ત્વ, તુકારામની ગુરુદર્શન-લાલસા, બાળાજી ચૈતન્ય દ્વારા સ્વપ્નમાં ઉપદેશ, પછી તુકારામની ત્રયીપરંપરાની બે શાખાઓ, કેશવ અને બાળાજીનું એકજ વ્યક્તિ ન હોયું, બંગાળના શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય સાથે તુકારામની ભક્તિના આ-વિભાવની કલ્પનાનું અપ્રામાણિકપણ-એ બાબતોની ચર્ચા કરેલી છે. આઠમા અધ્યાયમાં ‘ ચિત્તશુદ્ધિના ઉપાય ’ સુખ્યત્વે સાધકોને માટે વિસ્તારપૂર્વક લખવામાં આવ્યા છે. તુકારામની વિરાગતા અને સાવધાનતા, તેમની સાધન-વિધિનો મર્મ અને તેમની લોકપ્રિયતાનું રહસ્ય વગેરે બાબતો તેમાં એ જોયું કે, તેમણે કયા પ્રકારે પોતાના ને હોય, જગતના અને દુષ્ટનોની ઉપાધિથી કંટાળી-ને કેદ કરીને એકાંતવાસ કર્યો અને એકાંતનો આનં-

૬ હેતુઓ, પાનાના રોષા બગવાનને નિવેદન કરીને તેમને
 કેવો કેવો ફીને પાકાર્યાં, અને અમર જપા નામ-મંદિ.
 પંન દાસા કેવો ફીને આપનેની મપી મોડિએ-પગપિયાં
 થઈ ગયા. આ નમમ આવાપ આપકેને માટે અમરન
 મોષમદ કયો. નવમા, દશમા અને અગ્નિજ્ઞાનમા અધ્યાય-
 માં બગવાનના મધુજ્ઞ-માસાર-માસારના અમરન મધુજ્ઞ
 અને મનોદર પ્રમંજનું વળું કહેતું છે. નવમા અધ્યાયમાં
 બલિમાર્ગજ્ઞ સોમી સેષ કેમ છે તમા મધુજ્ઞ અને નિર્ધ-
 ણ કેવો ફીને જોઈએ છે-એ જગાણેને પુકારામનો મધુજ્ઞ
 નિષ્ઠા કેવો ૧૬ કરી ને જોઈએ છે. પુકારામના ઉપાસ્ય
 દેવ ધીવિહુલ છે. તેથી 'વિહુલ' થઈ કેવો ફીને જાઓ,
 એ જોઈ લીધું. અને જગાણું કે, માનેશરીમાં 'વિહુલ'
 નામનો ઉદ્દેશ ન દોવાથી કેટલાક આધુનિક વિદ્વાનો
 માનેશરીને વારકરી પ્રમદાય સાથે કઈ તામરું વગમત
 નથી એમ જે કહેવા લાગ્યા છે તે કેટલું અમામાણી
 અને નિર્યંક છે. વળી પુકારામ મૂર્તિપૂજક હતા અને
 મૂર્તિપૂજમાં કેટલું બધું સ્વરૂપ પ્રપાચેલું છે, એ વાતોનો
 વિચાર કરીને તેમની બગવદ્દર્શન-લાલસા, બગવાન સાથે
 તેમનો પ્રેમકલહ અને મિલનનો નિશ્ચય, અગિતાપા અને
 નિરંતર પ્રતીક્ષાના મધુર પ્રયત્નોનું વળું કયું છે. ૧૦મા
 અધ્યાયમાં શ્રી વિહુલ બગવાનનું સ્વરૂપ જોઈ, પંદરપુરની
 શ્રી વિહુલમૂર્તિને નિહાળી, સંતોનાં વચનોનું અવલોકન
 કયું અને જોઈ કે, શ્રીવિહુલ જોપવેશપારી શ્રી જાલકૃષ્ણ-
 ન છે. ૧૧ મા અધ્યાયમાં રામેશ્વર બદ્દનો પ્રસંગ છેડયો,
 જેના નિમિત્તે બગવાને જાલકૃષ્ણમાં પુકારામને દર્શન
 દીધાં. રામેશ્વર બદ્દની ચોગ્યતા તથા તેમના વિરોધમાં
 પ્રવૃત્ત થવાના બાવોનું સ્પષ્ટીકરણ કરતાં કરતાં આ વાતનું
 વિવેચન કયું કે, ઠમઠાના વિરોધથી આજ પ્રકારે જાગ-
 વત ધર્મનો હમેશાં જયજયકાર થતો આવ્યો છે. વળી
 પુકારામ મહારાજનાં વચનોને આધારે જ જોવામાં આવ્યું
 કે, તેમણે પોતાના અભંગોની પોથીઓ ઇંદ્રાયણીના હૃદમાં

ડુખાવી દીધી, જ્યારે સ્વયં લગવાને તેની રક્ષા કરી. તુકારામનો અર્થાત્ લાગવતધર્મનો વિજય થયો અને રામેશ્વર ભટ્ટ તેમને શરણે આવ્યા. આ સાત અધ્યાયોમાં સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, ગુરુકૃપા અને સગુણ સાક્ષાત્કાર—એ ચારે મળેલોને પાર કરીને તુકારામ કૃતકૃત્ય થયા, ત્યાં સુધી આપણે આવી ગયા. હવે વાચક ! આ મધ્યખંડમાં જે ‘આત્મચરિત્ર’ નો અધ્યાય છે, તેને ફરી એક વાર જોઈ લેવો, ખાસ કરીને ‘ચાતિ શૂદ્ર વૈશ્ય કેલા વ્યવસાય’ (નતિથી શૂદ્ર છું અને વૃત્તિ—ધંધો વૈશ્યનો કર્યો) આ અભંગનું વિવરણ તો અવશ્યજ વાંચી લેવો. આથી એ વાત સમજાઈ જશે કે, આજ અધ્યાય આ મધ્યખંડનો ખીન્નધ્યાય છે. રામેશ્વર ભટ્ટે જે ઉપાધિ કરી, તેજ પ્રસંગથી તુકારામને લગવાના સગુણ સાક્ષાત્કારનો પરમ લાભ થયો.

‘આત્મચરિત્ર’ના અધ્યાયમાં તુકારામે જે એમ કહ્યું છે કે ‘નિષેધનો કંઈક આઘાત લાગ્યો, તેનાથી જીવ ડુંખી થયો, વહીઓ ડુખાવી દીધી અને માગણું માગવા બેસી ગયો, ત્યારે નારાયણે સમાધાન કર્યું’ (૧૬) આનો મર્મ હવે વાંચકોના સમજામાં આવી ગયો હશે. આ પછી તુકારામ કહે છે કે—

“ નારાયણ ભક્તની ઉપેક્ષા કદી પણ કરતા નથી. તે આવા દયાળુ છે, એ વાત હવે મારા સમજવામાં આવી ગઈ. (૧૭) હવે જે કંઈ છે તે સામેજ છે, આગળની વાત લગવાન નાહો. ” (૧૮)

—તે આપણે હવેના ખંડમાં જોઈએ.

उत्तरखंड-ज्ञानकांड

અધ્યાય ૧૨ મો-મેષવૃષ્ટિ

ક્રોને ચંપુ પ્રિયાનનેપુ ચ ગિરેઃ મૃદ્ધેપુ મર્ગેપુ ચ
 શ્રીગચ્છેપુ વિર્માનકેપુ ચ તથા પૂર્વેપુ મિત્તેપુ ચ ।
 મ્નિગ્ધેન પ્વનિનાગિત્તેઽપિ જગતીવપ્રે મર્મ વર્પનો
 પન્દે પારિદગાર્વમૌન મયતો વિશ્વોપકરિમ્નમ્ ॥૧॥

૧ લોહના ગુરુપણાનો અધિકાર

મનુષ્ય આસાત્કારનો અલોકિત પ્રકાર આખા શરીર
 પર જગમગી રહ્યો છે. ઉદ્રિયોમાંથી શાંતિની દિવ્ય શીતળ
 છટા ટપટી રહી છે, પ્રખર વૈરાગ્યનાં સપજાં લક્ષણ દેહ
 પર પ્રકાશી રહ્યાં છે, પ્રાપ્તવ્યની પ્રાપ્તિનું પ્રેમગય સમા-
 પાન નેત્રોમાં ચમટી રહ્યું છે-જેવી જો તુકારામની ક્યામ-
 સુંદર છબી જે નેત્રોએ નિહાળીને જોઇ દશે, તે નેત્રો
 સાથેજ ધન્ય છે ! શ્રી તુકોળારાયના મુખેથી આ પદી
 સતત પંદર વર્ષ મુખી જે અમૃત-ધારા વહેતી રહી તેમાં
 મૂળીને તે પરમ રસનું આસ્વાદન કરવાનું શીલાગ્ય જે
 પ્રેમી સિદ્ધ ધોતાએને પ્રાપ્ત થયું દશે, તેમના શીલાગ્ય-
 ની શી પ્રશંસા કરવી ! જગવાનની સાંભળેલી વાતો સંવા-
 જાવનારા ઘણા મળે છે; પરંતુ જેણે જગવાનને જોયા હોય,
 જગવાનનો વરદ હસ્ત પોતાના મસ્તક ઉપર મુકાયો હોય,
 અને જગવાન ગ્રાધે જેણે એકાંતનો અનુભવ કર્યો હોય,
 એવા સ્વાનુભવશંપદ પરમ સિદ્ધ જગવદ્ભક્તને જેમણે
 જોયા હોય, તેમના શ્રીમુખેથી શ્રીહરિદીર્ઘાન અને હરિ-
 લીલા સાંભળ્યાં હોય, સદાચાર જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો

ઉપદેશ સાંભળ્યો હોય, તેઓ સાચેજ મહાભાગ્યશાળી છે. દેહ અને પૂનાનો પૂર્ણ ભાગ્યોદય થયો કે તુકારામ મહારાજ પોતાના શ્રીવિઠ્ઠલ મંદિરમાંથી ભક્તિભાવનાં ઉત્તમોત્તમ વસ્ત્રાભરણ નિર્માણ કરી પંઢરપુરના હાટ-ખજારમાં મોકલવા લાગ્યા. તુકારામની વાણી હવે વિરહિણી ન રહી, સ્વાનુભવપ્રાણથી સનાથ થઈને પ્રેમ-મિલનના આનંદમાં નૃત્ય કરનારી થઈ. હવે તેમની વાણીમાંથી પ્રિય મિલનના પ્રેમાનંદ સાગરની લહેરો ઉઠી ઉઠીને શ્રોતાઓનાં હૃદયો પર પડવા લાગી અને લોકો માનવા લાગ્યા કે, જીવોના ઉદ્ધારનો ઉપદેશ કરવાનો અધિકાર તેમનેજ છે. તેનું સત્ તપાવેલા સુવર્ણની માફક પોતાની સમુજ્જવલતાથી લોકોનાં ચિત્તને પોતાની તરફ આકર્ષી ચૂકી હતી અને આ કારણે દંભી દુર્જનો ઉપર તેમનો જે વાણીપ્રહાર તેમના ઉદ્ધારને માટે થતો હતો, તેનાથી લોકો સાવધાન અને શુદ્ધ થવા લાગ્યા; તેમજ જૂઠતું ખજાર વેરાન થવા લાગ્યું, સર્વત્ર તુકારામની બોલબાલા થવા લાગી. તેમનાંજ વચનો—વાણીને લોકો બોલવા લાગ્યા—અનુસરવા લાગ્યા.

આપણે જેઠીન જેવવી લોકા, સંતર્પણ કરી તુકા.

“અર્થાત્ પોતે જમીને લોકોને જમાડે છે, એકું સંતર્પણ તુકારામ કરે છે! આ વિલક્ષણ વચનનું પ્રત્યક્ષ લક્ષણ હવે લોકોએ જોઈ લીધું.”

દેહમાં પરમાર્થની જાણે એક નવીન વિદ્યાપીઠ સ્થપાયું. તુકારામ પોતે તેના સંચાલક અને સૂત્રધાર બન્યા. આસપાસનાં ગામોમાંથી તથા દૂર-દૂરથી પણ ભગવાનનાં પ્રેમીઓ આવી આવીને વિદ્યાપીઠમાં શિક્ષણ મેળવવા લાગ્યા. દેહ, લોડગાંવ, તળેગાંવ, પૂના, પંઢરપુર તથા પંઢરપુરના રસ્તામાંનાં સઘળાં સ્થાનોમાં તુકારામનાં દ્રીતનોની ધૂમ મચવા લાગી. લોકો સદાજ સ્વભાવેજ તેમને ગુરુ તરીકે પૂજવા લાગ્યા. આવા દૈવિયચિન્તથી વૈરાગ્ય-તેજ-ઉજ્જ, પૂર્ણકામ, વિશ્વપ્રેમી, લોકાલોકસ્વરૂપ (લોકોને

પ્રકાશ આપનાર) લોકગુરુ આ સ્વાધી' સંસારમાં ક્યાં મળે! જેમનું મહાભાગ્ય હોય છે તેમનેજ આવા જગદુ-લંભ ગુરુ પ્રાપ્ત થાય છે. તૃપ્ત પુરુષનો એ સહજ ધર્મ જની લાય છે કે તે પોતાની તૃપ્તિનો આનંદ જાધાને આપવા-અપાવવા ઇચ્છે છે. એનુંજ નામ તૃપ્તિ છે. જે પોતાના પૂર્ણ આત્મકલ્યાણને પ્રાપ્ત થાય છે, તે લોકકલ્યાણમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. લોકકલ્યાણની કામના તૃપ્ત-આસકામ પુરુષોના સ્વભાવમાંજ હોય છે. તુકારામે એજ કહ્યું છે કે 'હવે તો હું જેટલો જની શકે તેટલો ઉપકાર કરવા માટેજ છું.'

૨-મેઘવૃષ્ટિની પેઠે ઉપદેશ

ગુરુ યજ્ઞની પૂર્ણ પાત્રતા હોવા છતાં પણ તુકારામે ગુરુપણાને પોતાની પાસે ફરકવા પણ દીધું નહિ અને કોઈને પોતાનો શિષ્ય પણ ન કહ્યો. આજ પ્રમાણે તેમણે જે ઉપદેશ આપ્યા છે, તેમને ઉપદેશ નહિ કહેતાં તેમણે 'મેઘવૃષ્ટિ' કહી છે. આપણે પણ તેને 'મેઘવૃષ્ટિ' જ કહીએ.

તુકારામ 'કોઈના કાનમાં મંત્ર ફૂંકતા નહિ, તેમજ એકાંતનું કોઈ જ્ઞાન રાખતા નહિ.' અર્થાત્ તુકારામ એકાંતમાં ઉપદેશ અથવા મંત્ર આપતા નહોતા. હરિચિંતનનો આનંદ લે છે અને તેમાં જાધાને એકલા કરે છે. ગુરુપણાથી તો તેઓ દૂરજ રહે છે. એક સ્થળે તેમણે કહ્યું છે કે "લોકોને ભરમાવવાની કોઈ કપટવિદ્યા હું નથી બાણતો. ભગવત્ ! તમારેજ કીર્તન કરે છું, તમારાજ ઉત્તમ ગુણોને જાતો કરે છું." આમ કહીને તેમણે સામાન્ય લૌકિક ગુરુ-નામધારીઓનો નિષેધ કર્યો છે. આગળ જતાં તેમણે એમ પણ કહ્યું છે કે, મારી પાસે કોઈ જડી ખુટી નથી, કોઈ ઐન્દ્રજાલિક ચમત્કાર નથી, હું જમીન-જાગીર જમાવનાર કોઈ મહંત-મંડલેશ્વર નથી, કાકોરણની પૂજા જ્યાં વેચાતી હોય, એવી મારી કોઈ હુકાન નથી. જે કહે કંઈ ને કરે કંઈ એવો હું કથાવાચક નથી. હું પંડિત નથી કે

ઘટ-પટની ખટપટનો શાસ્ત્રાર્થ કરી શકું. એવો ભવાની-ભક્ત પણ નથી કે મસ્તક પર આગનો ઘડો લઈને ચાલું, ગોમુખીમાં હાથ નાખીને માળા જપનારો હું જપી નથી. ભગવન્! તમારા કીર્તન સિવાય હું બીજું કંઈજ ધ્યયતો નથી. મારા ભગવાન મેદાનમાં છે. મારો 'રામ-કૃષ્ણ-હરિ' મંત્ર પ્રગટ છે, મારો ઉપદેશ પણ સીધી-સાદી વાત છે. મારે જે કંઈ કહેવાનું હોય છે તે બધું હરિ-કીર્તનમાં કહું છું-કંઈ છુપાવતો નથી." તુકારામનું બધું કામજ એવું નિષ્કપટ, નિર્મળ અને સરળ છે. તુકારામ કહે છે કે—

ગુરુ શિષ્ય પણ હું તો અધમ લક્ષણ. ૧

ભૂતીં નારાયણ ખરા, આપણ તૈસાચિ દૂસરા, ૨૦

અર્થાત્ “ગુરુ બનવું અને એલા બનાવવા એ તો અધમતા છે. ભૂતમાત્રમાં નારાયણ છે, આ વાત જો સત્ય છે તો જેવા આપણે છીએ તેવાજ બીજા પણ છે.” નારાયણ આપણી અંદર છે તેવાજ બીજાઓની અંદર પણ છે. તુકારામ ગુરુ બનીને-ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ જોડીને-એકત્વના ભાવને લેદીને, તોડીને-ગુરુના સંબંધથી નથી બોલતા. નારાયણ પ્રેરણા કરીને જેમ બોલાવે છે, તેમ બોલે છે—બોલે છે શું, મેઘ-વરસાદની પેઠે વરસે છે.

મેઘવૃષ્ટિને કરાવા ઉપદેશ, પરિ ગુરુને ન કરાવા શિષ્ય.
વાટા લાભે ત્યાસ, કેલા અર્ધ કર્મચી. ૧

અર્થાત્ “મેઘવૃષ્ટિની પેઠે ઉપદેશ કરો, પરંતુ ગુરુ બનીને કોઈને શિષ્ય ના બનાવો. જે કર્મ કરો તેનો અર્ધો ભાગ તેને મળે છે.”

તેથી સાફ તો એ છે કે—

એકમેકાં સાથે કહું, અવધે થડું સુખંથ.

અર્થાત્ “આપસમાં એકબીજાને મદદ કરીએ અને બધા એક સાથે સન્માનો ચાલીએ.”

અર્થે-તમે પ્રેમથી એકબીજાને મદદને નારાયણનું અમૃત-

ગુણગાન કરીએ અને ભવસાગરને પાર કરીએ. ‘અધિકાર ન હોવા છતાં પણ જાળાત્કારે ઉપદેશ’ કરનારા અને સાંભળનારા ગુરુ અને શિષ્ય અંતે પદ્માત્તાપના ભાગી બને છે.

ઉપદેશી તુકા, મેઘવૃદ્ધિને આર્થિકા;
સંકલ્પારી ધોડા, સહજ તે ઉત્તમ. ૪

અર્થાત્ “સાંભળો, તુકારામ મેઘવૃદ્ધિ દ્વારા ઉપદેશ આપે છે. સંકલ્પમાં તુકસાન છે, જે સહજ-સ્વાભાવિક છે, તેજ ઉત્તમ છે.”

મેઘવૃદ્ધિથી ઉપદેશ કરવો એ પ્રેમ-રસનાં વાદ્યોની વૃદ્ધિ છે—પ્રેમથી જે નીકળી આવે, તેમાં સહજપણું હોય છે—અસલી રંગ હોય છે, અને પછી જેમ મેઘવૃદ્ધિ ગમે ત્યાં હોય—પથ્થરની શિલા પર હો કે ખેડીને તૈયાર કરેલાં ખેતરોમાં હો, તેનાથી ખેતર લીલાંછમ થઈ હસી ઉઠે કે પથ્થરની શિલાઓ ધોવાઈને સ્વચ્છ થાય અથવા જળ ભરી ભય કે વહી ભય, વાદ્યોને તેની પરવા હોતી નથી. તેઓ વરસે છે, જેને જે લાલ થવાનો હોય છે તે થઈ ભય છે. નથી થવાનો હોતો તેને નથી થતો. વાદળ પોતાનું કાર્ય કરે છે. પરમાર્થનું સાધન તો સાધકે પોતેજ કરવું પડે છે. જે કમર કરીને લડશે, તેજ અવશ્ય વિજયી થશે; જે કાયર હશે તે રણ છોડીને ભાગી જશે. એ જાધાના પોતાના કામ ઉપર આધાર રાખે છે. મેઘવૃદ્ધિ જેવા ઉપદેશ દ્વારા તુકારામ જાધાને એકજ પ્રકારનું અમૃતપાન કરાવે છે. પાન કરવું યા ના કરવું એ ગ્રીની પોતપોતાની ઇચ્છા ઉપરજ આધાર રાખે છે, પોતાના કલ્યાણનું સાધન પોતે કયાં સિવાય બનતું નથી.

“ચોરના હૃદયમાં તેનો દોષ ખટક્યા કરે છે. તેને હું શું કરું! હું તો વરસાદની પેઠે વરસું છું.”

જેના જે દોષ હોય છે તેને તે જાણતા હોય છે. અમે શુભોની સ્તુતિ કરીએ છીએ અને દોષોનો ત્યાગ કરા-

વવા માટે દોષોની નિંદા કરીએ છીએ; કોઈના મર્મ પર ઘા કરવા માટે કોઈ વાત કહેતા નથી. કોઈ વ્યક્તિને ઉદ્દેશીને કંઈ નથી કહેતા. આ તો હરિગુણગાનની અમૃતધારા છે.

પરમ અમૃતાચી ધાર, વાહે દેવાહી સમાર. ૧

ઉર્ધ્વવાહિની હરિકથા, મુકુટમણી સકળાં તીર્થા. ૨

અર્થાત્ “જ્યાં તીર્થોનો મુકુટમણિ આ હરિકથા છે. આ ઉર્ધ્વવાહિની પરમામૃતની ધારા લગવાન સમક્ષ વહા કરે છે.”

લગવાન ઉપર આ અમૃતધારાનો અભિષેક થતો રહે છે અને લોકોને ઉપદેશના રૂપમાં જ્યારે તુકારામ કંઈક કહે છે ત્યારે પણ ‘વાદળ એમ નથી પૂછતાં કે કયું ખેતર ઢેલું છે?’

પાણી વરસીને ખેતરોમાં ખેતીના કામમાં આવે છે અથવા ગટરોમાંથી વહી જાય છે. તેનો વિચાર વરસાદ કરતો નથી. તેની વૃષ્ટિ તો સૌના ઉપર સમાનપણે થાય છે. પતિતપાવની ગંગા પતિત અને પાવન બન્નેને સમભાવે સ્નાન કરાવે છે. અગ્નિ દ્વારા દેવતાઓને હવિષાન્ન (રાંધેલું) અન્ન અગ્નિને વૈશ્વદેવ—જમતા પહેલાં કરાતો હવન—સમયે હોમવામાં આવે છે તે) મળે છે અને ખાંડવ વન પણ ભસ્મ થાય છે. પરંતુ કોઈનો સ્પર્શદોષ અગ્નિને નથી લાગતો. એજ પ્રમાણે તુકારામની મેઘવૃષ્ટિ જેવી ઉપદેશવૃષ્ટિ સઙ્ગન-હૃન્ન બન્નેના ઉપર સમાનરૂપેજ પડે છે, સઙ્ગન સુખી થઈને સ્તુતિ કરી લેશે અને હૃન્ન મસ્તક ઉપર ફટકો લાગવાથી ગુસ્સે થઈને નિંદા કરવા લાગશે; પરંતુ ‘મારે માટે આ પાણી કંઈ નથી, તે પણ કંઈ નથી અને હું ના બનેથી અત્તન છું.’

“વરસાદ પાતોના સ્વભાવથી વરસે છે, જે મુનિ હરિવાળી થઈ જાય છે તે પાતોના દેવથી—બ્રાહ્મણથી.”

૬-તુકારામની ઉપદેશપદ્ધતિ

મો કેઇને સમાન ઉપદેશ કરવાનો આવાજ જપાને એકજ ઉપદેશ કરવાનો નથી. દરિયીનંત દાસ મનો ઉપદેશ નો જપાને માટે એકજ છે. એવધા 'અધિકાર નેમા હો ઉપદેશ' જેવો જેવો અધિકાર નેમેજ તેને ઉપદેશ કરવામા આવે છે. જેનાથી જેટલો ચાલે ઉપવાસુ' જને તેટલોજ નેમા ઉપદેશ તારવામાં આવે. મીડેની પીઠ ઉપદેશ દામીની જળાગ્રી માથવામા આવતી નથી. પારધિની પાને કુદાગ્રી, કામ્યે અને જ્ઞાન જમુમે હોય છે, પરંતુ જે જપાનો ઉપદેશ જુદે જુદે વખતે કરવામા આવે છે. કુટિત, મૂખ, કન્દમ, મસારી, વિરજા, વિલામી, દર, પાપી, પ્રવચાતમા-જપાને અને જમી જ્ઞાનિકાને તેમજ મરકાર અને અધિકાર પ્રમાણે ઉપદેશ કરવાનો હોય છે. સારી જ્ઞાને સારો ઘોટો હોય તો ને માત્ર ઈશ્વારાચોજ આવે છે અને અદિ-યત ટર્ફ તો સાબૂક તમાજવા વિના એક પમતુ પણ સાતત નથી. મર્મ-નીતિ-અવદાર વિષેનો કેટલોક ઉપદેશ શીને માટે સમાન હોય છે, સૌ કેઇને સર્વ સમયે મદજ કરવા ચોગ્ય હોય છે અને કંઈક ઉપદેશ એવો પણ હોય છે કે જે એકને માટે આપસ્યક તે વીજને માટે અનાપસ્યક પણ હોય છે. કેને કયા ઉપદેશનું પ્રયોજન હોય છે, એ તો જપાએ પોતેજ નિર્ણય કરવાની વાત છે. તુકારામે કયા પ્રશંગથી કેને માટે કયો અર્થગ કદો એ જાણવાનો હવે કોઈ ઉપાય રહ્યો નથી. તેમ છતાં તુકારામના થોતાઓમાં સામાન્ય રીતે જે કોટીના લોકો હતા, તેજ કોટીના લોકો આજે પણ જોવાજ છે. જેટલા પ્રમાણમાં તે સમયે હશે, તેટલાજ આજે પણ છે અને હમેશાં રહેશે. તેથી હરકોઈ તુકારામના અર્થગોથી પોતપોતાનો અધિકાર જાણીને બોધ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સંત સફૈયો ગરખા હોય છે, તેમની પાસે સપળા રોગોની દવાઓ અને બરમ વગેરે હોય છે. પોતાના રોગ અને પ્રકૃતિ અનુસાર હરકોઈ ઔષધ લઈને

અનુપાન સાથે સેવન કરવાથી નીરોગી થઈ શકાય છે. ભવરોગને દૂર કરનારા છે. વૈદ્ય તો પૈસા અને પુરસ્કાર ઇનામ-બક્ષિસ પણ ઇચ્છે છે, પરંતુ સંત પરોપકારી નિષ્કામ ભક્ત હોય છે. તેમને બીજી કોઈ મતલબ નથી, તેઓ અતુર્વિધ પુરુષાર્થનું દાન કરવામાં જ મુગ્ધ છે. તુકારામના ઉપદેશોમાં તદ્દન સૌમ્ય ઉપાયોથી માં 'પકડવા, બાંધવા અને ડામ દેવા' સુધીના ઉપાય સામે છે. તેમના 'અલંગ' દર્પણમાં પોતાનું મોં જોઈને પોતા બિમારી-રોગને ઓળખો, ઔષધ સેવન કરો, પથ્ય પાલન અને આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરો. વૈદિક બ્રાહ્મણોને તથા સ્વરાજ્ય સંસ્થાપનાના મહત્કાર્યમાં લાગેલા શિવાજી મહારાજને સિદ્ધોને અને પાપાત્માને, સાચા ભક્તોને અને દંભીઓને સજ્જનોને તેમજ દુષ્ટોને, વીરોને તેમજ કાયરોને-બધો તુકારામના અલંગોમાંથી ઉપદેશ મળશે. નિવૃત્તિમાગીઓ અને પ્રવૃત્તિમાગીઓ, બન્નેને તેમણે ઉપદેશ આપ્યો છે—અર્થાત્ વિવેકના મુખ્ય મુખ્ય સિદ્ધાંત બતાવી દીધા છે. સંત અને તત્ત્વદર્શી મુખ્ય સિદ્ધાંતજ બતાવ્યા કરે છે, તેમનાં કંઈ ચિહ્ન નથી. એ બધી વાતો વ્યવહારથી તથા બીજાઓનાં આચરણ જોવાથી જણાઈ આવે છે. તેઓ સિદ્ધાંત બતાવી દે છે. સંતોનું મુખ્ય કાર્ય જીવોને માયા-મોહની નિદ્રાથી જગાડી દેવાનું હોય છે. પોતે જાગતા રહે છે અને બીજાઓને જગાડે છે તેમજ ધર્મનું રહસ્ય બતાવીને ઉદ્ધારનો માર્ગ બતાવે છે. ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનો બોધ કરાવીને તેમની દેહબુદ્ધિ નષ્ટ કરે છે, તેમની જીવદશાનું દારિદ્ર્ય દૂર કરીને તેમને સ્વાત્મમુખતા ધ્રુવપદે બેસાડી દે છે. જીવોને અભયદાન આપે છે અને પોતાના પુણ્યચરિત્ર તથા ઉત્તમવર્ગ પ્રબોધશક્તિથી જીવોનું દૈન્ય-દારિદ્ર્ય નષ્ટ કરીને તેમને સ્વાનંદસાગ્રાજ્ય પદે આરૂઢ કરે છે. સંતોના ઉપદેશ માતા-પિતાના ઉપદેશોથી પણ વધારે છે. બધી નાની-મોટી નદીઓ જેમ પોતાના નામ-રૂપની સાથે જઈને કોઈ મળી જાય છે તે જાણે તેમનું કોઈ અસ્તિત્વ

જાણ ન દોષ, તેજ મમ છે, ત્રિભુવનનાં જ્યાં ક્રમ-ક્રમ
મનિનાં પાપકૃષ્ણ મહામરુદ્ધમાં વિલીન થઈ જાય છે. તુકા-
રામ મહારાજ એવા વિદ્યોદ્ધત મહામદિમાવાન મહામા-
જોનો પ્રથમ ક્ષેત્રીમાં છે. આત્મા, માયક ? આપણે જેમના
અધ્યાય ઉપદેશનો અંતરૂપિ નોમે વિનમ્રભાવે આપણું
અનુક્રમ માત્રો આ અમુદ્ધવર્ણો કમરૂપો આનંદ લાવે.

૪-દરિબલિનો સામાન્ય ઉપદેશ

દરિ-બલિનો ઉપદેશ શ્રીને ખાતે એકજ છે—

“ પાતા, પાતા, આંખ પાતા, પાતા, દણુ સુખો આંખો
કેમ પાતી નથી ? અને, તારી મ ગાનો ક્રમમાં તું મું પમ્પર
પેરા થયો ? તે જે આ નરદેવ આસ કર્યો છે તે મહાબારે
નિધિ છે, જે વિધિયો કરી મકે ને વિધિયો તું તેને ચામક
કર. અંગ નમે જ્યાંનીને પાર ઉતારી જશે. (તું પણ પાર
ઉતરવા છેલ્લે તો કંઈક કર.) ”

* * * *

“ અનેક યોનિસ્થેમાં બદકયા પછી (આ નર-નારાયણ-
ની) જોડી મળી છે, નરદેવ જેવું રયાન મળ્યું છે. નારા-
યણમાં પાતાના ચિત્તનો બાવ જોડી દે.”

* * * *

“ અરે સત્જન ! સાંભળ. તારા પાતાના હિતની
વાત સાંભળ. મનથી પંદરિનાયનું સ્મરણ કર, નારાયણનાં
શુણ્ણગાન કર, તે પછી જાંધન કેવું ? બવ-સિંધુને તો એમ
જાણી લે કે, આજ કિનારામાં સમાઈ જશે, પછી પાર
કરવાનું શું ? જ્યાં શાસ્ત્રોનો સાર અને શ્રુતિઓનો ગર્ભ
તેમજ પુરાણોનો આશય તો એજ છે. ગ્રાહણ, દાનિય,
વૈશ્ય અને શૂદ્ર તથા સ્વાંદાળને પણ આનો અધિકાર છે,
બાળકોને, શ્રીઓને, પુરુષોને તેમજ વેદ્યા વગેરેને પણ
આનો અધિકાર છે. તુકારામ કહે છે કે, અનુભવથી જ
આ જાણ્યું છે. આ આનંદ લેનારા ખીન્ત પણ બક્ષ છે.

(જે હું કહી રહ્યો છું, તેજ તેઓ પણ કહેશે.)”

“જેલું મનન-ચિંતન કરશે તેજ પામશે. અભ્યાસ થી શું નથી થતું ?”

“ઉદ્યોગ કરવાથી અસાધ્ય પણ સાધ્ય થઈ જાય છે, અભ્યાસજ ફળ આપનાર છે.”

“શ્રીહરિને શરણે જાઓ, તેમનાજ થઈને રહો, તેમના ગુણગાનમાંજ મગ્ન થઈ જાઓ, સંસાર જે હાઠ ખીની સામે આવ્યો છે, તેને નસાડી મૂકો, અને “આજ દેહ વડે આજ આંખોથી સુખિતનો આનંદ લૂંટો.” હરિ-નામ-સંકીર્તનથી ભવ-સિંધુ અહીંજ સંકોચાઈ જાય છે, એ તો તુકારામ મહારાજ પોતાના ‘અનુભવ’થી કહે છે. હરિ-ભજનમાં કેવો આનંદ છે તે તુકારામમાંજ જોઈ લ્યો—

“રાત-દહાડાનું કંઈ ઠેકાણું નથી, અહીં તો અખંડ જ્યોતિ ઝગમગી રહી છે. આનો આનંદ કેવો હિલોળા લઈ રહ્યો છે તેના સુખનું વર્ણન કેટકેટલું કરે !”

શ્રીહરિના પ્રસાદથી બધાં દુઃખ નાશ પામી જાય છે—

“આજ ભવ-રોગની ઔષધિ છે. જન્મ, જરા અને બધા વ્યાધિ એનાથી દૂર થઈ જાય છે, હાનિ તો કંઈ પણ થતી નથી. પડ્ધરિયુઓનો નાશ અવશ્ય થઈ જાય છે. છએ શાસ્ત્ર, ચારે વેદ તેમજ અઠારે પુરાણોના જે સાર-સર્વસ્વ છે, તે સ્યામચંદરની છળીને પોતાની આંખો વડે નીરખી લ્યો, કુટિલ-ખલ-કામીઓનો સ્પર્શ પોતાને ન થવા દો, સુખથી નિરંતર વિષ્ણુસહસ્રનામની માળા ફેરવતા રહો.”

“પોતાના (નિજ સ્વરૂપના) ઘરની બહાર ન નીકળો, બહારની (દેહ-બુદ્ધિની) હવા ન લાગવા દો, બહુ બોલવાનું છોડી દો અને ખીન્ન (અનાત્મ) સંજોથી સાવધાન થઈને તેનાથી દૂર રહો.”

“અનુભવ-પદ્ધતિનાયકથી તીર્થમાં નાહી લ્યો અને

વિદ્યાદેવી વચ્ચે એ દી રહે, કે જેથી કરીને આશાનો અર-
થેન્દ્રો નીકળી જાય. એટલે તમે જે રા પડેલાં હતા, તેવાજ
અની જાઓ (અર્થેન મુળ અગ્નિચરાનાંદ રવરૂપ અની જાઓ.)
તેથી તુકારામ કહે છે કે, જેમાન્યનો ઉપજોગ કરો. ”

“અનુભવ કરવાં કરવાં બલવાનને કરો કે ‘હું તો
અનાય હું, અપરાધી છું, કર્મદીન છું, મંદમગિ અને
જડશુદ્ધિ છું. એ કૃપાનિધે ! એ મારાં માતાપિતા ! પોતાની
વાર્ષાથી મેં નખને કરી યાદ કર્યાં નથી, તમારાં મુળમાન
પણ માંબલ્યા નદિ કે ગાયા નથી. સ્વદિન પોતીને દોહ-
તાજની પાછગજ બટકયા કરું. દરિ-મીનનમાં મતોનો
મંજ મને કરી મારો લાગ્યો નહિ. પરનિંદામાં ખૂબ રચિ
હતી, બીજાઓની અન્યાય નિંદા કરી. પરાપકાર ન તો
મેં કર્યો કે ન તો બીજાઓ પામેં કરી કરાવ્યો. બીજા-
ઓને પીણ કરવામાં કરી દયા ન આપી. ન કર્યો ભોંરે
તેવો વ્યવસાય કર્યો અને આખરે યશુ એમજ કે, કુટુંબનો
બાર ઉપાડ્યા કર્યો. તીરોની કરી યાત્રા કરીજ નહિ, કેવળ
આ પિંડનું પાતન કરવામાંજ હાય-પમ દલાવતો રહ્યો.
મારાથી ન તો સતોની મેંવા મળ કે ન તો દાન-પુણ્ય
બન્યું, ન તો બલવાનની મૂર્તિનાં દર્શન કે પૂજન અર્ચન
પણ કર્યો. કુસંગમાં પડીને અનેક અન્યાય અને અપરાધ
કર્યો. સ્વદિન શું છે, તેમાં શું કરવાનું હોય છે, તેની
કરી સમજણ પડતી નથી. શું બોલું, ચો સાદ કરે ? આ
પ્રભો ! કંઈ પણ બળર પડતી નથી. મેં મારી મેળેજ
માઠું અત્યાનાથ વાળી રીધું, હું મારી પોતાનીજ જાતનો
બદલો લેનારો વેરી બન્યો. તુકારામ કહે છે કે, બગવન !
તમે દયાના નિધાન-વાંદાર છો, મને આ બવસાગરની
પાર ઉતારો. ” (વાચક ! તુકારામની આ મુંદર પ્રાર્થનામાં
આલો, આપણે પણ જોશછીએ, અને એ દીનોનાં દુઃખ
હરનારા દેવને વંદન કરીએ.) ”

“બગવાનને આ પ્રમાણે પદ્માસ્તાપપૂર્વક ગ
પોતાનાં બધાં કર્મો-અપરાધો કહેવા જોઈએ, તે”

કરુણાની ભિક્ષા અને મદદ માગવી જોઈએ, તેમને શરૂ જવું જોઈએ. જે દોષ પહેલાં થઈ ગયા હોય, તે ફરીથી ન કરવાની ખાળતમાં સાવધાન રહેવું જોઈએ અને હમેશાં ભગવાનનું સ્મરણ, ભગવાનનાં ગુણગાન અને ભગવાનનું ધ્યાન કરતા રહેવું જોઈએ. આથી તે દીનવત્સલ અવસ્થા દૂર કરશે અને ઉપર ઉપાડી લેશે. શુદ્ધ ચિત્તથી ભગવાનના ગુણ ગાવા, સંતોનાં ચરણોમાં પડવું—મસ્તક નમાવવું, શરીરને સફળ કરવું અને આ પ્રમાણે ભગવાનનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરવો. ”

*

*

*

*

“ ભવસાગર તરીને પાર કરતાં શી વાતની ચિંતા કરો છો ? પેલે પાર તો તે કેડ ઉપર હાથ રાખીને ઉભા છે. જે કંઈ ઇચ્છતા હો તેનાજ તેઓ દાતા છે. તેમનાં ચરણોમાં જઈને વળગી પડો. તે જગતસ્વામી તમારી પાસેથી કંઈ મૂલ્ય નહિ માગે, કેવળ તમારી ભક્તિથીજ તમને પોતાના ખલા ઉપર ઉપાડીને લઈ જશે. તુકારામ કહે છે કે, જ્યાં પાંડુરંગ પ્રસન્ન થયા, ત્યાં ભક્તિ—મુક્તિની શી ચિંતા ?—ત્યાં દૈન્ય અને દારિદ્ર્ય ક્યાંથી ? ”

૪-સંસારમાં રહેતાં સાવધાન રહો.

“ ‘ અમે સંસારી મનુષ્યો ભલા સંસારને કેમ કરીને છોડી શકીએ ? ’ ઠીક છે, સંસારમાંજ રહો; પરંતુ હરિને ન ભૂલો. હરિનામ જપતાં જપતાં બધાં કામ ન્યાયનીતિથી કરતા ચાલો. એથી કરીને સંસાર પણ સુખી થાય છે; નહિ તો ‘ ખોલો હુંગર ને કાઢ્યો ઉંદર ’ વાળી કહેવતજ ફાળી-ભૂત થઈ તો શું એ સંસાર ચલાવ્યો કહેવાશે ? એ જો કંઈ સંસાર થયો કહેવાય તો પશુઓના જેવોજ, મનુષ્યોના જેવો નહિ ! આ સંસારમાં સુખ છેજ નહિ. કારણ કે “ મુખ જવ જેટલું છે તો દુઃખ પડાડ જેટલું છે ! ” સંસારના વિષયમાં અવગાનો આજ અનુભવ છે. મા-બાપ, સ્ત્રી-પુત્ર, સગાં-સાથી, ધન-દોષ, સન્ન-મદારાજ કેવળ

“તુકારામ કહે છે કે, આથી તો લગવાન મળે
ળીભું કંઈ કરવાનું કામજ નથી.”

પરંતુ ઘર-ગૃહસ્થીના પ્રપંચમાં લાગી રહેતાં એ
વાત ન ભૂલતા. કંઈ વાત ?—

“આ ક્ષણિક દ્રવ્ય, દારા (સ્ત્રી) અને પરિવાર તમારું
નથી. અંતકાળે જે તમારું હશે તે તો એક વિઠ્ઠલજી છે.
તુકારામ કહે છે કે, તેનેજ જામને પકડો.”

તુકારામ મહારાજનો આ મુખ્ય ઉપદેશ છે. ‘મુખ્ય
ઉપાસના સગુણલક્ષિત’ના વિષયમાં વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન
આ અગાઉ આપવામાં આવ્યું છે. યથાર્થમાં તુકારામના
બધા અલંગ આજ પ્રકારની મેઘવર્ષા છે. આપણા ઉપર
આ અમૃત-વર્ષાની ઝડી-ઝાપટ લાગે અને આપણામાંથી
દરેક કૃતાર્થ થવાનો પોતાનો રસ્તો શોધી લે. ‘લગવનામ’
લક્ષ્મી અને લગવનામ’ના વિષયમાં તુકારામના ઉપદેશ
આ પહેલાં અનેક વાર આવ્યા છે તેથી તેની પુનરાવૃત્તિ
ન કરતાં હવે જોઈએ કે, સર્વસામાન્ય વ્યવહારનીતિમાં
સંબંધમાં વિવિધ પ્રકારના લોકોને તેમણે કેવા કેવા ઉપ-
દેશ આપ્યા છે.

૬-સંસારીઓને ઉપદેશ

નિષ્કામ લક્ષિતનો કંઈ જાનવવા માટેજ તુકારામ
નો અવતાર થયો હતો. જે લોકો અને જે મતો લક્ષિતા
વિરોધી હતા, તેમની બળર લેવાનું તુકારામને માટે એ
પ્રસંગથી આવશ્યક થયું, એટલુંજ નહિ પરંતુ લક્ષિ-
માર્ગના પણ દેટલાયે સ્વાંગ અને ઢાંગ તેમને જડમૂર્ખો
ઉઘાડીને ફેંકી દેવા પડ્યા. લક્ષિતા નામે સમાજમાં પ્ર-
તિષ્ઠા પામેલા અનેક અભિમાની, ત્રિવિધાચારી, અનાચારી,
પેટના પૂતરી અને દાંબી લોકો પોતપોતાનો સ્વાર્થ સંપૂર્ણ
ચક્ષુ હતા. તેમને સાચેસાચે લક્ષિમાર્ગ દેખાડવો અશ-
ક્યક હતો, તેમજ તેમના દોષ પર તેમને દેખાડવા જે

પણ જરૂર નહીં.

“બગવાનના કહેવાથી બગવાનનો અનાદર કરે છે? આ બેઠાને બારે મ. એવું કામ છે. એને જે વિચારાઓ દર્શક દર્શકનાથમના બારે લેવાયેલા છે, તે સામાન્ય લોકોને કહી પણ શકાય છે.”

બગવાનનો આદર-અભાવ કેવો કરીને કરવામાં આવે છે, કામ બેઠાને કેવો નક્કાપૂર્વક લેખની આમન રહેવું પડે છે, બગવાનની આમન કામ કોલાહલ ન કામ લેનો મજબૂત કરીને કેવો યાત્રિ, દુષ્ટિ અને નાશીનના પૂર્વક લેખન પૂજન કરવું બેઠાને, ઉગ્રધોષમ પદાય બગવાનને માટે કેમ કરીને એક કરવામાં આવે છે, કોણમાં કોણ બગવાનની આમન લે મનના લખા મલિન વિચાર ફરે કરીને કેવો આંગણોટ્ટ પવિત્રના પૂર્વક જવું બેઠાને, આ બધી સ્ત્રી સારો વાનો પોતાને બગવાનના બહુ જવાવનાર લોકો ન બને. એ લે આપના દુષ્ટ અને અજ્ઞાની વાન છે. કયા-કીર્તનમાં કયા-કીર્તનને એક તમારો અથવા એક આમાન્ય વિચાર સમજીને પોતપોતાના પન-માનની મોટા-ઉમાં ફર્યા કરીને તે સમય વાનસ્તીતમાં મગે તે રીતે વીતાવવો, મોટે અવાજે બોલવું, સતોનો સત્કાર કરવામાં મોં મરવું, પાન આવના આવના અથવા અપવિત-રિય-તિમાં બગવાનની સમક્ષ જવું, બગવાનની પૂજનને માટે સરેલી સોપારી રાખવી, મોટા જાડા રાખા અને સસ્તા-માં રસવુ થી હવન માટે લાવવું, એવી અગંધ વાતો છે કે જે લોકો જવગે અલગગે કયો કરે છે? બગવાનને આહવા લે તો ચિત્તને મેઘું શા માટે રાખે છે? અભિ-માન, અછડપણું, આજસ, લોકલાજ, અસજ્જતા અસજ્જ-વહાર, મનનું મેલાપણું વગેરે ક્યારેપૂર્વે શામાટે લેગો કરી રાખ્યો છે? જોણમાં જોણ બગવાનના ભક્ત કહેવ-રાવનારાઓને માટે તો એમ નજ થવું નોંધ્યો. કેવળ બાદવેશ પહેરી લેવાથી મોટાજ કાંઈ ભક્ત કામ છે?

“ આગ લાગો એ બનાવટી સ્વાંગમાં, જેમાં કાળાશ લરેલી હોય. ”

“ વસ્ત્ર લપેટીને પેટ મોઢું કરવાથી, ગર્ભવતી હોવાની વાત ફેલાવવાથી અને દોહદનો વેશ લજવવાથી બાળક થોડુંજ જન્મે છે ! એથી તો માત્ર મશ્કરીજ થાય છે ! ”

“ ઇન્દ્રિયોતું નિયમન નથી, મુખમાં લગવાનું નામ નથી; આવું જીવન તો લોજનની સાથે માખી ગળી જવા જેવું છે, આવું લોજન શું કદી સુખ આપી શકે ? ”

*

*

*

*

“ વિષય-લાલસામાં પડીને, મિષ્ટાન્નનું લોજન કરીને આ પિંડ પોષવાનુંજ જેને સૂઝે છે, તેનું જ્ઞાન તો અત્યંત અધમ છે. એક એક કોળિયો બહુ સ્વાદપૂર્વક મોંમાં મૂકે છે અને જાણતો નથી કે, આ પિંડ તો ક્ષણ વારજ સાથે રહેનારો છે, એને પોષવાથી શું હાથમાં આવવાનું છે ! ”

આટલી પણ જેનામાં સમજણ નથી, તેને તો કહેવુંજ શું ? શુક, જનક જેવા મહાયોગી પોતાના વૈરાગ્ય-બળથીજ પરમ પદના અધિકારી થયા. સંસારની બધી આશાઓ અને અભિલાષાઓનો ત્યાગ કર્યા વિના લગવાન મળતા નથી.

“ આશાને જડમૂળથી ઉખાડી ફેંકી દો તો સાધુ-ગોસાંઈ કહેવડાવો; નહિ તો સંસારી રહો, પોતાની ફજેતી શું કરવા પોતાની મેજેજ કરાવો છો ? ”

“ શ્રીહરિને મળવા ઈચ્છતા હો તો આશા-તૃષ્ણાથી તદ્દન ખાલી થઈ જાઓ. જેઓ નામ હરિનું લે છે, પરંતુ હાથ લોલમાં ફસાયેલા રહે છે અને અસત્, અન્યાય તેમજ અનીતિને માર્ગે આવે છે, તેઓ પોતાના પૂર્વજોને નરકમાં નાખે છે અને નરકના ક્રીડા બનાવે છે. ”

*

*

*

*

આમાં મુકમ્મન થા' છે ? તારું જીવન નકામું થા માટે
જુમાને છે ? જેમાં લી તારું મન ફાળી પડે છે, તે નો અતે
નને છે. યી રહે. તુકરામ કહે છે કે, વિચારો લે કે તારા
લાલ આમાં છે ? "

" પર-દ્રવ્ય અને પરનારીની જ્યાં અભિતાપા મળે,
ત્યાંથી બાઅયનો નામ થઈ મર્યો. "

" શ્રી અને ધન આમાં નથી. કેટલાયે મદાપુરે
એના અક્ષરમાં પિમાઈ ગયા. તેથી જે જાતેને ત્યજી દે.
જેથીજ અતે રૂપ મળ્યો. "

તુકરામે આ ઉપદેશ વારંવાર આપ્યો છે, પોતાની
શ્રીના ઉધારા પર નાનીને સ્ત્રેણ ન બનો અને પર-શ્રીને
અરપૂર્ય માનો ! આથી મુદરમાદમનો ગળિા પ્રપંચ ઉદા-
શીન બાવે કરતાં કરતાં જાણુ ક્યાન પરમાર્થમાં ફાકવાનું
જની થકે છે. આજ ઉદેશથી એક રથાને સંત તુકરામે
કહ્યું છે કે ' શ્રીને દાસી (સેવિકા)ની પેઠે રાખો. ' શ્રી-
મહાભગવતમાં પણ શ્રી અને સ્ત્રેણનો સંગ પવોજા હાનિ-
કારક બતાવ્યો છે.

" વિધિપૂર્વકનું સેવન વિષયત્યાગની બરાબર છે.
વિપરીપલું શ્રી અને પુરુષ જાતેને હાનિકર છે. "

અહિંસાનું તો ભાગવતધર્મમાં ખાસ મહત્ત્વ છે.
કેાઈ વારકરી માંસાહારી હોતો નથી, જે કેાઈ હોય તો
તેને હુચ્ચો-લક્ષ્ણો સમજવો ભેષજો. સોમાં બગવાનને
જુઓ, એ તો સતોની મુખ્ય શિખામળ છે. પ્રાણીમાત્રમાં
હરિ સિવાય જીજ્ઞા' કેાઈ જુદાપણું ન જુઓ. આ સ્થિતિ-
ને જે પ્રાપ્ત થવા ઈચ્છે, તેને માટે હિંસા તો ત્યાજ્યજ
છે. ' ધિક્કાર છે એ દુર્જનને કે જેનામાં ભૂત-દયા નથી. '
સપજા જીવોને જે પોતાના સરખા સમજતો નથી, તેવા

ચાંડાલને શું કહેવું ?

“ તુકારામ કહે છે કે બીજાના ગળા ઉપર છરી ફેરવતાં તો એને મળત આવે છે, પણ જ્યારે પોતાની વારી આવે છે ત્યારે તે રૂવે છે. ”

કાલી માતાની આગળ પોતાની માનતા પૂરી કરવા કે પેટ ભરવા—“ બીજાઓનાં માથાં કાપે છે, એ નિર્દય-તાની કોઈ હદ નથી ! બચ્ચાણ ! બીજાઓનાં ગળાં શું કરવા કાપો છો ? ઉધાર લઈને ખાઓ છો અને ચમપુરીમાં જઈને તે ચૂકવો છો. બીજાઓની ગરદન ઉપર જે છરી ચલાવે છે, તે ભૂલી જાય છે કે એ જીવોમાં પણ જીવ હોય છે. તેના જેવો પાપી તેજ છે. આત્મા—નારાયણ—ઘટ ઘટમાં છે, પશુઓમાં પણ છે; એટલી વાત પણ શું તે નથી સમજી શકતો ? જીવને તરફડતો, જે જેની ચીસો પાડતો જોઈને પણ આ નિર્દયીનો હાથ તેના ઉપર કોણ જાણે કેમ ચાલે છે ? ”*

આવા ચાંડાળને એમ પણ નથી સૂઝતું કે આ કામથી તે આવતા જન્મને માટે વૈરી ઉભો કરી રહ્યો છે !

“ બહુ શોખથી તેનું માંસ ખાય છે, પણ એમ નથી જાણતો કે, આ રીતે તો વૈરીજ વધે છે ! ”

*

*

*

*

“ કન્યા, ગાય અને હરિકથાનો વિક્રય કરીને નરકનો રસ્તો માપનારાઓને સંત તુકારામે વારંવાર ધિક્કાર્યા છે. ‘ગાયત્રી વેચીને જે પાપી પેટને પાળે છે, કન્યાનો વિક્રય કરે છે અને નામગાન કરીને જે દ્રવ્ય માગે છે, તેઓ ભયંકર નરકમાં પડે છે, તેનો સંગ અમને પગદ નથી.’ ”

* કાલીને મંદિરે આ યજ્ઞિદાનપ્રથા એકાદ-બે વાર બેઠી પછી તો એ માતાને મંદિરે જવાનું પણ મન થતું નથી. આપને જે તે એ દસવજ અન્નના કમકમાટી ઉપરથી એનું કાલ છે.

—ગુજરાતી અનુવાદ

માથે જાત ખાઈ' છું અને મેના ઉપર હો અને ખાંડનું
સાન છે ! કેઈ ને કેઈ હોને રિચ્છ પીનાયું છું ! નિઃશ
ની નથી અને તેથી પદાર્થમાં ફૂટો વિઘ્નવશં પડે
માથકેને ખાંડ સુવાવાનું પણ અમતું નથી, એટલી
જીલ માઈ અઈ છું. મેથી નમનેજ કહું છું કે, જાત-
આથરો, માથામાં દમેમાંજ દરે રજા કરે છે, મેથી
સંવદનદ્રું લેખન કર્યું પડે છે ! મારી તો આ વાતન
મારી તલઈ' છું, પરંતુ આપને શું ! મારાં તો 'દાઢ
અથાં અને આ માંથ ફૂટી આવ્યું છે ! કેટકેટલું
અને ફોની પામે રહું ! ' "

“ તુધાસમ કરો છે કે, જીવનાં મરેટો જાન્યો અને
મે સીધા નરકમાં પડોંમ્યો. ”

પતિની આવી અતિ કરનાર સ્ત્રી-આ પ્રમાણે માથે
એટલી જબરદસ્ત સ્ત્રી—પતિના કાન ફૂંકવા કરે છે
ફજલા-ફજલા પરમાં ફૂટ પાડે છે. ' પતિને મીઠું-
નું જબરાવીને વાતો કરે છે. કરે છે કે, મારા જેવી
પ્રાણી બીજી કેઈ નથી ! ' અને સત્તાવશમાં તમારી
મારી દેરાળી, જેઠાળી, દિયર, જેઠ, નવુંદ-જાણે એક
અથાં છે. હવે હું કેળી છાયામાં રહું, કરો તોઈજી ! ”

“ પ્રાણેને સુઠીમાં તઈને જાની કનીને આણું છું કે
! કેઈ કશું નલે નલિ, પરંતુ આપને હજુસુધી કથો
ત નથી, કંઈ શરમ નથી ! હવે આપણું વર જુદું કરો
' હું' રહી થકીય, નલિ તો હવે પ્રાણ ત્યજવા પડ્યો. ”

તાડકી સ્ત્રીનો વ્યાધે આવો નિશ્ચય સાંભળ્યો, ત્યાં
પ્રામાંથ લ'પટ પતિ પોતાની સ્ત્રીને કહે છે:- ' તું આટલું
' હુજ ન લગાડ. જો, હું કાલેજ મા-જાપ, જાઈ-જાહેન
નિ જુદાં કાહું છું અને પછી—

“ તને સાંકળી, જાજુજાંધ (હાથનું લોકીટ), ચંદન-
, બેટી કળુંફલ (એરીંગ) —જાધુ'યે જાનાવરાવી હઈશ.

પૂજન, સર્વાભાવે ભગવદ્-ભક્તોનું દાસત્વ અને મુખમાં હમેશાં શ્રીવિકૃલનું નામ, -એ છ નિયમરત્નોનો આ રત્ન-હાર તુકારામના પ્રસાદરૂપે સ્ત્રીમાત્રે પોતાના ગળામાં પહેરી લેવો જોઈએ અને આ રીતે તેઓ—

“ પોતાનું ગળું આ જાળમાંથી છોડાવી લે, ગભ-વાસના મહાન કષ્ટથી બચે, આ કુદ્ર સુખ ઉપર થૂંકે અને પરમાનંદને પ્રાપ્ત કરે. ”

x

x

x

x

“ સૌથી પતિ, કુલટા સ્ત્રી અને ગુરુની અવજા કરનારા કુપુત્રોને તુકારામે ખૂબ શીટકાર્યા છે. જે સ્ત્રી એવી જા-રજસ્ત હોય કે જે પતિ પાસે ‘ પોતાનીજ સેવા કરાવતી હોય, પોતાનીજ ભગવાનની માફક પૂજા કરાવતી હોય અને પતિને ‘હૃતરો બનાવીને રાખી રહી હોય’ અને તે પતિ પણ ‘ગધેડો બનીને’ કામાંધ થઈને તેની પાછળ પડ્યો રહેતો હોય અને એને ખાતર પોતાનાં સ્વજનોને દૂર રાખતો હોય, તે પોતાના જીવનકાર્યનો વ્યર્થ જ નાશ કરી રહ્યો છે. ”

“ જેનું જીવન સ્ત્રીને અધીન થઈ જાય છે, તેના દર્શનથી ભારે અપશુકન થાય છે. મદારીના માંકડા જેવા આ જીવો કોણ જાણે શામાટે જીવે છે ? ”

સ્ત્રીના મિષ્ટ-ભાષણ પર મરી શીટનારા કામી પુરુષ પોતાના હિત અને નાતીલાઓને કેવી રીતે ત્યજી દે છે, તેનું અત્યંત રમુજ વર્ણન તેમણે ત્રણ ચાર અભંગોમાં આપ્યું છે !

“ એક લાટકી સ્ત્રી પોતાના પતિને કહે છે કે શું કરે ! મારાથી હવે ખવાનું પણ નથી. દિવસમાં ત્રણવાર થઈને દેને આગે જ્યાં પૂરો થાય છે ! પરમ દિવસે તમે મારા લાવ્યા હતા, તે સાત દિવસમાં દશ ગેરજ વપરાઈ ! મારા પીડા રહી છે, તેથી બીજું તો કંઈ નહિ, મારા

૨૪. આથી આજ ૧૫ થી ૨૫ અને તેના ૨૫૨ થી ૨૫૩ થી
 આજુબાજુ છે ? કે હોં ને કે. હોં થીને વિચાર એવું છે ? કે ? વિચાર
 આજુબાજુ નથી અને તેથી આજુબાજુ કુદો વિચારવું અને
 કે. આજુબાજુ આજુ આજુબાજુ એવું પણ નથી, એકબી
 કે દુબીમાં આજુ આજુ થી નથી આજુબાજુ એવું છે, આજુ
 કેને આજુબાજુ, આજુબાજુ એવું આજુબાજુ એવું છે, આજુ
 આજુબાજુબાજુ એવું આજુબાજુ એવું છે ? આજુબાજુ આજુબાજુ
 છે ? આજુબાજુ આજુબાજુ આજુબાજુ આજુબાજુ આજુબાજુ
 આજુબાજુ આજુબાજુ આજુબાજુ આજુબાજુ આજુબાજુ
 આજુબાજુ આજુબાજુ આજુબાજુ આજુબાજુ આજુબાજુ

“જુદામાં જુદે છે કે, જીવના અંતરે, અંતરે, અંતરે
અંતરે, અંતરે, અંતરે, અંતરે”

પણિની આવી ગણિ કાનક સો-મા પ્રમાણે મારે
 સ્ત્રી જોઈ વળવડવળ સો—પણિના મન કુ કયા કરે છે
 અને કુલના-કુલના યમમા કુલ પાડે છે . 'પણિને ખીટું-
 મરચું' બળકાળીને વાળે કરે છે. કરે છે કે, મામ જેવી
 દુખિવાદી બીજા કેઈ નથી ! ' અને મલામયામાં લખાઈ
 ખા, ખાઈ રેમણી, જેમણી, રિયક, જેડ, નળુંદ-જયાંયે એક
 મળે જ્યાં છે. હવે હું કેળી છાયામાં જુદું, કરેલો જોઈએ ! "

“ પ્રાણને મુઠ્ઠીમાં લઈને જાણી રહીને આજુ પાં કે
જોઈ કેઈ કશું જાણે નહિ, પરંતુ આપને હજુસુખી કયો
ખ્યાલ નથી, કંઈ શરમ નથી ! હવે આપાનું વર જુદું કરો
તોજ હું ફરી શરીર, નહિ તો હવે પ્રાણ ત્યાજ્યા પડ્યો. ”

તાડકી શ્રીને જ્યારે આંધા નિઢાય સાંબજ્યો, ત્યારે
તે કામાંધ લાંપટ પતિ પાતાની શ્રીને કહે છે:- 'તું આટલું
બધું દુઃખ ન લગાડ. જો, તું કાલેજ મા-બાપ, બાઈ-બહેન
બધાંને જુદાં કાદું મું અને પછી—

“ તને સાંઢળી, બાબુજીંધ (હાથનું લોકીટ), ચં
હાર, બેલી કળુંકૂલ (એરીંગ) — બાબુએ બનાવરાવી

હતો કે, xપ્રાહ્મણોને ધર્મગુરુ માનો. સર્વ વર્ણો ભગવાને રચેલા છે અને તે બધાજ નારાયણના છે, એજ તેમણે કહ્યું છે. પ્રાહ્મણવિરોધી અને બ્રહ્મદ્વેષીઓને એમ કહીને તેમણે ખૂબ ફીટકાર આપ્યો છે કે, આ લોકો એવા છે કે 'પ્રાહ્મણોને નમસ્કાર કરતાં એમના ચિત્તમાં ભક્તિ થતી નથી અને પરદેશીઓની સામે જતાં તો એમની દાસીના દીકરા બનીને બચ છે.' તુકારામ ઈચ્છતા હતા કે, સમાજમાં પ્રાહ્મણોનું જે ગુરુપદ છે, તેની પ્રતિષ્ઠા-માનઆબરૂ જળવાઈ રહે અને તેમનામાં જે દોષ આવી ગયા છે તેનો નાશ થઈ જાય.

૭-ઢોંગીઓને ફીટકાર

સંસારી જીવોને 'હરિભજન અને સદાચાર'નો ઉપદેશ કરતા થકા દુરાચાર ફેલાવનારા દંભીઓનાં પોકળ પણ ઘણીજ નિર્ભયતાથી તેમણે ખુદ્દાં કર્યાં છે. સીધો રસ્તો જોઈને ચાલતાં ચાલતાં રસ્તામાં પડેલા કાંટાઓને પણ અળગા કરતા કરતા જવું પડે છે અને આવા કાંટા સંસારી જીવો કરતાં પરમાર્થનો ઢોંગ કરનારા ઉપદેશક અને ગુરુ બનીને પૂજા કરાવનારાઓમાંજ વધારે હોય છે! દેવર્ષિ, ભક્ત, યોગી, મોની, માનભાવ, શાકત, નાથપંથી, વૈરાગી, ગોસાંઈ, અતિત્યાગી, સાધક, શિક્ષાવ્યવસાયી, વિતંડાવાદી વગેરે વિવિધ વેશધારી બહુરૂપી બહુરંગીઓને તેમણે ખૂબ આગળા લગાવ્યા છે. એ વિવિધ પંથોમાં જે અનીતિ અને અનાચાર, દંભ અને દુરાચાર, છળકપટ અને છેતરપંદી વગેરે પ્રકારે દિવસેદિવસે વધતાજ જતા હતા, તે બધાને સંત તુકારામે ઉધડા લીધા છે. 'ઢોંગ કરવાથી

x પ્રાહ્મણ એટલે બ્રહ્મને-પરમાત્માને ગળે તે, બીજા બધા બ્રહ્મનું નકરે પણ પ્રાહ્મણુપદ્મ. કન્યાવિક્રય કરનારા, પ્રેતાત્મ જવનાર અને હા. હુકમો કરનારા વિરવી કુતરાઓ-સંપત્તિને માટે અન્યાય કરનારો વગેરે વગેરે અને સત્વિક પુદ્ગિ-પ્રતિપક્ષા મનુષ્યોને નિષેધ કરીને કહેવામાં આવેલા છે. ગુ. અનુવાદ

ભગવાન મળે છે, એમ નથી.' એમ કહીને તેઓ કહે છે કે 'આવી જે માયાજાળ છે તેમાં નંદલાલ નથી.' તેથી આ 'પેટ-પૂજારી સંતો'ના ચક્કરમાં-ફેરમાં કોઈ ન પડે, એજ તેમણે લોકોને વારેવારે જતાવ્યું છે. તેમના સિવાય વળી કીર્તન-કથા-વાચક વ્યાસ, ગુરુ, કવિ, વિદ્વાન, ભક્ત, સંત વગેરે કહેવડાવનારાઓમાં પણ જે જે પુરાઈ તેમની નજરે પડી તેની તેમણે જરાજરા ઝડતી લીધી છે !

આ બધા ઉપદેશોથી સમાજનું ઘણું હિત થાય છે, સમાજને એની આવશ્યકતા છે, તેથી લોકો તેમને માને છે પણ જરા; એટલે તો ખાસ તેમણે પોતાની જાતને અત્યંત નિર્દોષ અને નિર્મળ બનાવી લેવી જોઈએ. પરંતુ આવી બુદ્ધિ, આવું હૃદય, આવી સત્ય નિષ્ઠા ઘણાજ ઓછા માણસોમાં હોય છે. ઘણેભાગે જનરૂ માણસોજ વધારે હોય છે. તુકારામ તેમને ઉપદેશ આપે છે કે, આવું ઢાંગીપણું છોડી દો, જીવને હરિપ્રેમમાં જોડો ને સદાચારનું પાલન કરો. આ ઉપદેશનાં થોડાંક ઉદાહરણ આપણે પણ જોઈ લઈએ. હરિકીર્તન સાથે તુકારામને અત્યંત પ્રીતિ હોવાથી તેમને એવી લાલસા હતી કે, કીર્તન કરનારાઓમાં કોઈ પણ દંભી અને ઢાંગી ન હોય. પેટને માટે કોઈ કીર્તન ન કરે—કીર્તનને ધંધો બનાવી ન લે. કીર્તનને નામે 'જે દ્રવ્યની આપ-લે કરે છે, તુકારામ કહે છે કે તેઓ જન્મે નરકમાં પડે છે.' કીર્તનકાર અને વ્યાસ સમાજના ગુરુ છે. તેમણે નિર્લોભી, નિઃસ્પૃહી અને દંભરહિત થઈને હરિ-ભક્તિ અને સદાચારનો સમાજમાં પ્રચાર કરવો જોઈએ, જેવું કહેવું તેજ પ્રમાણે પોતે પણ વર્તવું જોઈએ. હરિ-કીર્તન કરનારા હરિદાસ, પૌરાણિક, કથાવાચક વ્યાસ, શાસ્ત્રી, પંડિત, ગુરુ બનનારા, સંત બનીને ફરનારા, વૈદિક, કર્મકંડ, જપી, તપી, સંન્યાસી—બધાને ડંકો વગાડીને સંત તુકારામ એજ કહે છે કે 'ઢાંગ કરીને લોકોને ફસાવો નહિ, ઇંદ્રિયોને જીતીને પહેલાં પોતાને તાબે કરી લ્યો, પોતે ન્યાય-નીતિથી વસ્તો, કહેણીના જેવી પોતાની કરણી

ખનાવી લ્યો, અર્થકરી ઉદરભરી વિદ્યા અને પરમાર્થની ખીચડી ન કરો. પોતે છેતરાઓ નહિ અને ખીજને છેતરે નહિ. નિષ્કામ ભજનથી ભગવાનને પ્રસન્ન કરો અને નિષ્કામ બુદ્ધિથી મનમાં ને લોકોમાં તેનાંજ ગુણગાન કરો, જ્ઞાનનું વિશેષ પ્રદર્શન ન કરો, દંભથી હમેશાં દૂર રહો, ભક્તિ અને ઉપાસનામાં રચ્યા પચ્યા રહો. ભક્તિ વિના અદ્વૈત જ્ઞાનની લાંબી લાંબી વાતો કરીને લોકોને ઠગો નહિ, પોતે તરો અને પછી ખીજઓને તારો.’ આ ઉપદેશ તુકારામે ક્યાંક મીઠા અને ક્યાંક કડવા શબ્દોમાં પરંતુ સર્વત્ર સાચી ઉંડી હાદિંક લાગણીથી વ્યાકુળ થઈને કર્યો છે.

“આધાર વિના શું કહ્યે જાઓ છો ? પંઠરિનાથનોજ પરિચય ન પામે ત્યાંસુધી ખાલી વાતોમાં શું બળ્યું છે ? તમારા આ શુષ્ક બ્રહ્મજ્ઞાનને માને છેજ કોણ ?”

x

x

x

x

“અદ્વૈતમાં તો બોલવાનું કંઈજ કામ નથી, તેથી ફોગટ મગજમારી શા માટે કરી રહ્યા છો ? ગાવા ધમ્મતા હો તો શ્રીહરિ (વિકુલ)નું નામ ગાઓ, નહિ તો ધાના માના ઉભા રહો.”

અદ્વૈત કહેવાની વાત નથી, સ્વયં-પોતે થવાની-અનુભવવાની વાત છે. અથોને આધારે પંડિતાર્થ બતાવીને જો અદ્વૈતનું પ્રતિપાદન કરશે તો એથી ઓતાઓને કંઈ લાભ થવાનો નથી. હરિનું નામ-સ્મરણ કરો, ભગવાનને ભજો. આથી તમે રસ્તે આવી જશો, ફોગટમાં મોટી મોટી વાતો કરીને વાણીને થકવી નાખવી એ યોગ્ય નથી.”

“રામ અને કૃષ્ણનું નામ સીધેસીધા લ્યો, અને જો ક્યામસ્વરૂપનું મનથી સ્મરણ કરો.”

જ્ઞાનિ, કામા અને દયા, એ આબૂપણોથી પાતાનું દીર ને મનને શબ્દમારો, નારાયણનું ભજન કરો, કામાદિ વિષયોને ઝડે. એટલે પોતેજ બ્રહ્મ બની જશે. બ્રહ્મ

માનની વાતો કરેવાથી કોઈ પ્રહાર નથી થતું; લોકાના મન
આવવા પડે છે, ત્યારેજ પ્રહારને નૃત્ય કરવાનું બને છે.
જનાવતો હોયો કરેલો હોયો આથી જેમ વગર ભણ્યેજ
આથી પૂરે છે, તેથીજ રિયનિ વગરભણ્યે પ્રહારનું નિરૂપણ
કરનારાઓની છે. આવા પ્રહારમાનને કોણ આનું માને ?”

“જે બીજાઓને પ્રહારમાન જનાવે છે, પરંતુ પોતે અનુ-
ભવનો નથી તેના મુખ પર મુગ્ધ. તે વૈજરીને નકામોજ
કદ આપે છે. કદંક દ્રવ્યાદિ મગવાની આચારી તે અંગે
જુએ છે અને પ્રહાર તરફ જુદી દોષાયે છે. એ જાણ દોષ
પેદાને માટે ધાય છે. ત્યાં સ્ત્રીપાંદુરંગ-સ્ત્રીરંગ કયાંથી ?”

પોતાની જુદી પ્રમાણે અંતવાણીના પ્રચારને ચોખા-
ચોજ કરનારા અને ‘સોનાની આમે તાખનું જતન’ ના
ન્યાયે પ્રાચારિક કવિ-વચનોના આત-દુશ્તામાં પોતાની
અક્ષતનાં ચીંથરાં ભેડનારા ‘કનીચર’ શું કરે છે ?

“એકાં પતરાળાં એકઠાં કરીને પોતાના કવિત્વનો
અમત્કાર જતાવે છે ।”

આવા કવિઓ અને કાવ્યોના વાચકોને ‘આ દોષ-
રાંની દવાથી શું હાય આવવાનું છે ?’ વળી પાછા અત્યંત
વ્યાકુળતાપૂર્વક તેઓ કહે છે કે—

“જ્યાંસુધી સેવ્ય શું અને સેવકપણું શું તેની ખબર
ના પડી, ત્યાં સુધી આ લોકો બટકતાજ રહે છે ।”

ઉપાસનાનો રંગ જ્યાંસુધી તેમના ઉપર ના ચઢ્યો,
તેમના રસાસ્વાદ તેમને ન થયો, ત્યાં સુધી તેઓ શબ્દજન-
નાં ફસાયેલા રહે છે. હરિનો પ્રસાદ પામવાનો અને
દ સ્વાનુભવસંપન્ન પુરુષોના અંગેમાં રમતાં રમતાં
અધિ જોલાવવાના સીધા સરળ માર્ગને છોડીને આ
‘કવિ’ જાનીને કોણ જાણે શા માટે સંસાર સમક્ષ
ર ધાય છે ?

“ઘેર-ઘેર એવા કવિ થઈ ગયા છે કે જેમને પ્રસાદનો કંઈ સ્વાદજ કદી ન મળ્યો હોય. ખીજાઓની બનાવેલી-તૈયાર કવિતાઓ લઈ લીધી, તેમાં કંઈક પોતાની વાત મેળવી દીધી; ખસ, તેમની કવિતા બની ગઈ !”

તુકારામના સમયમાં સાલોમાલ નામે એક કવિતાચાર હતો. તે તુકારામની કવિતાઓ ઉઠાવી લેતો અને તેમાં ‘તુકા’ની જગાએ પોતાનું ઉપનામ બેસી દેતો અને તેને પોતાની કવિતા કહીને લોકોમાં પ્રસિદ્ધ કરતો હતો. તુકારામે આ કવિતાચારને પોતાની વાણીમાં ગીરકતાર-કેદ કરીને નવ અલગોની નવ સોટીઓ લગાવી છે.

“સંતોનાં વચ્ચેને તોડી ફેાડીને અને મારી-મચડીને આવા કવિઓ પોતાનાં આભૂષણ બનાવે છે અને સંસારમાં એક દુષ્ટ રિવાજ ચલાવે છે.”

*

*

*

*

“વિદ્વાનોને જુઓ, તો શું યુવાન કે શું પ્રૌઢ, લગલગ બધા પોતાનાજ રૂઆબમાં-લપકામાં મરી જાય છે અને સાધુ-સંતોનો પરિહાસ કરવામાંજ પોતાની વિદ્યાને સફળ માને છે !”

“જરા જેટલી વિદ્યા ઉપર એટલું બધું અભિમાન કરે છે કે એની ડોઢ હદજ નહિ; અભિમાનને માથે શોભનાર મણિ બની જાય છે. એ સમજે છે કે, મારાથી મોટો જ્ઞાની બીજો કોઈજ નથી ! એટલો અછકડ થઈને ફરે છે કે કોઈનું કંઈ માનતોજ નથી અને સાધુ-સંતોને હેરાન કરે છે. તુકારામ કહે છે કે, આવા જે માયા-જાળમાં ફસેલા છે તેમની પાસે નંદલાલ ક્યાંથી ?”

પરંતુ આ માયાવીઓ માનના ભૂખ્યા હોય છે અને તેમની હાલત એવી હોય છે કે ‘કંઈકે છે માન ત્યાં થાય છે અપમાન.’ અદ્ય વિદ્યાના અભિમાનના નશામાં ચક્રવર્ત બનીને સંતોની નિંદા કરીને તેઓ અપમાનિતજ થાય છે.

શુરુ જનવાનો મધો કરનારા પેટના પૂલરીંગોના જાદુ
આચાર તુકારામને અડુજ ખટકના દયાલેમના વિશે તેમણે
કહ્યું છે કે—

“શુરુપણના મદ્યોંગેના જાદો મધ્ય અપવિત્ર રહે
છે. કહે છે કે, બ્રહ્મમાં કોઈ નાનજન નથી. કોઈ ચોચા-
ચાર પાળનારા પવિત્ર પુરુષ મધો તો તેને કાંદો અમલને
ઉપાડીને દેવી દેવાઈએ છે. અનામી આત્મિકને એ માને
છે. કોણ જાણે કેવામે રોમ-દવન, કહે છે અને જાણ લોકો
એક જગ્યાએ બેસીને ખાય છે. કહે છે કે, એમાં કંઈ પાપ
નાથી, એ તો મોહન દાર છે. તુકારામ કહે છે કે, આવા
પૂરા શુરુ અને પૂરા શિષ્ય, ક્ષીવિદ્યના શોગન ખાઈને હું
કહું છું કે, નરકમાંથી જાન છે.”

“માંદા તાડીને ભોલે છે, ભેરગી ઉપદેશ આપે છે,
શ્રીઓ અને જાણકો ઉપર રંગ જમાવે છે; એવો કંઈ
ઉપાય કહે છે, કે જેનાથી કંઈક જાંધી આવક થયા કરે.
બ્રહ્મ નિરૂપણ કહે છે, પરંતુ જેમ કહે છે તેમ કરતા કંઈ
પણ નથી.” આવા જાની બેઠેલા શુરુઓ અને સંત જાનીને
દેશનારા હંબીગોના કાન, તુકારામે ઠીક આમળ્યા છે.

“આવા પેટપૂલરી સંતોની પાસે ભગવાંત ક્યાંથી ?”
પર-શ્રી, મદ્યપાન, અસત્ય, હંભ, માન ઇત્યાદિની પાછળ
પડીને પરમાર્થની દુકાન માંડનારાઓને તુકારામે કહ્યું છે
કે ‘એ મનુષ્ય નથી, ચાર પગવાળા છે; મનુષ્ય હોવા છતાં
કુત્તા છે.’ વેદરા, વેદાન્તવિદ્, શુરુ અને સંત કહેવકાવ-
નારા લોકોમાં ઘણા ‘જકરા’ હોય છે અને અદ્વૈતનો દુરુ-
પયોગ કરીને વિષયવનમાં ચર્ચા કરે છે.”

“વિષયમાં જે અદ્વૈત છે, તેનાથી આપણે દૂર રહીએ—
તેનો સ્પર્શ પણ ન કરીએ. ભગવાંત ત્યાં અદ્ય નથી;
તેનાથી અલગ છે, જાણથી અલગ નિષ્કામ છે. જ્યાં વાસ-
ના લપટાયેલી છે ત્યાં બ્રહ્મસ્થિતિ કેવી ?”

*

*

*

*

જાય છે તો મોં ફેરવી લે છે' ત્યારે હાથ પકડીને અને કોઈ વાર કાન પકડીને પણ સીધા કરવાજ પડે છે. રોગીનું મન માને તે રીતે વર્તવાથી કામ નહિ ચાલે, કઠોર ધર્મ વિના—કડવી દવા પીવડાવ્યા વિના તેનો રોગ કેમ કરીને દૂર થશે ? એ લોકોની દયા આવે છે, તેમની દશા જોઈને હૃદય રહે છે—જ્યારે રહેવાતું નથી ત્યારે જેનો હું પોતે અનુભવ કરું છું તેજ જગતને આપું છું.' ભાવિક લોકો મારા ગળામાં માળા પહેરાવે છે, પગે પડે છે, મિથાસ લોજન જમાડે છે, પરંતુ તેમનાથી મને સંતોષ થતો નથી. તેથી અધીરો થઈને કહું છું કે 'અરે ! ભગવાનનો ચરણોત્તુ ચિત્તમાં ચિંતન કરો.' જ્યારે નથી માનતા ત્યારે કડવી દવા પાવી પડે છે ! જે કંઈ કહું છું તે એટલા માટેજ કહું છું કે—

“આ ભવસાગરમાં લોકોને ડૂબતા આ આંખો વડે જોવાતા નથી, હૃદય તરફડી ઉઠે છે.”

“માન અથવા દંભથી હું કોઈને છેતરતો નથી, શ્રીવિકુલના સોગન ખાઈને કહું છું.”

“સંસારમાં સર્વત્ર ભગવાનજ છે, તેમ છતાં પણ હું જે નિંદા કરું છું તે મારો સ્વભાવ છે. આ લોકો કાળના સુખમાં ધસી રહ્યા છે, એ જોઈને દયાથી રહેવાતું નથી !”

“તેમ છતાં પણ હું જે આ પ્રકારે દંભનું પોકળ પુકું પાડું છું તે કોઈને અગ્રિય લાગતું હોય, તેનાથી કોઈને કંઈ કષ્ટ થતું હોય, તો 'હુંજ દુષ્ટ અને ચાંડાળ છું' અને તેથી બધાની પાસે ક્ષમા માગું છું.”

૮—લાંબવા બેઠેલા બ્રાહ્મણને બોધ

એક બ્રાહ્મણ આજંદીમાં લાંબવા બેઠો હતો. સત્સંગ મહારાજે તેને તુકારામ પાસે મોકલ્યો. તુકારામ એ કંઈ મોટાઈ ઇચ્છનારા નહોતા, પરંતુ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની આજ્ઞા જાણી તેમણે આ બ્રાહ્મણને ઉપદેશ આપ્યો. પરંતુ

પ્રાદ્યજ્ઞ તો એ ઉપદેશ અને મહાદેવ ત્યાંજ છેડીને ચાલ્યો ગયો. તે પ્રમંથ ઉપર તુકારામે અગિયાર અજંમ કહ્યા છે. તેમાંના ચોદાકનો બાવાયં આ નીચે ચાલ્યો છે:—

“ પ્રમંથને બદામે ના રોડ, રહે એ વાનની ઉનાવજ કદા કે મનને રેલબાવથી ખાલી કરીને બગવાનના પ્રેમથી બગવાનને મનાવે. પીલ્લ આપન કાળના મોદામાં નાખી દેશે, ગર્જવાચનાં કાંઈથી કાંઈ પણ મુકન નહિ કરે.”

“ બગવાનની પામે મોદાનો કાંઈ મેલો મોડાજ રાખેલો છે, કે તેમાંથી મોટો મોટો કાડીને તે તમને પણ આપી દેશે ? ઇન્દ્રિયવિજયથી મનને વશ કરે, નિર્વિંયય બની જાઓ. બસ, મોદાનું માજ મૂળ છે.....તુકારામ કહે છે કે, કળ તો મૂળનીજ પામે છે, તે મૂળને પકડો; ક્ષીપ્ર શ્રીધરિનું ચરણ દેવો. ”

તે કરુણાકર પામે કરુણા માગે, પોતાના મનને આક્રી રાખીને તેને પોકારે. ક્યારે હર જતુ-આવતું નથી પડતું; તે તો અંતરમાં આક્રીસ્વરૂપે વિરાજમાન છે, તુકારામ કહે છે કે, તે કૃપાના સિંધુ છે, બવળધનને તોડતાં એમને કેટલી વાર લાગે છે.

“ પ્રમંથો વાંચીને પછી કીર્તન કરે, ત્યારે તેમાં (સાન-માં) કળ લાગશે, નહિ તો વ્યર્થજ ગાલ વગાડ્યા અને વાસના તો હૃદયમાં રહીજ ગઈ. બુદ્ધિ ત્યારે હરિનામમાં સ્થિર થશે, ત્યારેજ તપ-તીથોટન વગેરે કર્મોની સિદ્ધિ થશે. તુકારામ કહે છે કે, બીજા બીજા અગડાઓમાં ના પડો. બસ, એજ એક સંગારના સારરૂપ હરિનામને ધારણ કરી લેવો. ”

“ શ્રીહરિ-ગોવિંદના નામની મૂન ત્યારે લાગી જશે, ત્યારે આ કાયા-ઢેહ-શરીર પણ ગોવિંદ બની જશે, ભગવાનથી કાંઈ દૂરપણું-કાંઈ લેલબાવ નહિ રહી જાય. મન આનંદથી ઉછળવા લાગશે, મેત્રોમાંથી પ્રેમ વહેવા લાગશે,

કીડો ભમરો બનીને જેમ કીડાના રૂપમાં બુદ્ધો રહેતો નથી, તેમજ તમે પણ ભગવાનથી અલગ નહિ રહો. ”

“ જે જેનું ધ્યાન ધરે છે, તેનું મન તેજ બની જાય છે. તેથી બીજી બધી વાતોને અલગ કરો, પાંદુરંગનું ધ્યાન-ધારણા કરો. ”

x

x

x

x

“ સંકેતોઆધને આવા નાના કેમ બની ગયા છે ? બ્રહ્માંડનું આચમન કરી લ્યો. પારણાં કરીને સંસારથી હાથ ધોઈ નાખો. બહુ વાર થઈ, હવે વાર ના કરો. બાળકોની રમતનું ઘર બનાવીને તેમાં છુપાઈને બેસી રહેવાથી અંધારું છવાયેલું હતું, કંઈ ન સૂઝવાથી ગભરાટ હતો ! રમતની આ જગળને માથા પરથી ઉતારી દીધી અને બગલમાં દબાવી દીધી. બસ, કામ તો એટલુંજ છે. ”

“ અવિશ્વાસીનું શરીર અશૌચ-અપવિત્રતામાં રહે છે, એજ પાપીની સાથે ભેદભાવ રહે છે અને આભડછેટ લાગે છે. તેની હૃદયવેલનો લતામંડપ બની શકતો નથી. જેવો વિશ્વાસ હોય છે, તેજ સામે આવે છે. જેમ રાંધેલા અન્નમાં કોઈ કાંકરો હોય, તેવોજ અવિશ્વાસુ નકામો હોય છે. ”

તે ગ્રાહણ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજને પ્રસન્ન કરવાને માટે આળંદીમાં ૪૨ દિવસ સુધી અન્ન-જળ છોડીને લાંચણ માંડીને બેઠો હતો. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે તેને સ્વપ્ન આપ્યું કે, તુકારામની પાસે જાઓ, તેમના દ્વારા તમારી કંઈ સિદ્ધિ થશે. તુકારામ લોકિક ઉપાધિઓથી કંટાળી ગયો હતો. તેણે કહ્યું કરતા હતા કે “ લોકોમાં નકામુંજ મનનામ આટલું બધું ગવાઈ ગયું છે, સાચું દાસત્વ તો મેં જાણ્યું નથી. ” તેમ છતાં પણ જ્ઞાનેશ્વર મહારાજની આજ્ઞાને કેમ કરીને ટાળી શકે ? તેથી તે ગ્રાહણને ઉપદેશ આપવા માટે તેમણે ૧૧ અન્નજ કહ્યા. ગ્રાહણ માંડે જોડે હતો, તે ઉપદેશને ત્યાંજ છોડીને ચાલ્યો. મધ્યે

તથા કાર્યવાહક દાદાજી કાંડદેવના તત્વાવધાનમાં તેમના પ્રોત્સાહનથી સ્વરાજ્ય-સંસ્થાપનનો ઉદ્યોગ શરૂ થયો. તુકારામ જેવા અવતારી પુરુષ હતા, તેવાજ શિવાજી મહારાજ પણ અવતારી પુરુષ હતા. બન્નેનું મુખ્ય કાર્ય ક્ષેત્ર પૂના પ્રાંત હતો. તુકારામે ધર્મજાગૃતિ કરીને લોકોને ઉદ્ધારનો રસ્તો ખુલ્લો કર્યો. જે સમયે તુકારામનું કાર્ય પૂરજોસથી ચાલતું હતું, તેજ સમયે સ્વરાજ્યસંસ્થાપનાનું કાર્ય શરૂ થયું. ભારતવર્ષના સઘળા અવતારી પુરુષોનું મુખ્ય દ્યેય સ્વધર્મ-રક્ષણજ રહ્યું છે. ‘ધર્મના સંરક્ષણને માટેજ મારે આ બધો પ્રયત્ન કરવો પડે છે.’ સંત તુકારામની આ ઉક્તિ અનુસારજ તેઓનું આ કાર્ય હતું. અને “હિંદી સ્વરાજ્ય શ્રીએ અમને આપ્યું છે.” “હિંદુ ધર્મ-સંરક્ષણને માટે અમે ફકીરી વેશ ધારણ કર્યો છે.” એમ કહેનારા શિવાજી મહારાજનું કાર્ય પણ ધર્મ-રક્ષાનુંજ હતું. બન્નેનું દ્યેય અને ધ્યાન એકજ હતું. રાષ્ટ્રના અભ્યુદય અને નિઃશ્રેયસ-કલ્યાણ બન્નેય ધર્મ-સંરક્ષણથીજ બને છે. ધર્મ-સંરક્ષણનું મુખ્ય અંગ વર્ણાશ્રમ-ધર્મ-રક્ષણ છે. કારણ કે *વર્ણાશ્રમ-ધર્મજ સંનાતન ધર્મનો પાયો છે. સંત તુકારામ, શિવાજી મહારાજ અને સમર્થ રામદાસ, એ ત્રણેય વર્ણાશ્રમ ધર્મની નાશ પામતી સ્થિતિને સુધારવા માટેજ અવતર્યા હતા. સંત તુકારામે તો તે સમયનું યથાર્થ વર્ણન કરીને પોતાના અભંગોમાં બતાવ્યું છે કે, કળિના પ્રભાવથી કેવી રીતે બધા વર્ણો ભ્રષ્ટ થતા ચાલ્યા

* આ વાત ચાતુર્વર્ણ્ય વર્ણાશ્રમ ધર્મ માટેજ છે. અત્યારે તો “ગાર પુરણિયા ને તેર વાકા” જેવી નાતો અને પેટામાનિઓ ઝેટલી બધી વધી ગઈ છે કે તેને માટે તો પેટામાનિઓનું સંયોજન કરવું આવશ્યક છે. અને મૂળ ચાતુર્વર્ણ્યના પાયા ઉપર અત્યારની માનિઓનું સંદેશવ્યુત્પત્તિ, તેજ દિન-દિન બનતો ઉદ્ધાર છે. નહિ તે, તે એવું આવીજ આવ્યું છે. કેવળ ગિજાડાને અડનાર દિન-દિન જનતાને ઉચ્ચારનાર ઉપરોક્ત કૈયા અન્યથાને અરુચક ગણે એવા જેવા કેવળ, તેજ આજ કાલે કાલે ? — તુકારામની અવતારના

સ્વધર્મજાગૃતિને માટે સ્વરાજ્યનું પણ જાણ હોવું જોઈએ, આ વાત તુકારામ જાણતા હતા.

“દયા એટલે બધાનું પાલન કરવું અને કાંટાઓને ઉખેડી નાખવા.”

‘દયા’નું આ લક્ષણ તેમણે બતાવ્યું છે—‘પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ્’ નોજ આ પ્રતિધ્વનિ છે. ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે કે ‘મામનુસ્મર યુધ્ધ્ય ચ’ સમર્થ રામદાસે કહ્યું છે કે “પહેલું હરિભજન અને બીજું રાજ-કારણ.” બધાનું તાત્પર્ય એકજ છે. બ્રહ્મતેજ અને ક્ષાત્ર-તેજ પ્રગટીને એકીભૂત થયા વિના રાષ્ટ્રના અભ્યુદય નિઃશ્રેયસ-કલ્યાણરૂપ ધર્મ ઉદય પામતો નથી. ‘શાપદપિ શરાદપિ’ એવું ઉભયવિધ સામર્થ્ય જ્યારે રાષ્ટ્રમાં ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે રાષ્ટ્રધર્મ વિજયી થાય છે. એ જાત્રે કાર્યો-માંથી એક કાર્ય સંત તુકારામે પોતાના શિરે ઉપાડી લીધું અને તેને ઉત્તમ રીતે પાર પાડ્યું. હવે એને સ્વ-ધર્મવાળી રાજસત્તાની મદદની આવશ્યકતા હતી. લોકો પોતાના આચારધર્મથી વિમુખ થઈ ગયા હતા, તેમને યોગ્ય માર્ગે લઈ આવવા દંડશક્તિની આવશ્યકતા હતી.

“શું કંઈ ભગવન્ ! મારામાં એ જાણ નથી કે તેમને દંડ દઈને હવેના લોકોને રસ્તા ઉપર લઈ આવું.”

આ તેમના ઉદ્દેશ છે ! આને માટે તેઓ ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હતા. તેમની આ ઈચ્છા તેમના જીવિત-કાળમાંજ પૂરી થઈ. ઓછામાં ઓછાં છેલ્લાં ત્રણ ચાર વર્ષ તેા શિવાજી મહારાજ તેમની આગળ હતાજ. તેઓ ધર્મ તેમજ ધર્મપ્રચારક સાધુ-સંતો પર હાદિક રસ રાખતા. માત્ર જીવનમાં અને ગુરુ દાદાજી કાંડદેવ જાતેજ તેમને એજ શિક્ષણ આપ્યું હતું કે, સાધુ-સંતોના દ્વારા શ્રીકૃષ્ણનું જાણ-બરોડો-વિશ્વાસ-પ્રાપ્ત કર્યા વિના દંડ-પ્રત્યેક સકલ નિષિદ્ધ થાય. સમાયજી ને મહારાજની

વીરગાથાઓ સાંભળવાનો તેમને મલો પ્રેમ હતો. આધુ-
સંતોને મળવું, તેમનો સત્કાર અને સત્સંગ કરવો, એ
તો તેમનો સ્વભાવજી જની ગરો હતો. અંતે તેમણે સમઘ
સામદાસનો ખૂણ સમાગમ કયો અને તેમની પાસેથી ઉપ-
દેશ પણ લીધો, એ વાત તો પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ તે પહેલાં
પણ ચિંતવડના ચિંતામણિદેવ અને પૂનાના અનગડશાહ-
નાં દર્શને મહારાજ ગયા હતા. મૌની બાવા અને બાબા
યાદુજની શિવાજી મહારાજ ઉપર અત્યંત કૃપા હતી, એ
બ્રહ્મેન્દ્ર સ્વામીએ કહ્યું છે. (મહારાષ્ટ્ર ઇતિહાસ-સાધન,
ખંડ ૩) કૃષ્ણ દયાજીવ 'હરિવરદા' ગ્રંથમાં કહે છે કે, એક-
નાથ મહારાજના શિષ્ય ચિદાનંદ સ્વામી ને તેમના શિષ્ય
સ્વાનંદને “ શિવ ભૂપતિ પોતાની કલ્યાણકામનાથી પ્રાર્થના
કરીને રાય-દુર્ગમાં લઈ આવ્યા અને ત્યાં સર્વ પ્રકારે
તેમની સેવાનો પ્રયત્ન કયો હતો. આથી જાતેને અત્યંત
સંતોષ થયો.” શ્રી શિવાજી છત્રપતિ આવા સંત-સમા-
ગમપ્રેમી હતા. તો પછી તુકારામ મહારાજને એ ન મળે,
એમ કેમજી જને ?

૧૦-શિવાજી ઉપર પત્ર

પહેલવહેલાં, સંત તુકારામ જ્યારે લોહગાંધમાં હતા,
ત્યારે શિવાજી મહારાજે પોતાના માણસો સાથે તેમની
પાસે મશાલો, ઘોડા અને અનેક જ્વાહીર મોકલીને તેમને
પૂના પધારવા વિનંતિ કરી. પરંતુ તુકારામ તો મહાવિરક્ત
રહ્યા, તેમણે ઝવેરાતને જોયું પણ નહિ અને એમ ને
એમજી શિવાજી મહારાજ પાસે મોકલી દીધું, સાથે નવ
અલંગોનો એક પત્ર પણ મોકલ્યો.

*

*

*

*

“ મશાલ, છત્ર તેમજ ઘોડાઓ લઈને હું શું કરું ?
એ જાણું મારે યોગ્ય નથી. હે પંઢરિનાથ ! હવે આમાં
મને શું કરવા નાજો છે ? માન અને દંભનું કોઈ કામ

મારે માટે શુક્રી વિષ્ણુ છે. તુકારામ કહે છે કે, દોડી આવો અને મને આનાથી છોડાવી દ્યો. ”

“ માફ ચિત્ત જે નથી ઇચ્છતું તેજ તમે આપ્યા કરો છો, એટલો બધો હિરાન શું કામ કરી રહ્યા છો ? ”

“ સંસારથી તો હું અલગ રહેવાજ ઇચ્છું છું, એનો સંગ ઇચ્છતોજ નથી. હું તો ઇચ્છું છું કે, એકાંતમાં રહું કોઈની સાથે કંઈ પણ ન બોલું. જીવ જન-ધન-તનને વમન-ઉલટી જેવાં માનવાને ઇચ્છે છે. તુકારામ કહે છે કે, હું ઇચ્છું છું તો ખરો, પરંતુ કર્તા-કારવતા તો તમેજ છો. ”

“ મારી ઇચ્છાને તમે જાણોજ છો, પરંતુ અંતર જાણીને પણ ટાળી દે છે. તમને તો એવીજ દેવ પડી ગઈ છે કે, જે તમને આહે છે, તેની આગળ તમે એવી એવી વસ્તુઓ લાવીને રજી કરો છો કે તે તેમાં ફસાઈને તમને ભૂલીજ જાય. પરંતુ તુકારામે જે તમારા ચરણો પકડી રાખ્યા છે તે હું જોઉં તો ખરો કે તમે કેવા છોડાવો છો ? ”

પોતાના નિશ્ચયને સ્થિર-દૃઢ રાખીને સંત તુકારામ શિવાજી મહારાજને તે પત્રમાં લખે છે— ‘ ક્રીડી અને નરપતિ બન્નેય મારે માટે એકસરખા જીવ છે. મોહ અને આશા જે કળિકાળનો ફાંસો છે તે હવે કંઈજ રહ્યો નથી. સોનું અને માટી બન્નેય મારેમાટે સરખાં છે. તુકારામ કહે છે કે, સમસ્ત વૈકુંઠજ ઘેર બેઠાં આવી ગયું છે. ઉણપ મારે શી વાતની છે ? ”

“ ત્રણે ભુવનોના સંપૂર્ણ વૈભવનો ધનવાન બની બેઠો છું. ભગવાન-મારાં માતાપિતા-મને મળી ગયા, હવે મારે બીજું શું બેઠ્યું ? ત્રણે ભુવનનું સંપૂર્ણ બજાર તો મારી અંદર આવી ગયું ! તુકારામ કહે છે કે, બધી સત્તા તો હવે મારીજ છે. ”

“ આપ મને આપીજ શું શકો છો ? હું તો વિકૃતને

આહું' હું. દા, આપ હેઠલ છે. ચક્રમક પચર આપીને પાદમભણિ છુંછે છે; પ્રાણ પળ આપી દો તો પળ બનવાનની કરેવાની એક વાતની પળ જરાજરી માં શકાયે નહિ. ને તુકારામને માટે ચોમાંચ સમાન છે, તે મન મા માટે આપે છે ! ”

“દા, હંઈ આપવાજ ઉચિત્તા દો તો એકજ દાન દો—તેનાથી હું મુખી મળ્ય—મુખેથી ‘વિહૂત’ ‘વિહૂત’ હશે. આપનું જીભું જાણું મન માટે માટે માટી ચરણું છે. જગામાં તુતરીની કંઠી પડેરી લો, કોકાદરીનું મન કરો, દરિના દાસ કરેવડાયો. જન, એજ તુકારામની એક માત્ર આશા છે. ”

આ શ્રાવ અલંગો ત્રિવાય બીજા પળ બે અલંગ છે. તેમાં તેઓ કરે છે કે “ગોટા ગોટા પર્વત સોનાના બનાવી શકાય છે, વન-વનનાં વૃક્ષોને કદપતરે બનાવી શકાય છે, નદીઓ અને સમુદ્રોને અમૃતનાં બનાવી શકાય છે, મૃત્યુને રોટી રાખી શકાય છે, ભૂત બલિષ્ઠ વર્તમાન પળ બનાવી શકાય છે, રિદિ-ચિદિઓને પ્રગટ કરી-કરાવી શકાય છે, યોગમુદ્રાઓ સિદ્ધ કરી શકાય છે, પ્રાણને શ્વેત્કાંઠમાં ચઢાવી શકાય છે; આ બધુંયે કરી-કરાવી શકાય છે. પરંતુ પ્રભુનાં ચરણોમાં પ્રેમ કરવો અતિદુર્લભ છે ! આ બધી ચિદિઓથી તે ચરણોની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એવા શ્રીવિહૂતના જગદુર્લભ પરમપાવન પરમાનંદ આપનારાં ચરણો મને મહાભાગ્યે મળ્યાં છે. તેની આગળ આ દીપદાન, છત્ર અને ઘોડાઓને મારા હૃદયમાં હું કયાં સ્થાન આપું ? ”

મેઘવૃષ્ટિ અને ગંગાપ્રવાહનાં દૃષ્ટાંત આપતાં બીજા અલંગમાં તુકારામ મહારાજ કહે છે કે, પડતર જમીન અને ખેતર બંને ઉપર મેઘવૃષ્ટિ તો એકસરખીજ થાય છે. અને ગંગાના પ્રવાહમાં પુણ્યવાન અને પાપી સ્નાન કરીને એકસરખા પવિત્ર બને છે; એજ પ્રમાણે મારું હરિકીર્તન

અધિકારી અને અનધિકારી, રાજા અને રંક સૌને માટે એકસરખું છે. x

શિવાજી મહારાજને માટે લખાયેલો એક બીજો અલંગ પણ છે. તેનો ભાવ આ પ્રમાણે છે—

“ આપે મોટા મોટા બળવાનોને આપના મિત્ર બતાવ્યા છે, પરંતુ અંતસમયે તેઓ કામ નહિ આવે. પહેલાં રામનામ લેયો, આ ઉત્તમ ‘રામ’ને તમારી અંદર લરી લેયો. આ પરિવાર, આ લોક, આ સૈન્ય કોઈ કામ નહિ આવે. જ્યાં સુધી કાળ મસ્તક ઉપર સવાર થયો નથી, ત્યાં સુધીજ આપનું આ બળ છે. તુકારામ કહે છે કે, વડા લાઓ ! લખચોરાશીના ચક્કરથી બચો. ”

૧૧-સિયાઈપણાના અલંગ

આ પછી શિવાજી મહારાજ પોતેજ શ્રી તુકારામ મહારાજનાં દર્શને લોહગાંવ ગયા. મહારાજનું કીર્તન સાંભળીને શિવાજી મહારાજ અત્યંત પ્રસન્ન થયા. તેમનું કીર્તન સાંભળવાનો હવે તેમને સ્વાદ જ લાગી ગયો. કેટલાયે દિવસો સુધી શિવાજી મહારાજનો એજ નિલકમ રહ્યો કે, રાત્રે વાળુ કયાં પછી ઘોડા ઉપર સવાર થતા અને શ્રી તુકારામ મહારાજ દેહ કે લોહગાંવ જ્યાં પણ હોય ત્યાં પહોંચીને તેમનું કીર્તન સાંભળતા તથા પ્રાર્થના કરી થયા પછી પૂનામાં પાછા ફરતા. આમ કર-

x સંત તુકારામના આ નવ અલંગવાળા પત્રથી જણાતો પ્રખર વેરાગ્ય અને અસૌકીક આત્મનિશાનો પૂનાના રાજમંડળ પર તથા ભકતો ઉપર ભારે પ્રભાવ પડ્યો હતો, એમાં સંદેહ જો છે ? તુકારામના અલંગોના કેટલાક સંગ્રહોમાં એ નવ અલંગો સિવાય ૫ મોટામોટા બીજા અલંગો છે. તેમાં છત્રપતિ શ્રી શિવાજી મહારાજ તેમના આઠ પ્રધાન અને સમર્થ શ્રી રામદાસ સ્વામીનાં પણ વર્ણન આવે છે. પરંતુ વારકરીઓમાં તે પ્રસિદ્ધ મનાય છે. અને આ કવિનામને પણ તે પ્રસિદ્ધ જાણે છે. પરંતુ આ નવ અલંગ તુકારામના જ છે, એમાં સંદેહ નથી. —મૃગલેખક

આધ્યાય ૧૨ શિવ-મધ્યરૂપિ

તાં કરતાં એક દિવસ મહારાજના ચિત્તમાં
 વ્યાપી ગયો અને નિત્યક્રમ અનુસાર તેઓ
 આજ્યા નહિ, દેહમાં તુકારામ મહારાજની
 ગયા. હજીયાદને લાગ્યું કે, રમને મહારાજ
 ઈશ્ટીને ક્યાંક વૈરાગ્ય-ગોચ પાવણ કરી ના લે.
 રેફ પદોંચાં. ચંત તુકારામે દરિદ્રીતન કરતાંકર
 શ્રમ ધર્મ જનાઓ અને કામધર્મ-રાજ્યધર્મ
 દર્શાવીને શિવાજી મહારાજને સ્વકર્તવ્યને માટે
 એક દિવસની વાત છે કે તુકારામ મહારાજ કીતન
 દના. શ્રીનાઓમાં શિવાજી મહારાજ બેઠા બેઠા ર
 રદ્યા દના. એવે અવગર એક દલ્લર પહાણો ચઢી ર
 અને તેમણે મંદિરને ઘેરી લીધું. તેમણે વિચાર કયે
 શિવાજી મહારાજને ગીરફતાર કરવાનો આવે ર
 રાગ બીજે ક્યારે મળવાનો દનો. પરંતુ તુકારામ મ
 રાજના પુણ્યપ્રતાપને જુઓ અથવા શિવાજી મહારાજ
 રાવધાનવાની પ્રશંસા કરે કે તેમને પકડવા આવે
 એક દલ્લર પહાણોની આગળ યદને એક દલ્લર પુર
 એવા નીકળી ગયા કે ને જોવામાં શિવાજી મહારાજન
 નેવાજ જણાતા હતા અને આ દલ્લર શિવાજીને નેધને
 પહાણોના તો હોશકોશ ઉડી ગયા; તેઓ જોળખીજ ના
 થકયા કે, આમાં કોણ શિવાજી છે અને કોણ નથી.
 શિવાજી એમ નીકળીને લાગી ગયા અને મોગત સેનાના
 સિપાઈઓ તો આશાજ જનીને ઉભા રહ્યા. આ વાત તો
 સૌ કોઈ જાણે છે. મહીપતિ જુવાએ આ હકીકતનું
 વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કર્યું છે. અને એટલો વિસ્તાર નહિ
 કરતાં એક પ્રસંગની વાત વળી વિશેષ લખીએ છીએ.
 એક વાર તુકારામ મહારાજ કીતન કરી રદ્યા હતા,
 અને 'શ્રીવિકૃલના રણગંધા વીર' શ્રવણ કરતા હતા. તેઓમાં
 શ્રી શિવાજી અને તેમના ધીર અમાત્ય તથા વીર સૈનિકો
 રણ બેઠા બેઠા સાંભળતા હતા. શ્રોતાઓ તરફ જોતાંજ
 રાકારામના ચિત્તમાં થયું કે, આ દિવિધ નિષાવાળાઓનો-

અર્થાત્ વિઠ્ઠલભક્ત વારકરીઓને અને સ્વરાજ્યસંસ્થાપનાનો ઉદ્યોગ કરનારાઓને એકસાથેજ યોધ આપવો. તેજ સમયે રચીને તેમણે સિપાઈપણાના ૧૧ અભંગ કહ્યા. રાજકાર્યમાં કે પરમાર્થસાધનમાં વીરતા મહાદુર્લભ વસ્તુ છે. ઘર-ગૃહસ્થીના પ્રપંચમાં, દેશના રાજકાર્યમાં અને પરમાત્માના પરમાર્થ-સાધનમાં જ્યાં પણ જુઓ, સામાન્ય લોકોનીજ ભરતી થાય છે. સામાન્ય જીવોજ સર્વત્ર દેખાય છે અને તેથી તેઓ સામાન્ય કહેવાય છે પણ ખરા વીરત્વ-ગુણસંપન્ન પુરુષ દુર્લભ હોય છે. વીરત્વ ગમે ત્યાં હોય તેની જાત એકજ છે. ભીરુ અને વીર, પામર અને સંત એક જાતિના નથી. પશુઓમાં વીર એકજ હોય છે—સિંહ મનુષ્યોમાં વીરત્વ-ગુણવાળી જાતિ હોવા છતાં તેના પ્રકાર ભિન્ન ભિન્ન છે. કોઈ ને કોઈ સમયે અવશ્ય નાશ પામનારા આ શરીર અને આ શરીર સંબંધી બધા વિકારોથી જે અળગો થઈ જાય છે તે વીર છે ! શરીર અને શરીર સંબંધી ક્ષુદ્ર વાસનાઓમાં જે બંધાઈ રહે છે, તે ભીરુ અને જે આ ક્ષુદ્ર વાયુમંડલથી મનોભાવે ઉંચો થઈ ગયો હોઈ તે વીર છે. બુદ્ધિમત્તા, ઉદ્યોગદક્ષતા, ઉચ્ચ દ્યેયતા, પરાક્રમ, સાહસ, લોકકલ્યાણ, કર્મનિષ્ઠતા ઇત્યાદિ અસલી ખરા વીરના સહજ-સ્વાભાવિક ગુણ છે. અંગ્રેજ ગ્રંથકાર કાર્લોઇલ અને અમેરિકન તત્ત્વવેત્તા ઇમર્સન વીર પુરુષોની અલગ અલગ કક્ષાઓ નક્કી કરી છે. તેજ કક્ષાઓમાં જે આપણે, આપણા વીરોને બેસાડવા ઇચ્છીએ તો એમ કહી શકીએ કે, શંકરાચાર્ય અને રામદાસજી તત્ત્વવેત્તા અને ધર્મસંસ્થાપકો એકજ કક્ષા યા જાતિના વીર છે; વાલ્મીકિ, વ્યાસ, સૂર અને તુલસીદાસ બીજી જાતિના વીર છે; વિક્રમાદિત્ય, શિવાઈ વગેરે રામરાજ્ય-સંસ્થાપક ત્રીજી જાતિના વીર છે; કેશવ, વિહારી, હરિદાસ વગેરે પંડિત અને ગ્રંથકાર ચોથી જાતિના વીર છે. આ બધા વીરજ છે. સંત તુકારામ, રામદાસ અને શિવજી આ બધા વીરજ છે. બધા પોતા પોતા, માયાને જાણે લાયક

છે, તેજ ત્રણે લોકોના અમિત-અમાપ પરાક્રમી સેનાનાયક છે. ”

*

*

*

*

“ સિપાઈઓએજ પરદેશીઓના યુદ્ધને તોડી પાડીને માર્ગને ચાલવા યોગ્ય બનાવી દીધો. પરદેશીઓની છાવણીઓ પોતાના હાથમાં લઈ લીધી અને ત્યાં પોતાના માણસો મૂકી દીધા. જે લોકો રસ્તો છોડીને ચાલે છે, તેમને આ સિપાઈઓ મારી નાખે છે, કે જેથી બીજાઓને શિખામણ મળે. તુકારામ કહે છે કે, આ સિપાઈઓ વિશ્વાસ વડે વિશ્વને સુખ આપતા ચાલે છે. ”

*

*

*

*

“ જે સિપાઈ શરીરને તણખલું અને સોનાને પથ્થર સમાન સમજે છે, તેનાથી તેના સ્વામી લિપ્ત નથી. વિશ્વાસ વિના સિપાઈનું કંઈ મૂલ્ય નથી. ”

“ પ્રાણોની હોડ મૂકવાની ઉદારતા જે સિપાઈઓમાં છે, તેઓજ સિપાઈ તરીકે શોભે છે. અને તેમની વચમાં નાયક સુકુટમણિની માફક શોભા પામે છે. બીજાઓની તો કંઈ વાતજ નથી, તેઓ તો જ્યાં ત્યાંથી મળી આવે છે. તેમના આવવા-જવાની હાર ચાલીજ જાય છે, ક્યાંયથી તે તૂટતી નથી. ”

x

x

x

x

“ એકજ સ્વામી છે, તેનાજ બધા સિપાઈ છે; જે જેટલો મોટો ચોદ્દો, તેટલુંજ તેનું વિશેષ મૂલ્ય છે. તુકારામ કહે છે કે, મરનાર તો બધા છે, પરંતુ મરવાથી ડરતું એ નામદંતું ડામ છે; બધું મૂલ્ય છે તે નિર્ભયતાનું છે. ”

x

x

x

x

“ સાચો સિપાઈજ સિપાઈને ઓળખે છે. તેનામાં એકજ સ્વામીને માટે આદર અને નિષ્ઠા હોય છે. પદને માટે જેઓ હથિયાર બાંધે છે (લડવાને તૈયાર થાય છે) તે તો મેઢાં કપડાં ઉપાડી જનાર ગધેડા છે. જે માટે

૧૨-સંતોને ભીરુ વગેરે કહેનારાઓની મૂર્ખતા

ઉપર સંત તુકારામના સિધાઈપણાના જે અલગ આખ્યા છે તેનાથી વિશેષ સ્પષ્ટ, નિર્ભય અને ઉગ્રવળ તેજ ખીજા કોના ઉપદેશમાં પ્રકટ થયું છે? આવી મેઘ-ગર્જના જેવી ગંભીર, આકાશ જેવી નિર્મળ, સૂર્ય જેવી તેજસ્વી વાણી વડે તેમણે જે ઉપદેશ કર્યો છે, તે અત્યંત સ્પષ્ટ, નીકર અને પ્રભાવોત્પાદક છે. ભગવાનને પોકારવામાં, સંતોના શુણ્ણ ગાવામાં, નામનો મહિમા બતાવવામાં, દંભીઓની પોલ ખોલવામાં અને વિવિધ પ્રકારના લોકોને ઉપદેશ કરવામાં તેમની વાણીમાંથી જે તેજ નીકળે છે, એજ તેજ આ રાજકારણવિષયક ઉપદેશમાં પણ છે, અને આ ઉપદેશ તેમણે કોઈ સ્થાનમાં બેસીને છાનામાના આખ્યો નથી, બલકે હરિકીર્તનની ભરસલામાં કર્યો છે અને એ ઓગણીસ વર્ષના વીર શિવાજી તથા તેમના સાથીઓને કર્યો છે, કે જેમણે તરતમાંજ સ્વરાજ્યસંસ્થાપનાનું મહાન ઉદ્યોગપર્વ શરૂ કર્યું હતું. જે તુકારામ મહારાજનું સમસ્ત જીવન ‘રાતદિવસ આંતર્બાહ્ય જગત અને મનની સાથે યુદ્ધ કરતું’ અને તેનાપર સ્વામિત્વ સ્થાપિત કરતાં વીત્યું, પરસ્ત્રી માત્રને જેમણે માતા માની અને સત્વહરણ કરવા આવેલી અપ્સરાને ‘માતા રખુમાઈ’ કહીને વિદાય કરી, જેમણે રાજા તરફથી ભેટમાં આવેલાં બહુમૂલ્ય રત્નોને ‘ગોમાંસ સમાન’ દ્રવ્ય કહીને પાછાં મોકલી દીધાં, રામેશ્વર ભટ્ટ જેવા દિગ્ગજ વિદ્વાનને જેમના આધ્યાત્મિક તેજ આગળ બારજ દિવસોમાં નતમસ્તક થઈને પોતાનું આપોષ સદાને માટે ભૂલી જવું પડ્યું, શિવળા કાસાર જેવા ધન-લોભીને જેમણે એક સપ્તાહમાં કીર્તનરંગમાં એવો રંગી નાખ્યો કે તેણે બધો વૈભવ છોડીને વૈરાગ્ય ધારણ કરી દીધો, શિવાજી મહારાજ જેવા પરમ તેજસ્વી, પરમ પરકર્મી મહાપુરુષને જેમણે પોતાની અંતર-બાહ્ય એકતા અને વિશુદ્ધ સિદ્ધ પ્રબોધ-જ્ઞાનવાણી વડે ભક્તિભાવના ઉદ્ધારને આનંદ આપીને તેમાં તેમની પાસે નૃત્ય કરાવ્યું,

જેમણે સ્વયં પરમાત્માને નિર્ગુણમાંથી સગુણ સાકાર બનવાને ફરજ પાડી અને ત્રણસો વર્ષથી તાજખો છવોના હૃદય પર જેમનો પ્રભાવ અખંડરૂપે વધ્યાં કરતો તે હૃદયોને પરમપ્રસાદ દેતો રહ્યો છે, તે સંત તુકારામની વાણી વીચ-વતી નહિ હોય તો બીજા કોની હશે ? તે વાણી વીચવતી, તેજસ્વી અને અજાયદાયિની છે. પરંતુ જોમાં આશ્ચર્યની કંઈ વાત નથી. જેવા વીરશિરોમણિ તુકારામ તેવીજ વીચ-શાળી તેમની અભંગવાણી. આશ્ચર્યની વાત તો જો છે કે, આવા તેજેપુજ પરમ પુરુષાર્થી મહાપુરુષને તથા તેમના જેવા અને તે શુરુસ્થાને પહોંચેલા શ્રીજ્ઞાનેશ્વર, એકનાથાદિ સિદ્ધ પુરુષો અને મહાત્માઓ તથા સમસ્ત વારકરી સંપ્રદાયને કેટલાક આધુનિક 'દેશભક્તો'એ 'અકર્મવૃથ, બીર, રાષ્ટ્રને કોઈ કામના નહિ, રાષ્ટ્રની હાનિ કરનારા' વગેરે કહી વિશેષણોથી નવાજીને પોતાની બુદ્ધિની જાહેર પ્રશંસા કરી છે, અને દુઃખની વાત છે કે, તેમના આ ઉચ્છૃંખલ બુદ્ધિચાંચદ્યથી અનેક નવયુવકોનો શુદ્ધિભેદ થાય છે ! સંતોની નિંદા ભગવાનને પ્રિય નથી થતી, અને સમાજને માટે પથ્યકર પણ નથી. શ્રીજ્ઞાનેશ્વર, એકનાથ, તુકારામ વગેરે ભક્તોએ યા વારકરી સંપ્રદાયે આ નવીન રોશની-વાળાઓનું કોણ જાણે શું બગાડ્યું છે ! દેશભક્તોના સંપ્રદાયને આ પ્રમાણે સંતોની નિંદા, સંતોનો વિરોધ અને ધર્મનો ઉચ્છેદ સૂઝે જો જાડું જરાજ છે. ભારત-વાસીઓનાં હૃદયો પર સંતોનો એટલો ઉંટો પ્રભાવ પડ્યો કે તેમની આગળ કોઈપણ નિંદા, વિરોધ અને ઉચ્છેદનું સાહસ ટકીજ શકતું નથી. જે ભારતીય સાહિત્યમાંથી

* લેખક મહોદય દેશની યથાશક્તિ સેવા કરનારાઓ ઉપર કાદવ ઉડાડતા જણાય છે. અમને ખબર નથી કે, જેમની દષ્ટિ સમક્ષ કયા 'દેશભક્તો' તરવરે છે ! વેવતી બુદ્ધિ-ભક્તિ અને વેવલાપણા ઉપર સારી પેટે પ્રહારો કરવામાં આવ્યા હશે જરા, પરંતુ સાચા દેશભક્તોએ કદી સંતોની નિંદા કરી જાણી નથી. ઉલટી તેમની બનતી યજ્ઞપૂજન કરી છે. — ગુજરાતી અનુવાદક

સંતોની વાણી અલગ કરવામાં આવે, જો મહારાષ્ટ્રના સાહિત્યમાંથી સંતોની વાણી જુદી પાડવામાં આવે અને જો મહારાષ્ટ્રના સાહિત્યમાંથી જ્ઞાનેશ્વર, એકનાથ, તુકારામ અથવા હિન્દી સાહિત્યમાંથી સૂરદાસ, તુલસીદાસ, કબીર વગેરેની વાણીને અલગ કરવામાં આવે તો એ સાહિત્યોમાં બાકી શું રહેશે ? શ્રીજ્ઞાનેશ્વર, એકનાથ, તુકારામ વગેરે સંતોએ મહારાષ્ટ્રમાં ધર્મજગૃતિનું પ્રચંડ કાર્ય કર્યું, રાષ્ટ્રની મનોભૂમિ શુદ્ધ કરી, લોકોને ધર્મ, નીતિ અને સદાચારના પાઠ શીખવ્યા, વિધર્મી રાજસત્તાથી પદદલિત બેભાન જનતાને ધર્મની સંજીવનીવડે ચૈતન્યમાં આણી, વૈદિક ધર્મની રક્ષા કરી, ઘણીજ કઠણ પરિસ્થિતિમાં હિન્દુ ધર્મ અને હિન્દુ-સમાજને સંભાળ્યો અને પાળ્યો. મરાઠી ભાષાનો વૈભવ વૃદ્ધિંગત કર્યો, પોતાના ઉજ્જવળ ચરિત્ર અને દિવ્ય પ્રબોધશક્તિથી મહારાષ્ટ્રમાં નવજીવનનો સંચાર કર્યો અને એથી શ્રીશિવાજી મહારાજ સ્વરાજ્યસંસ્થાપના કાર્યમાં સમર્થ થયા. સૂર્યપ્રકાશ જેવા દેદીપ્યમાન ઘટનાઓને જેવા છતાં પણ જે લોકો પાશ્ચાત્યોની દેશપ્રે સંબંધી કલ્પનાના ચક્કરમાં અવળે રસ્તે જઈને એ લોક કલ્યાણકારી સંતોની અવગણના કરે છે તેમને શું કહેવું મનોજયના મૂર્તિમાન આકાર, નિશ્ચયના મેરુ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના સાગર, લોકકલ્યાણના અવતાર, અખિલ મહારાષ્ટ્રને માટે માતાપિતાથી પણ અધિક પૂજ્ય, લોકકલ્યાણ ઇચ્છનારાઓ જેમનાં ચરણો નજીક બેસીને આશીર્વાદ પાત્રી બળવાન બન્યા એવા મહામહિમાવાન ઇશ્વર સમાન સિદ્ધ મહાત્માઓને ‘અકર્મણ્ય’+ અને ‘ભીરુ’ તેમજ ‘સમ્યક્ મનોબળ નષ્ટ કરનારા’ કહીને નિંદા કરનારા આત્મચાંદી છવો કમમાં કમ એટલું તો કરેજ કે, પહેલાં તેમના બળ

+ કયા દેશમકનો સંત મહાત્માઓને આવા કહે છે તે અત્યંત અપર નથી. અમને અપર છે ત્યાંસુધી મહાત્માજી અને પંડિત મહાવિપ્લવ જેવાઓના અંતરમાં તો આ સંતો પ્રત્યે સારી પૂજ્યતા છે.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

છે તે તુકારામનું નામ અને અલંગોનું સ્મરણમાત્ર જ છે. તેમનું સમસ્ત સાહિત્ય એટલું જ છે. શિવાજીના માવળાઓના બાર જુદા એકબીજામાં મળેલા છે અને એક જેવા જ છે. તાનાજી માણસરેના ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ શેલાર માસા દેહુથી દોઢ કોસ ઉપર શેલારવાડીમાં રહેતા હતા. પછી શિવાજીના સફેદ વેશવાળા સિપાઇઓ પર સમર્થ રામદાસ સ્વામીની છાપ પડી હતી એમાં કંઈજ સંદેહ નથી. પરંતુ એની પણ પહેલાં માવળાઓને ધર્મ, નીતિ તેમજ વ્યવહારનું અમોઘ શિક્ષણ તુકારામનાં હરિ-કીર્તનોમાંથી પ્રાપ્ત થયું હતું, એ સંબંધે કોઈ પણ માણસ ના પાડી શકે તેમ નથી. મનુષ્યસમાજ એક વિરાટ પુરુષ છે અને વિરાટ બનેલા મહાત્મા સિવાય તેને બીજો કોઈ હલાવી હલાવી શકે તેમ નથી. આ ગમે તેવા આલી-મવાલીઓનું કામ નથી. કળિકાળના પ્રભાવથી રાષ્ટ્ર ઉપર ધર્મગ્દાનની ઘટા વચ્ચે વચ્ચે ઘેરાઈ આવે છે અને એવે સમયે લોકો શક્તિહીન, દુર્બળ, કાપુરુષ-બાયલા જેવા બની જાય છે. પરંતુ ધર્મરક્ષાને નિમિત્તે જ્યારે મહાપુરુષો અવતરે છે, ત્યારે આ ઘટા છિન્નલિન્ન થઈને નષ્ટ થઈ જાય છે. મહાપુરુષોના પ્રભાવથી રાષ્ટ્રમાં સર્વ પ્રકારના પુરુષાથી પુરુષ ઉત્પન્ન થાય છે અને રાષ્ટ્રની સર્વાંગ ઉન્નતિ થાય છે. સમાજને માટે આ લોકપરલોકમાં સંતો સિવાય બીજો કોઈ તારનાર નથી, સંતોના નેતૃત્વ અને કૃપાશીર્વાદ સિવાય રાજકીય પ્રયત્નો પાનાના ખેલ જેવા બની જાય છે ! તેનું કંઈ મૂલ્ય યા મહત્ત્વ નથી. સમર્થ રામદાસ સ્વામીએ પણ એજ કહ્યું છે કે ‘પહિલે તેં હરિકથા નિરૂપણ, હુમરે તેં રાજકારણ.’ (પહેલાં હરિભજન અને તે પછી રાજકારણ) સાધુ-સંતો પર આક્રોષ કરવામાં આવે છે કે, તેમને સંસારને ‘મિથ્યા’ અને ‘નાશવાન’ કહ્યો તેથી લોકો અકર્મણ્ય બની ગયા; પરંતુ આવું કહેનારાઓને પૂછવું જોઈએ કે, શું સમર્થ રામદાસ સ્વામીએ સંસારને ‘સન્ય’ અને ‘વિનાશી’ કહ્યો છે ? જો ‘ના’ તો તુકારામ અથવા અન્ય

મત છે. પરંતુ પ્રેમથી એટલીજ વિશેષ વિનંતિ છે કે, તે આનંદમાં વૃષ્ટિના ઉપકારોને ન ભૂલીએ. હતાશ, પરવશ, ધર્મશૂન્ય અનેલા મહારાષ્ટ્રમાં એ મેઘવૃષ્ટિ થતાંજ દીન, દરિદ્ર, દુઃખી મહારાષ્ટ્ર ‘આનંદવન-ભુવન’ થઈ ગયું. તે આનંદભુવનનું માહાત્મ્ય આપણે શ્રી સમર્થ રામદાસ સ્વામીનાજી મેઘગર્જન વડે સાંભળીને આ મેઘસમૂહને વિનમ્રભાવે વંદન કરીએ. શ્રીશિવાજી મહારાજના રાજ્યાભિષેકનું પરમ મંગલમય શુભ કાર્ય પૂરું થયા પછી સમર્થ રામદાસ સ્વામીએ બહુ આનંદપૂર્વક કહ્યું કે—

“આ દેશ હવે આનંદવન-ભુવન બની ગયો. સ્નાન-સંધ્યા, જપ-તપ અને અનુષ્ઠાનને માટે પવિત્ર જળની હવે કોઈ કમી નથી રહી. જે લખ્યું હતું તે બધું થઈ ગયું, ખૂબ આનંદ થયો, હવે પ્રેમ આ આનંદવનભુવનમાં દિવસે બમણો ને રાત્રે ચારગણો વધતો જશે. પાખંડ અને વિદ્રોહનો-બળવાનો અંત આવી ગયો, શુદ્ધ આધ્યાત્મિકતા વધી. આ આનંદવન-ભુવનના રામજી કર્તા અને રામજી ભોક્તા બની ગયા. ભગવાન અને ભક્ત એક થઈ ગયા, સર્વ જીવોનું મિલન થયું અને બધાજ આ આનંદવનભુવનને પામીને સંતોષ પામ્યા. સ્વર્ગની રામગંગા જ્યાં આવીને વહેવા લાગી, એવા આ આનંદવન-ભુવન તીર્થની ઉપમા કયા તીર્થ સાથે આપી શકાય ? સ્વધર્મના માર્ગમાં જે વિઘ્ન હતાં, તે બધાં દૂર થઈ ગયાં, ભગવાને પોતે કેટલાયે કુટિલ-ખલ-કામીઓને ઉપાડીને પછાડી દીધા, કેટલાયને મસળી નાખ્યા અને કેટલાયને કાપી પણ નાખ્યા. બધા પાપીઓ ખતમ થઈ ગયા, હિંદુસ્થાન ધર્મધર્માવીને આગળ વધ્યું, હવે આનંદવન-ભુવનમાં ભક્તોનો જય અને અભક્તોનો નાશ થયો. ભગવાનના દ્રોહી ગળી ગયા, ભાગી ગયા, મરી ગયા, બદાર કાઢી મૂકવામાં આવ્યા. પૃથ્વી પાવન થઈ ગઈ અને જે આનંદવન-ભુવન હતું તે વધી પાકું હતું તેવું આનંદવન-ભુવન બની ગયું.”

અધ્યાય ૧૩ મો—જાતકમંડલ

વિદ્યાયા ધાન્યચંદ્રેન વાવિતં વામ્વરણિના ।

નરને ધોષિત્વાચામ્પ ધામ નિરઘિના મુને ॥

અંત તુકારામના મુખ્ય શિષ્ય

તુકારામ મહામહો પેલે તુક વાવવાની કરી હમ્મઝ કરી નામે. મેષદૂષિની પેલે નેદે. ઉપદેશ આપ્યા કરવા દતા. અને મેષના નરે મનન્ય નિવરણા યદ્યપે સેનારા આગલ નાસાવણની મુદ્દિમા ઉપલ યદ્યેલ જાય છે. આમાં મેષની હમ્મઝ કે અનિષ્કામની ફેલ વાવ નામી. તુકારામનું દીર્ઘન રક્તરો સેનારો માંજલવા, વાજણીને મુખી થતા અને પછી નરવ પાતાના લુના અજવાસમાં લાગી પણ જતા દતા; પરંતુ એમાં અનેકો દોષા પણ દતા, કે જેમણે મન, વચન અને કર્મથી અંત તુકારામનું અનુસરણ પણ કર્યું. આવા જાણનાં હિતનાં પાવન નામે અને તેમનાં પ્રણય ચરિત્રોનું આ અધ્યાયમાં દર્શન કરીએ.

દેવમામમાં એક પુરાણા સંપદમાં અંત તુકારામના મુખ્ય મુખ્ય શિષ્યોનાં નામ એક સામે લખેલાં મળે છે. ૧-નિલોખાસાય પિંપતનેરકર, ૨-સમેશ્વર બદ્ધ વાગોલીકર, ૩-અંજારામ મવાળ કૂમકર, ૪-મહાદલ પંત કુળકળી દોડકર, ૫-કાંટો પન્ત લોલોકકર, ૬-માલલ ગોડ ચેલે-વાલીકર, ૭-ગજર શેટવાળી મુદ્દુબેકર, ૮-મહાર પંત કુલકળી ગિખલીકર, ૯-અંજાલ પંત લોલગાવકર, ૧૦-કાન્દોળા જાંધુ દોડકર, ૧૧-સંતાલ જગનાડે તળેગાવકર, ૧૨-કાંટ પાટીલ લોલગાવકર, ૧૩-નાવલ માળી લોલ-

ગાંવકર અને ૧૪-શિવળા કાસાર લોહગાંવકર.

આ ચૌદ નામ છે. એમાં સૌથી પહેલું નામ નિલ્લા-
ળારાય (યા નિલાળરાય)નું છે. આ નામનો ઉલ્લેખ એટલા
માટે નથી થયો કે, મહારાજની સાથે કરતાળ બળવનારા-
ઓમાં તેઓ હતા, બદકે એટલા માટે થયો છે કે તેઓજ
તેમના શિષ્યોમાં સૌથી અગ્રણી હતા. આ ૧૪ શિષ્યોમાં
૭ ગ્રાહ્યણ હતા અને ૭ અન્ય વર્ણના હતા. કોઈ કોઈ વાર
જે એમ સાંભળવામાં આવે છે કે 'તુકારામને ગ્રાહ્યણોએ
સતાવ્યા' તે ગ્રાહ્યણશિષ્યોનાં આ નામોથી વ્યર્થવતજ
જણાય છે. આ લેદ વારકરી સંપ્રદાયમાં તો કદી હતોજ
નહિ. તુકારામની છત્રછાયામાં બધા શિષ્ય લગવડથામૃત
પાનમાંજ મસ્ત રહેતા અને તેમનો પરસ્પરનો પ્રેમ પણ
અવર્ણનીય હતો. નિલાળ સિવાય બીજા તેર શિષ્ય પૂના
પ્રાંતનાજ રહેવાસી અને દેહુની પંચકોશીનીજ અંદરના
હતા. કાન્હોળા બંધુ અને માલજી ગાડે જમાઈ તો ઘરના
માણસ હતા. આ ચૌદ શિષ્યો સિવાય કચેશ્વર બ્રહ્મ તથા
બહિણાબાઈના બળર છેલ્લાં દશ વર્ષમાં મળી આવે છે,
તેથી આ અધ્યાયમાં એમનો પણ સમાવેશ થવો જોઈએ.
પહેલાં તેર શિષ્યોવિષે સાંભળો. તેરમાં ચાર લોહગાંવના
છે. લોહગાંવમાં સંત તુકારામનું મોસાળ હતું અને ત્યાંના
લોકો તેમના ઉપર બહુ પ્રેમ રાખતા હતા. તેથી પહેલાં
તેર શિષ્યોનો પરિચય કરીને પછી લોહગાંવ જઈશું અને
ત્યાર પછી કચેશ્વર અને બહિણાબાઈનાં દર્શન કરી અંતે
નિલાળરાયનું ચરિત્ર જોઈશું. એ સોળ શિષ્યોમાંથી નિલા-
ળરાય, કાન્હજી અને બહિણાબાઈના અભંગ મોખ્ખા છે;
રામેશ્વર ભટ્ટના પણ ચાર અભંગ અને બે ચારનીઓ છે.

૧-મહાદજી પંત

એ દેવના ન્યાયિની કલકળી હતા. તુકારામના શરૂ-
આરંભ પરમજીવ હતા. તેમના કુટુંબ સાથે તેમના
સંનિવેશ-સંગતિ પાંદેશીજી આવીને આવેલા હતા.

તુકારામ મદારાજના મુદમપદની વિના એમને વધારે
રહેતી. હજારોને વખતોવખત મારાદિ અને દ્રવ્યાદિ
આપીને તે તેમને મદદ કરતા હતા, તેમની સંભાળ રા-
ખતા હતા અને આપણિકામમાં મદદ કરતા હતા. મદારા-
જ પાંચે આ મધ્યે વહેવાર કરતા પદ-વધીલો જેવા
હતા. ઉદાહરણ તરીકે જ્યાં દેવોદ્ધાની અનેક મુનિઓ એક-
ઘાટે છે, ત્યાં હવ તુકારામ બજન કરતા અને બજનમાં
લીન થઈ જતા. એક વાર પાટોચનો એક જેઠુ તુકારામને
પોતાના જેવરની રખવાણી માટે મુળીદાઈ કામે એક
ખીજે યામ ગયો. તુકારામને પોતાના ચરીત્રું બાન તો
રહેતું નહોતું, તેઓ બજનમાં જ લીન રહેતા હતા. પશી-
ઓ આવીને દાણા ચણતા તામનાં તો તેમનામાં તેમને
નારાયણની મુનિઓ દેખાતી. આથી પશીઓ પણ નિશ્ચિ-
તપણે પ્રસન્નતાથી જેવરમાં ચાલી જતાં અને તેઓ હાથ
એડીને જ એડી રહેતા હતા ! આ જેઠુ આ રખેવાણીના
બદલામાં અર્ધો મણ અનાજ આપવાનું તુકારામને કહી
ગયો હતો, પરંતુ જ્યાં તે પાછો ફર્યો ત્યાં જ્યાં જ્યાં
આવી જોયાં, એકેયમાં દાણા નથી ! કોપનો માયો હાથ-
પગ પછાડતો પછાડતો તે પંચ પાસે ગયો. પરંતુ પંચ
જ્યાં જોવા માટે જેવરમાં આવ્યું ત્યાં આખું દરખજ
બદલાઈ ગયું. જ્યાં એક પણ દાણો નહોતો, ત્યાં જસો
મણ અનાજ નીકળ્યું ! પંચે આ મણ અનાજ તુકારામને
અપાવ્યું, પરંતુ તુકારામે અર્ધો મણથી મદારાજ પંચે એ અમને
પાડી. + ત્યાં દોઢાના કહેવાથી મદારાજ પંચે એ અમને
પોતાના ઘરમાં રખાવી દીધું અને શ્રીવિક્રમદિરના હજો-
દારના કામમાં તે સાચા દિલથી ખચ્યું.

૨-ગંગારામ મવાલ

એ તુકારામના દીતંતમાં મુવપદ આતાપતા હતા.

+ પંચ પંચ છે તમારી જન રે, તુકાજ સંત નયું નયું.
—ગુજરાતી અનુવાદક

એજ તેમના પહેલા ધ્રુવપદી હતા. તુકારામના એક મુખ્ય લેખક પણ તેઓજ હતા. મુખ્ય લેખક બે હતા: એક આ અને બીજા સંતાજી તેલી આકણકર. ગંગારામ મવાલ વત્સગોત્રી યજ્ઞવેદી ગ્રાહ્યજ્ઞ હતા અને દાલાહે તલેગાંવમાં રહેતા હતા. તેમના પિતાનું નામ નાલાજી હતું. જે શરાદ્રીનું કામ કરતા અને સંપત્તિશાળી હતા. સ્વભાવના ભારે સાત્વિક, શાંત, સહિષ્ણુ અને પ્રેમી હતા. તેમનું કુળ-નામ મહાજન હતું. તેમના નમ્ર અને સૌમ્ય સ્વભાવને લીધે તુકારામ એમને વિનોદથી 'મવાલ' (નરમ) કહ્યા કરતા હતા. ગોપાળ જીવાએ તેમના અંતઃકરણને 'મીણથી પણ મુલાયમ' કહીને એમનું વર્ણન કર્યું છે. ગંગારામના જેવોજ સંતાજી તેલીનો સ્વભાવ હતો. સ્વભાવ બન્નેનો મળતો હતો, એટલે બન્ને એકબીજાના ભારે પ્રેમી પણ હતા. આવા પ્રેમી, આવા નૈષ્ઠિક તેમજ આવા દુરાશારહિત ધ્રુવપદિયા-પ્રેમમાં મસ્ત થઈને નાચવાવાળા મંજુલ સ્વરથી સ્વરમાં સ્વર મેળવનારા અને તન-મનથી તુકારામનું અનુગમન કરનારા, તેમની પાછળ ઉભા રહીને તેમના ભજનની ટેક યા સ્થાયી પદ ગાનારા ધ્રુવપદિયા હતા. આથી તુકારામના કીર્તનમાં રંગદેવતા નાચી ઉડતા હતા, અને શ્રોતાઓ પર ભારે અદ્ભુત પ્રભાવ પડતો. આ ગંગારામ મવાલના વંશજો આજે પણ પૂના અને કઠૂસમાં મોજૂદ છે. તુકારામ સાથે એમનો મેળાપ પહેલાં વહેલો ભામનાથ પર્વત પર થયો હતો. ગંગારામ મવાલ પોતાની ખોવાયેલી ભેંસને શોધતા શોધતા ત્યાં પહોંચ્યા હતા. તુકારામ તે સમયે ભજનના આનંદમાં હતા. તેમને જોઈને તેમના મુખમાંથી એક વાત નીકળી ગઈ. તેમાં કહ્યું: "બાઓ, ઘેર પાછા જાઓ, ભેંસ તો તમારા ઘરમાં જ બાંધેલી છે." તેઓ પાછા આવ્યા, ઘેર જઈને જુએ છે તો આવેજ ભેંસ બાંધેલી ઉભી છે. આર દિવસથી તેને પત્નોજ નહોતો, અને શોધનાં શોધનાં ગંગારામ દિરાજ રહ્યા હતા. આજે તે ભેંસ પોતાની મેજ પર પાછી ફરી હતી.

ગંગારામે આ વાતને સાધુના વચનમોજ પ્રભાવ માન્યો. તેમનું આ જ્ઞાન અન્યથા-ઉલટું-અવળું પણ નહોતું; કારણ કે સાધુઓનાં સ્વાભાવિક વચનોમાં આવીજ ક્રિયાસિદ્ધિ થાય છે. ગંગારામે બીજેજ દિવસે ઉત્તમ લોજન તૈયાર કરાવ્યું અને એક ઘાળમાં પૂરણપોળી વગેરે બધા પદાર્થો સજીને રાખ્યા તથા તે ઘાળને માથે મૂકીને તે ભાગનાથ પર્વત પર તુકારામની પાસે લઈ ગયા. તુકારામની સામે ઘાળ રાખીને તેમનાં ચરણોમાં વંદન કર્યું અને લોજન ગ્રહણ કરવાની ખૂબ દીનતાપૂર્વક વિનંતિ કરી. સંત તુકારામે એમના નિષ્કપટ સ્નેહને સમજી જઈ લોજન કર્યું; પરંતુ આવી ઉપાધિ વધવાની આશંકાથીજ તેઓ ઘોડા દિવસ પછી તે સ્થાન ત્યજીને લંડારા પર્વત ઉપર ચાલ્યા ગયા. ગંગારામના ચિત્ત પર તેા તુકારામની ભૂતિ અંકારી ગઈ હતી. અને તેઓ લંડારા પર્વત ઉપર પણ તુકારામની પાસે આવવા જવા લાગ્યા. આ સમાગમ એટલો વધ્યો કે તુકારામની પાસે બે માણસો હમેશાં છાયાની પેઠે રહેવા લાગ્યા—એક ગંગારામ અને બીજા સંતાણી ! તુકારામની છાયાની આ જુગલ જોડીજ હતી. તેમને મહા સુદી દશમને દિવસે શુરુનો ઉપદેશ થયો હતો. એ નિમિત્તે તુકારામની રત્ન લઈને ગંગારામજી કઠૂસમાં આ દિવસ આનંદ-ઉત્સવ તરીકે ઉજવવા લાગ્યા. આ ઉત્સવ ગંગારામજીના વંશજો હજી સુધી લારે ઠાઠથી પંદર દિવસ સુધી એકધારે ઉજવે જાય છે. આ ઉત્સવના દિવસોમાં તેમને ત્યાં અશૌચ અથવા વૃદ્ધિ (જન્મ-મરણ) થતાં નથી. અને કોઈ બાળકને માતા પણ નીકળતાં નથી. હજીસુધી એજ માન્યતા ચાલી આવી છે અને મવાળ વંશજો આને તુકારામનો પ્રસાદ માને છે. ગંગારામજીના પુત્રનું નામ વિકુલ હતું. તેમના વંશમાં રામકૃષ્ણ નામના કોઈ મહાત્મા પણ થયા કે જેઓ પરમહંસવૃત્તિથી પઢંરપુરમાં રહેતા હતા.

૩-સંતાણી તેલી

એમનો કંઈક વૃત્તાંત તેા ઉપર આવીજ ગયો છે. એ

આકણના રહેવાસી હતા અને એમનું કુળ-નામ સોનવણે અને પુત્રનું નામ બાલાજી. એમના વંશજ તળેગાંવમાં હયાત છે. સંતાજીના હાથની લખેલી તુકારામના અલંગ ગોની વહીઓ તળેગાંવમાં છે. કહે છે કે, તુકારામ અને સંતાજીની પરસ્પર પ્રતિજ્ઞા હતી કે, આપણા બેમાંથી જેનું મૃત્યુ પહેલું થાય, તેને જે જીવતો રહે તે માટે દે—અંતિમ સંસ્કાર કરે. તુકારામનું અવસાન તો થયું નહિ—તેઓ તો અદૃશ્ય થયા. તેમના અદૃશ્ય થયા પછી કેટલાંક વર્ષો બાદ સંતાજીનું શરીર છૂટ્યું. તેમના ઘરના લોકો તેમને માટીમાં દાટી દેવા લાગ્યા, પરંતુ કેટલીયે માટી નાખવા છતાં સંતાજીનું સુખ માટીમાં દાટી શકાયું નહિ, તે માટીની ઉપર ખુલ્લું જ રહ્યું. કોઈ પણ રીતે માટી દાટી શકાયું નહિ, ત્યારે મધ્યરાત્રે તે સ્થાનમાં તુકારામ સ્વયં પ્રગટ થયા અને તેમણે પોતાના હાથે માટી પૂરી ત્યારે માટી દેવાનું કામ પૂરું થયું. તે અવસરે સંતાજીના પુત્ર બાલાજીને તુકારામે તેર અલંગ આપ્યા. તેમાંથી એકનો લાવાર્થ આ પ્રમાણે છે:—

“ ગાયો ચરાવતાં મેં જે વચન આપ્યું હતું તેથી મારે એક તેલીને માટે આવવું પડ્યું. ત્રણ મુઠ્ઠી માટી દેવાથી તેનું મોં દેખાતું બંધ થયું. (આ તો બાહ્ય વાત છે, ખરી વાત તો) તુકારામ કહે છે કે, હું આને વિષય લોકમાં લઈ જવા માટે આવ્યો છું. ”

સંતાજીની સમાધિ ભાંગરા પર્વત નીચે સુદુંગર નામના ગામમાં છે.

૪-ગખર રોડ-વાણિક

આ કણોટકનો લિંગાયત વાણિયા સુદુંગરમાં રહેતા હતા. ભારે સારિવક હતા. તુકારામના મહાપ્રવાણ પછી તેમને દેવ છૂટ્યો. મૃત્યુ પહેલાં એમણે રામેશ્વર જઈ અને પોતાની પાસે બાલાજી લીધા હતા અને તેમને તુકારામના અલંગ આપવાનાં આજ્ઞા આપ્યાં.

હેહત્યાગ કયો હતો. તે સમયે તુકારામના રૂપપ્રત્યે તેમને એવી લગની લાગી હતી કે અંતસમયે તુકારામ પ્રગટ થયા. તેમણે પોતાના હાથ વડે તુકારામના લલાટમાં અંદનની અર્ચા કરી અને ગળામાં કૂલનો હાર પહેરાવ્યો. તુકારામને ખીજ ઠોઠએ ભેંચા નહિ, પરંતુ ળધાએ અદ્ધર હાર લટકેલો ભેંચો અને તેમના નામનો જ્યધ્વનિ કયો, એજ ધ્વનિમાં મળીને ગળર શેઠના પ્રાણ આદ્યા ગયા.

૫-માલજી

આ તુકારામના જમાઈ (તેમની કન્યા ભાગીરથીના પતિ) હતા. પતિ-પત્ની જન્મેને તુકારામ પ્રત્યે ઘણી ભક્તિ હતી. તુકારામે માલજીને નિત્યપાઠ માટે ગીતાની પોથી આપી હતી.

૬-તુકાભાઈ કાન્હજી

સંત તુકારામના ભાઈ કાન્હજી પહેલાં તો તુકારામ પાસેથી ભાગ વહેંચી લઈને જુદા થયા હતા, પરંતુ પાછળથી તેમના હૃદય ઉપર તુકારામનો પ્રભાવ પડ્યો અને એ તેમને શરણે આવીને તેમના શિષ્ય બન્યા. એ તુકાભાઈ કહેવાવા લાગ્યા. સંત તુકારામના અભંગોની 'ગાથા'માં તેમના પણ અનેક ઉત્તમ અભંગ છે. તુકારામના મહા-પ્રયાણ વખતે તેમણે જે વિલાપ કયો છે અને ભગવાનને જે ખરી-ખોટી સંભળાવી છે, તે વિવચના અભંગ તો અત્યંત કરુણારસપૂર્ણ છે.

૭-મદેહાર પંત ચિખલીકર

એઓ પણ તુકારામના ભારે નિયમનિષ્ઠ ભક્ત હતા અને કીર્તનમાં કરતાલ બજાવતા હતા.

૮-કોંડો પંત લોહકરે

એ પણ ધ્રુવપદ ગાયા કરતા હતા. એક વાર તેમ તુકારામ આગળ પોતાની એવી ઇચ્છા પ્રગટ કરી

કાશીની યાત્રાએ જવા ઇચ્છું છું. આપના અનેક ધનવાન આળસુદાર ભક્તો છે, તેમને કંઈક કહેશો તો હું આરામથી પહોંચી જઈશ. સંત તુકારામે આ વાત સાંભળી અને પોતાના આસન નીચેથી એક મહોર કાઢીને તેમના હાથમાં મૂકી તથા કહ્યું કે “આ લ્યો, આને વટાવીને જરૂરી સામાન મેળવ્યા કરજો; પરંતુ જે કંઈ ખર્ચ કરો તેમાંથી એક પૈસો જમા રાખજો. આથી તે પૈસાની ખીજે દિવસે સોનામહોર બનતી રહેશે.” કેાંડો પતે ભારે આશ્ચર્ય-પૂર્વક તે અશરણી પોતાની કેડે ખોસીને ત્યાંથી વિદાય લઈને તેજ દિવસે તેનો ચમત્કાર અજમાવ્યો. પૈસાની સોનામહોર બની બચ છે, એ પ્રત્યક્ષ જોઈને તેમના કુતૂહલનું કંઈ ઠેકાણુંજ ન રહ્યું. તુકારામ મહારાજે તેમને કહી રાખ્યું હતું કે, આ વાત બીજા કોઈને ન કહેવી. અસ્તુ. સંત તુકારામે તેમની સાથે કાશીમાં ત્રણ અભંગ મોકલ્યા હતા. પહેલા અભંગમાં ગંગાજીને માતા કહ્યાં છે અને પ્રાર્થના કરી છે કે—

(૧) “ભગવતિ માતા ! મારી વિનતિ સાંભળો. આપનાં ચરણોમાં હું મારું મસ્તક નમાવું છું. આપ મહા-દોષનિવારિણી ભાગીરથી સર્વ તીર્થોમાં શ્રેષ્ઠ છો, જીવન્મુક્તિ આપનાર છો, આપના કિનારા ઉપર મરવું એ મોક્ષ આપનારું છે. આ લોક અને પરલોક બન્નેને માટે આપ સુખ આપનાર છો. સંતોએ જેને પાળ્યો-પોષ્યો તે શ્રીવિષ્ણુનો દાસ તુકારામ આ વચનપુખ્ત આપને ભેટ મોકલે છે.”

(૨) બીજા અભંગમાં શ્રી કાશીવિશ્વનાથને પ્રાર્થના કરે છે—

“આપ વિશ્વનાથ છો, અને હું દીન, રંક, અનાથ છું, હું આપનાં ચરણોમાં પડું છું, આપ દૃપા કરો. જેટલી દૃપા કરશો, તે થોડીજ લ્યો; કેમકે હું (આપની દૃપાને) ભારે ભૂખ્યો છું. આપની પાસે સર્વ કંઈ છે અને મને જ સંતોષ થઈ જાય છે. તુકારામ કહે છે કે, હું

ભગવન ! મારે માટે કંઈક ખાવાનું મોકલો.”

(૩) “વિપ્લુ-પદમાં મારે હાથે પિંડદાન દઈ ચૂક્યો છું, હું ગયાજીનું વર્ણન કરી ચૂક્યો છું, પિતૃઓના ઋણથી હું મુક્ત થઈ ચૂક્યો છું. હવે મેં ક્રમોન્તર કરી લીધું છે. હરિ-હરના નામથી જામજામ જાળવી ચૂક્યો છું. તુકારામ કહે છે કે, હવે મારે જાણે બોલે ઉતરી ગયો છે.”

આ ત્રણ અલંગોમાં ભાગીરથી, કાશી વિશ્વેશ્વર અને વિપ્લુપદની પ્રાર્થના કરી છે. કેંડોજીએ તુકારામ પાસેથી મળેલી સુવર્ણમુદ્રા વડે જાળીયાં યાત્રા પૂરી કરી, આતુર્માંસ તેમણે કાશીમાં કયાં અને પછી લોહગાવમાં પાછા ફર્યા. તુકારામનાં ચરણોમાં વંદન કર્યાં અને યાત્રાની જાળી હકીકત જણાવી; પરંતુ એક વાત જૂઠી કહી દીધી. તેમને ડર લાગ્યો કે, રખેને તુકારામ પોતાની સુવર્ણમુદ્રા કયાંક પાછી માગી લેશે તો ? એટલે તેમણે ખૂબ સમયસૂચકતાપૂર્વક પહેલાંજ કહી દીધું કે, યાત્રામાંથી પાછા ફરતાં સુવર્ણમુદ્રા કેાણ જાણે કયાંયે ખોવાઈ ગઈ. સંત તુકારામે કહ્યું:— “તથાસ્તુ.” ઘેર આવીને કેંડોજી પંતે જોયું તો દુપદાના છેડે જાંધી રાખેલી સુવર્ણમુદ્રા કેાણ જાણે કયાંયે અલોપ થઈ ગઈ ! તુકારામ જેવા સર્વસમર્થ પુરુષ સાથે આવું કષ્ટ કર્યું, એથી તેમણે ઘણો પશ્ચાત્તાપ કર્યો અને તેમનાં ચરણોમાં પડી તેમની પાસે પોતાનો અપરાધ માફ કરાવ્યો.

૯-રામેશ્વર ભટ્ટ

રામેશ્વર ભટ્ટ તુકારામના હુસ્મન હતા, અને પછી તેમના પરમ ભક્ત બન્યા, એ વાત પહેલાં કહેવાઈ ગઈ છે. વાઘોલીમાં રામેશ્વર ભટ્ટના ભાઈના વંશજ છે અને જહુલ નામના સ્થાનમાં સ્વયં રામેશ્વર ભટ્ટના વંશજ છે. રામેશ્વર ભટ્ટના વડદાદા કાન્હ ભટ્ટ કેણીટક પ્રાંતમાં જાહાગી નામના સ્થળે રહેતા હતા. ત્યાંથી તેઓ પૂનામાં આવ્યા અને ત્યાંજ વસ્યા. તેમના પૂર્વજ કેણીટકનાજ હતા, તેમના સમયથી આ કુળ મહારાષ્ટ્રીય થયું છે. કાન્હ ભટ્ટના પુત્ર

ચંડ અથવા આણંડ ભટ્ટ, આણંડ ભટ્ટના પુત્ર કાન્હ ભટ્ટ અને કાન્હ ભટ્ટના પુત્ર રામેશ્વર ભટ્ટ થયા. રામેશ્વર ભટ્ટના પુત્ર વિકૃલ ભટ્ટ થયા, વિકૃલ ભટ્ટનો વંશ બહુલ ગ્રામમાં હયાત છે. રામેશ્વર ભટ્ટના કુળમાં વેદાધ્યયન પૂર્વપરં-પરાંથીજ આલ્યું આવતું હતું. તેઓ સમસ્ત વેદ પોતાના પિતા પાસેથીજ શીખ્યા. એ રામના ઉપાસક હતા. જે મૂર્તિની તેઓ પૂજા કરતા હતા, તે મૂર્તિ બહુલગ્રામમાં એમના વંશજોની પાસે છે. વાઘોલીમાં વ્યાઘ્રેશ્વર મહા-દેવનું સ્થાન પ્રસિદ્ધ છે. રામેશ્વર ભટ્ટે અહીં મોટું અનુ-ધાન કર્યું હતું. ઘરની શ્રીરામમૂર્તિની પૂજા-અર્ચા કરીને તેઓ હમેશાંજ વ્યાઘ્રેશ્વરના મંદિરમાં આવીને એકાદશી (એકાદશ-અગીઆર રુદ્રપાઠ) કરતા હતા. તેમના વંશજો 'બહુલકર' કહેવાય છે અને એમની પરંપરાગત જ્યોતિષી વૃત્તિનાં (જીવિકાનાં) વાઘોલી, ભાંવડી, બહુલ, ચિંચોલી અને શિદેગઢાણ—એ પાંચ ગામ હજી સુધી તેમના અધિકારમાં છે. રામેશ્વર ભટ્ટ તુકારામના શિષ્ય થયા ત્યારથી વારકરીમંડળમાં તેમની ખૂબ પ્રતિષ્ઠા થઈ. સંત તુકારામની પાછળ તેઓ ઝાંઝ લઈને ઉભા રહેતા હતા. દશ-બાર વર્ષ એ સંત તુકારામના સત્સંગમાં રહ્યા, અને તુકારામ મહાપ્રસ્થાન કર્યું, ત્યારે તે દેહૂમાંજ હતા અને કંઈક અગડો થતાં ત્યાં તેમણેજ શાસ્ત્રીય વ્યવસ્થા કરી હતી. એમની સમાધિ વાઘોલીમાં છે. બહુલકરોને ત્યાં માગશર સુદી ૧૪ ને રોજ તેમની તિથિ ઉજવવામાં આવે છે.

૧૦-શિવળા કાસાર

લોહગાંવમાં તુકારામનું મોસાળ હતું અને લોહગાંવ ના લોકો પણ તેમને બહુ આહતા હતા. આથી લોહગાંવમાં તુકારામનું આવતું-જવું ઠીક ઠીક થતું હતું. ત્યાં સંત તુકારામના કીર્તનનો રંગ વળી વિશેષ ઘેરા રહેતો હતો. લોહગાંવ એમના કીર્તન પર તૂટી પડતું હતું અને મના પણ મોકડે માણસો આવતા રહ્યા હતા.

પરંતુ નરેન્દ્રના આશયના વિચારના કારણે, એટલેજ નહિ પણ
 પેદા થતાં પેદાં તુકારામનાં પણ નિંદા કરતું કરતાં હતાં.
 ને કેવા હતા, અહીં અને કહિત હતા, ને મોં કેમ જણાતા
 હતા. પરંતુ મને તુકારામનું રવકે અંગતરૂપે, એજ
 ઉમાનું હર્ષ કે, કેમ પણ અમે મેંદા હતા અહિંનું મન
 અહીં હતા, ને કીર્તન અવધુ કે, અહિં-અમામાં નહીં કે
 અને મુદ્દા મારેને નહીં જણા. દેહકેમકે મનુ કહાતો લોકેન્દ્ર
 માન માખવા માટેજ મેંદા એક દિવસ કીર્તન અંજલિવાને
 આપ્યા. તોજો દિવસે મન કહેવા લાગ્યું કે મારો, જ્યાં
 કીર્તનજા માંજાતો આપો, જ્યાં એજ મન મેંમ પણ
 કહેતું કે, અને, ક્યા અમ છે ? જ્યાંજા જણાવા કે ને ?
 પરંતુ તેમના પણ મેંમને અમલીજ લાગ્યા. પોતે દિવસ
 કંઈ અમમલ ન મારી. જ્યાંની મેંદા અહિં અમમલાતો
 કીર્તન માંજાવા આપ્યા. આ પાતો પણ દિવસ મુખો તે-
 મની ઉન્દેશ જાણીજ મારી. માંને દિવસે લોક મેંમો મંન
 તુકારામના અમજા જાણી ગયા. એ મનના નિર્મલ હૃદ-
 યની અમોષ જાણીના આ પ્રચાર હતા, કે તેલે માન
 દિવસમાં એક મહાહુને મુખારીને અમવાનને પ્રમી જનાતી
 રીધા. સંત તુકારામ કહ્યું છે કે ' ખત દુર્જનને નિર્મલ
 મુજન જનાતી રહે, ગર્વિણને પાટો જનાતી દેખાડશે. '
 શિવજા દાસારને સામેજ તેમલે મુના શું જનાતી દેખાડ્યા.
 આ પચ્ચરનેજ પિગળાવવાનું કામ હતું. સંત તુકારામના
 સંગથી શિવજાનું રૂપાંતર થઈ ગયું. તેમની શ્રી પાતાના
 પતિનું નવું રૂપ, રંગ અને ઢંગ જોઈને ખજ ગજારામ,
 તેના જે પતિદેવતા ' હાય પેસા ! હાય પેસા ! ' કરતા
 પેસાને માટે કોણ જાણે કેવાં કેવાં કારસ્તાન કરતા હતા,
 તે હવે ' વિઠ્ઠલ ! વિઠ્ઠલ ' કહેતા અને આંખો મીંચીને બેસી
 રહેવા લાગ્યા ! જતા, આ કોઈ સંસારીનું કામ છે ?
 સંસારમાં આસક્ત તે શ્રીને સંત તુકારામ ઉપર અત્યંત
 ક્રોધ વ્યાખ્યો. તેલે જો સંતને આનો જાહલો આપવાને
 નિશ્ચય થયો, અને જોવા વખતની તે રાહ જોવા લાગી. એક

કોઈની નહોતી થતી. એક સમયની વાત છે કે લોહજાવમાં મધ્યરાત્રે એ તુકારામનું કીર્તન સાંભળતા તદ્દલીન થઈ ગયા હતા અને તેજ સમયે તેમને ઘેર તેમના બાળકના પ્રાણુ આલ્યા ગયા. બાળકની માતા એ હુઃખથી ગાંઠા જેવી બની ગઈ અને બાળકના મુઠ્ઠાને ઉઠાવીને કીર્તન-સ્થાને લાવી; ત્યાં મુઠ્ઠાને નીચે મૂકીને પોતાના પતિ અને તુકારામને ખૂબ ખોટી-ખરી સંભળાવવા માંડી અને પ્રલાપ કરવા લાગી. તેના પ્રલાપ અને વિલાપને જોઈને તુકારામના મુખમાંથી એક અલંગ નીકળ્યો. આ અલંગમાં તુકારામે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે—

“ હે નારાયણ ! આપને માટે નિષ્પ્રાણુને ચૈતન્ય બનાવી દેવો એ તે શી મોટી વાત છે ! હે સ્વામિન ! પહેલાંની તમારી વાતો હું શું જાણું ! હવે અહીંજ એ વાતોને પ્રત્યક્ષ કરીને કેમ ન બતાવો ? માફ અહોભાગ્ય છે કે આપને શરણે છું, આપનો દાસ કહેવાઉં છું. તુકારામ કહે છે કે, આપનું સામર્થ્ય બતાવીને હવે આ નેત્રોને કૃતાર્થ કરો. ”

આ પ્રમાણે ભગવાનને વિનંતિ કરતાં અને ભગવાનનું ભજન કરતાં એક પહોર વીતી ગયો; ત્યારે તુકારામના હૃદયની ખૂમ ભગવાનને સાંભળવી પડી તથા તે મરણ પામેલા બાળકને પ્રાણુદાન દઈને જગાડવો પડ્યો. ભક્તોનાં ચરિત્રોમાં આવી આવી અદ્ભુત ઘટનાઓ થાયજ છે, પરંતુ આ વિષયમાં ધ્યાનમાં રાખવાની વાત એ છે કે, ભક્તના ચિત્તમાં એ ભાવ નથી હોતો કે આ કામ મેં કર્યું અથવા મારે લીધે બન્યું. આવું અભિમાન તેમના ચિત્તને દૂરથી પણ સ્પર્શ કરી શકતું નથી. ભક્ત જ્યારે પૂર્ણ નિરર્કિમાન થાય છે અને એજ જ્ઞાનમાં લીન રહે છે કે કરનાર-કરાવનાર ભગવાન છે, ત્યારે તેમની વાળી પણ ભગવાનનીજ અંતઃકથા છે—જે કંઈ વાળી ભક્તના મુખેથી નીકળે તેને ભગવાન પરિપૂર્ણ કરે છે.

૧૩-કેંડ પાટીલ

સંત તુકારામ ત્યાં લોહગાવ જતા, ત્યાં રહેતા
ત્યાં ઉતરતા હતા. એ તાલ દેવામાં બારે પ્રદેશ
તુકારામને ખૂબ વહાલા હતા.

લોહગાવ

શિવળા કાસાર, નાવજી માળી, અંજી
કેંડ પાટીલ, એ ચારે શિષ્યો લોહગાવના
સંત તુકારામ હેઠૂ અને લોહગાવના
રહેતા હતા, એજ એ ગામેમાં તેમના
જનો વધારે હતા. હેઠૂમાં તો તેમનું
અને લોહગાવમાં તેમનું ગોસાળ હતું.
તેમને લોહગાવના લોકો આદરતા
પોતાના ભક્તિલીલામૃતમાં ઠહે છે.

“શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ તો મધુરમાં
આનંદ ગોકુળને જ મળ્યો; તેજ પ્રેમ
સ્ત પ્રેમ લોહગાવેજ લૂંટ્યો.”

તેના ઉપર બેસીને તુકારામજી ભજન કર્યા કરતા હતા. તુકારામના પ્રયાણ પછી આ શિલા ઉપાડીને એક 'વૃંદાવન' આગળ મૂકેલી છે. અહીં વારકરીઓનાં હજુ પણ ભજન થાય છે. પંઢરપુરના વારકરી આજાંદી જતાં માગશર વહી નવમીને દિવસે અહીં રોકાય છે. થોડાક વખત સુધી મોઝે વંશના લોકો અહીં જમીનદાર હતા, આજે આ વંશના કૃષ્ણ મોઝે નામક વ્યક્તિ મુંબઈમાં એક મેવાવાળાને ત્યાં નોકર છે. શિવળા કાસારનું મકાન હજુ ખંડેરના રૂપમાં મોજુદ છે. તેની ભાંગી-તૂટી દિવાલોથી જણાય છે કે આ કોઈ મોટી ભારે હવેલી હશે. આ હવેલીનો દરવાજો પશ્ચિમ તરફ હતો. હવેલીની સામે મહાદેવજીનું એક મરામત થયા વિનાનું મંદિર છે. લોકો કહે છે કે, એજ મંદિરમાં બેસીને તુકારામજી અને શિવાજી મહારાજના વાતો કર્યા કરતા હતા. લોહજાંવના શિવજી પાસે પાંચસો ગળદ હતા, તે મારફતે તે કલાઈ, સીસું અને વાસણનો મોટો વેપાર કરતા હતા. તુકારામના સમયમાં પુનવાડી (પૂના) નાનકડું બજાર હતું અને લોહજાંવના ઇલાકામાં આવેલું ગણાતું હતું. લોહજાંવનાં મોટાં મોટાં પડેલાં મકાનો, ત્યાંનો ઘણો મોટે મહારવાડો, ત્યાંના માળીઓ અને કાસારો તથા પુરાણાં મકાન અને ગામનો આકાર ભેતાં લાગે છે કે, તે કોઈ વાર મોટો કર્યો હશે. લોહજાંવથી પગે ચાલીને આજાંદી અહીં કોસ, દેહ સાત કોસ અને સાસવડ નવ કોસ (એક કોસ એટલે બે માઈલ) છે. લોહજાંવમાં કાસાર, મોઝે, ખાંદવે અને માળી જૂના રહેવાસી છે. કોંડ પાટીલ ખાંદવે, નાવજી માળી અને શિવળા કાસાર (તુકારામના શિષ્ય) આજ લોહજાંવના હતા. માળીઓમાં ભાલેકર, ઘોરપટે, ગરુડ અને ભૂકણ, એ ચાર પર વેતનવાળાં છે—અર્થાત્ જીવિદા માટે જાગીરતરીકે મળેલ છે.જાંવમાં તુકારામનું મંદિર છે. આ મંદિર શિવજી

+ તુકારામની કુખી સ્ત્રી અયચ તુકારામી કાસારને મહારાજના કહે છે.—નિર્દી અનુવાદક

કચેશ્વરના હરિદીતનના પ્રતાપથી વાદળ ચઢી આવ્યાં અને
 જોરથી વરસવા લાગ્યાં. આ કથા પ્રસિદ્ધ છે. આ સંબંધના
 કાગળ-પત્રો પણ હવે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા છે. વરસાદને માટે
 દીતન કરવાનું સ્વીકારતાં તેમણે કહ્યું હતું કે ‘શ્રીહનુમા-
 નજીના મંદિરમાં આનંદગિરિ મઠમાં હરિકથા માટે મંડપ
 ઉભો કરો. શ્રીહરિની કથા-દીતન કરીશું, ભગવાનને પોકા-
 રીશું, જોધી વરસાદ અવશ્ય પડશે.’ કથા-સંદીતન શરૂ
 થયાં, નામ-સંદીતન થવા લાગ્યું અને તેજ દાણે વૃષ્ટિ
 શરૂ થઈ તથા દિવસ અને રાત ૨૪ કલાક સુધી એટલો
 જોરથી મૂસળધાર વરસાદ પડ્યો કે લોકો તૂસ થઈ ગયા
 અને કહેવા લાગ્યા કે, હવે વૃષ્ટિ અટકી જાય તો સારું !
 આ પ્રમાણે ઘઘા લોકો બહુ સુખી થયા. આ કથાનું સમ-
 થન કરનારાં ઐતિહાસિક પ્રમાણો પણ મોજૂદ છે. કચે-
 શ્વરના વંશજો પૂના અને સતારામાં આજે જાગીરદાર છે.

૧૫-બહિષ્ણાબાઈ

તુકારામના શિષ્યમંડળમાં બહિષ્ણાબાઈનું સ્થાન ઘણું
 ઉચું છે. એ કેટલાંયે વર્ષોસુધી દેશમાં રહ્યાં, તેમનાં દીતન
 સાંભળતાં રહ્યાં અને તેમની કૃપાથી સ્વાનુભવસંપન્ન પણ
 થયાં. તેમણે થોડાક આત્મચરિત્રાત્મક અને કેટલાક ઉપ-
 દેશાત્મક અભંગ રચ્યા છે. નિલોબારાય અને મહીપતિ
 ખુવાનાં વચ્ચેના ખૂબ માન આપવામાં આવે છે, પરંતુ
 તેમનાથી પણ અધિક મહત્ત્વ બહિષ્ણાબાઈનાં વચ્ચેના આપ-
 વામાં આવે છે. કારણ કે બહિષ્ણાબાઈએ તુકારામ મહા-
 રાજના સંબંધમાં જે કંઈ લખ્યું છે તે એ સંતને પ્રત્યક્ષ
 જોઈને તથા તેમના સત્સંગથી લાભ ઉઠાવીને અધિકાર-
 યુક્ત વાણીથી લખ્યું છે. બહિષ્ણાબાઈના અભંગોનો સંગ્રહ
 સંવત ૧૯૭૦ માં ખામગાંવના શ્રી. ઉમરખાને પ્રસિદ્ધ કર્યો
 હતો. પરંતુ મને એ અભંગોની મૂળ હસ્તલિખિત પ્રત
 બહિષ્ણાબાઈના શિજિર (શિવપુર) ગામમાં બહિષ્ણાબાઈના
 વંશજ શ્રી રામજી પાસેથી પ્રાપ્ત થઈ છે. એજ શિજિર

ગામમાં બહિષ્ણાબાઈની તથા નિલોબારાયના શિષ્ય શ્રી
સ્વામીની સમાધિ છે. તેમના વંશજ પણ એજ સ્થાનમાં
રહે છે. બહિષ્ણાબાઈનું નામ તુકારામ મહારાજના શિષ્યોના
નામોમાં છે અને રામદાસ સ્વામીના શિષ્યોની નામાવલીમાં
પણ છે. તેથી યથાર્થમાં બહિષ્ણાબાઈ વારકરી હતાં કે
રામદાસી, અથવા બહિષ્ણાબાઈ એક નહિ પણ બે હતાં એ
એક વિવાદયુક્તજન હતું. પરંતુ શિઊરમાં ત્રણ દિવસ સ્વીરો
બધી પોથીઓ અને કાગળ-પત્રો તપાસ્યા પછી એમ નક્કી
થયું કે, બહિષ્ણાબાઈ બે નહિ, પરંતુ એકજ છે. તેમણે
તુકારામ પાસે દીક્ષા લીધી હતી અને ઉત્તરવયમાં તે રામ-
દાસના સત્સંગમાં રહેલાં. સમર્થ રામદાસે હનુમાનજીની
એક નાનકડી મૂર્તિ આપી હતી. આ મૂર્તિ બહિષ્ણાબાઈના
રામમંદિરમાં હવે સુધી છે. બહિષ્ણાબાઈ ઉપર ક્યારે અને
કેવી રીતે તુકારામે અનુગ્રહ કર્યો, એનું વર્ણન બહિષ્ણા-
બાઈએ પોતે પોતાના અલંગોમાં કર્યું છે. બહિષ્ણાબાઈના
અલંગોની મૂળ હસ્તલિખિત પ્રતમાં પણ કેટલીયે જગાએ
'સદ્ગુરુ તુકારામ સમર્થ' 'શ્રીતુકારામ' 'રામ તુકા' કહીને
શુરૂપમાં 'શ્રીતુકારામ મહારાજ તથા શ્રીરામદાસ સ્વામી'
બંનેનીજ વંદના કરેલી છે.

બહિષ્ણાબાઈનો જન્મ સંવત ૧૬૯૦માં થયો. તે બાર
વર્ષની હતી, ત્યારે સ્વપ્નમાં સંત તુકારામે તેના પર અનુ-
ગ્રહ કર્યો. એમના અલંગ-સંગ્રહમાં આત્મચરિત્રના ૫૩,
નિર્ધાણના ૩૪ તથા ભક્તિ, વૈરાગ્ય બ્રહ્મ અને માયા, વિકૃત,
પંઢરી, ત્રિશુણ, અનુતાપ, સંત, સદ્ગુરુ, જ્ઞાન, મનોબોધ,
બ્રહ્મકર્મ, પ્રતિવ્રતા ધર્મ, પ્રવૃત્તિ વગેરે વિષયો પર અનેક
અલંગ છે. નિલોબારાયના જેવીજ એમની વાણી પ્રાસા-
દિક છે. એ પૂર્વજન્મનાં યોગગ્રંથ હતાં, પૂર્વનાં પુણ્યોના
પ્રતાપથી ઉન્નત હૃદયમાં જન્મ ગ્રહણ કરીને તેમણે તુકારા-
મનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કર્યો, રામદાસ સ્વામીનો પણ સ-
ત્સંગ પ્રાપ્ત કર્યો અને પરમપદને પામ્યાં. સંત તુકારામે
ઉપર જે અનુગ્રહ કર્યો તે પ્રસાદ અત્યંત મોટો.

ઉ. કયા તુકારામ મદારાજ પોતે કરે છે, તે અમ વૈષ્ણ-
વોની આશાન માતા છે. આપ અહીં રહો, ખાખા-પીખાની
કંઈ પણ ચિંતા ના કરો, તેનો પ્રજાપ અમે કરી લઈશું,
એ પુરુષ પણ અમને મળશે. જાદિણ કરે છે કે, પછી
અમે તુકારામ ને માટે રેડમાં રહી ગયાં.”

તુકારામ મદારાજનાં દર્શન, શ્રીર્ણન અને અત્યંત
પરમશુભ લંડનારી મદાભાવ્યવની જાદિણજાઈ કરે છે કે-

“મદિરમાં હમેશાંજ દરિદ્રતા મયા કરે છે અને હું
પણ રાતદરારો તે કયા યવળુ કા છું. તુકારામની કયા કેપી
માય છે, લલે વેરોના અર્થ પ્રગટ માય છે. તેથી માકું
ચિત્ત ધ્યાન જાને છે. તુકારામનું જે મ્યાન પહેલાં દોહડા-
પુરમાં સ્વપ્નમાં જોયું હતું, તેજ જ્ઞાનમૂર્તિ ત્યાં પ્રત્યક્ષ જોઈ.
આથી નેત્રોમાં લલે આનંદ નૂન્ય કરવા લાગ્યો ન હોય !
દિવસે અથવા રાત્રે નિદ્રા તો હજુવાર પણ આવતી નથી.
ક્યાંથી આવે? હવે તો તુકારામજી અંદર આવીને જોશી
ગયા છે. જાદિણ કરે છે કે, આનંદની એવી લહેરો આવે
છે કે હું શું કહું! જે દોષ રો લાગે છે તે અનુભવશીજ
જાણે છે.”

૧૬-મંબાણની કથા

જાદિણજાઈ તો આ પ્રમાણે અન્ય વાકતોની સાથે
જે સમયે તુકારામનાં દર્શન અને ઉપદેશનો આનંદ લઈ
રહ્યાં હતાં, તે સમયે ગોસ્વામી મંબાણ ખુવા શું કરી રહ્યા
છે, તે જોયું હવે જરૂરી છે. આ અધ્યાયમાં આપણે મહા-
રાજના વાકતોનેજ જોયા કે તેઓ તેમને કેટલા માનતા
તથા પૂજતા હતા અને તેમના પર કેટલો ગાઢ સ્નેહ રાખ-
તા હતા. પરંતુ આ મિષ્ટાન્ન ભોજનની સાથે કંઈક ખટાશ
પણ હોવી જોઈએ, સુંદર સુશોભિત વહાલા મુખડાને નજર
ન લાગવા દેવા માટે એક કાશું ટપકું તો હોવું જોઈએ
ને! જે એમ ન હોય તો આ સંસાર સંસારજ નહિ રહે.

તેથી ખટાઈરૂપ એ ગોસાંઈને-મંબાણરૂપ આ કાળી ટીપકી
 ણિન્દીને પણ જરા નિહાળી લઈએ. મંબાણ ગોસાંઈ તુકારામ
 રામને જાણે દુઃખ આપવા માટેજ જન્મ્યા હતા. તુકારામ
 તો નિષ્કામ ભજન કરતા હતા અને મંબાણએ પરમાર્થ-
 ની હુકાન ઉઘાડી રાખી હતી ! તુકારામ ભગવાનની ભક્તિ
 વડે લોકોનાં હૃદય ભર્યા કરતા હતા અને મંબાણ લોકો
 પાસેથી પૈસા વસૂલ કરીને પોતાનું ઘર ભરતા હતા. પરંતુ
 તેમના આ વ્યવસાયમાં તુકારામને લીધે ઘણી અડચણ
 આવતી હતી. લોકો તેમના તરફજ ઢળી પડતા, તેમનાંજ
 ચરણોમાં પડતા. આ જોઈ મંબાણ તેમના ઉપર મનમાં
 ને મનમાં ખૂબ બળતા હતા, તેમના નામથી ચિઠાતા હતા,
 તેમના ઉપર ખૂબ દ્વેષ રાખતા હતા. પરંતુ તુકારામને આ
 વાતોનો કંઈ ખ્યાલજ નહોતો. ‘વાસુદેવઃ સર્વમિતિ’ ને
 પ્રત્યક્ષ કરનારા, ભૂતમાત્રમાં ભૂતભાવન ભગવાનને જોનારા,
 સર્વભૂતહિતરત ભગવદ્ભક્ત મહાત્માના હૃદયમાં ભગવાન
 સિવાય ખીણ કોઈ વસ્તુ માટે અવકાશજ ક્યાંથી ? પરંતુ
 ભગવાનનું કૌતુક જુઓ કે પોતાના પ્રિયતમ ભક્તની શાંતિનું
 અલૌકિક તેજ દેખાડવા માટે કહો. આ ભક્તની શાંતિની
 પરીક્ષાને માટે કહો, તેમણે એક કસોટી કરી કે મંબાણને
 તુકારામના ઘરની તદ્દન નજીકમાં લાવીને રાખ્યા. દુર્ગમ
 વિના સજ્જનનું સૌજન્ય ગુપ્તજ રહી જાય છે, સંસાર
 ઉપર તેનો પ્રકાશ ફેલાવા પામતો નથી.

“ખરાબ ભલાને દેખાડે છે, હીન ઉત્તમને બતાવે છે.
 તુકારામ કહે છે કે, નીચાઓ દ્વારા ઉંચાઓની ખબર
 પડે છે.”

મંબાણએ તુકારામ સાથે દુસ્મનાવટ આદરી, પરંતુ
 તુકારામની ભક્તિ એટલી બધી ઉંચે વધેલી હતી કે તેઓ
 હમેશાં અન્તઃપશુત્વના સુખાસન ઉપરજ વિરાજમાન
 રહેતા હતા. મંબાણ તુકારામનું કીર્તન સાંભળવા આવ્ય.
 રજા દેતા, અવશ્ય દોષપુત્રિને લીધે આવતા હતા; પરંતુ

એણે તેમને શું ? તેઓ તો મંળાણ ઉપર પ્રેમાદિજ રાખવા હતા. એ દેણ દિવસ મંળાણ દીતનમાં ન આવે તો તુકારામ તેમને માટે દીતન દરવામાં વિતંબ કરતા, તેમની વાદ જોવા, તેમને ખોતાવવા માટે દેણને મોકલતા અને તેઓ આવે ત્યારે તેમનું ખૂબ સ્વાગત કરતા ! પરંતુ ‘ઉષા ધણનું પાણી’ આ કામનું ? મંળાણ ઉપર કંઈપણ અસર થતી નહોતી. તે પાતાના દેખનેજ રાગમતો રાખતા. આખરે એક દિવસ મંળાણના દેખને બબૂકી ઉઠવા માટે સારો અવસર મળ્યો.

તુકારામના ધીવિકૃત મંદિરને અડીનેજ મંળાણનું મકાન હતું. તેમના મકાન અને તુકારામના મંદિરની પરિક્ષમાની વચ્ચેમાં રસ્તામાંજ મંળાણએ ફૂલોના ઢેલતાક ઊંડ રાખ્યા હતા અને એક નાનો એવો બગીચો બનાવ્યો હતો. એ બગીચાની ચાર તરફ કાંટાની વાડ કરી હતી. એક દિવસે તુકારામને તેમના સચરા અપ્પાણ તરફથી મળેલી ભેંસ, વાડ એજાગીને મંળાણના બગીચામાં દાખલ થઈ. બસ, પછી પૂછવુંજ શું ? મંળાણ તુકારામ પર ગાળો વરસાવવા લાગ્યા. પરિક્ષમા-પ્રદક્ષિણાના રસ્તામાં કાંટા પેરાયતા હતા. હરિદિની-એકાદશીનો દિવસ હતો, યાત્રી-ઓની તે દિવસે ભારે બીડ થતી હતી. પરિક્ષમા કરતાં કરતાં તેમના પગમાં કાંટા ન વાગે, તેટલા માટે તુકારામ મહારાજે પોતેજ પાતાના હાથે તે કાંટાને ત્યાંથી ખસેડ્યા ને રસ્તો સાફ કર્યો. પરંતુ મંળાણના દેખને બબૂકી ઉઠવાનો ખબર સારો રસ્તો મળ્યો. સાપ ઉપર બૂટાળી ને પગ પડી જાય તો તે જેમ કાળ જેવો બનીને કરડવા દોડે છે, તેજ પ્રમાણે મંળાણ ખબર ક્રોધવશ થઈને હાંત પીસતો તુકારામ ઉપર તૂટી પડ્યો અને એજ કાંટાળી વાડનાં ઝાંખ-સંવટે તેમને મારવા લાગ્યો. મોંમાંથી ગાળો બકચે જતો હતો ને હાથ વડે કાંટાળાં ઝાંખરાં મારતો જતો હતો. મારતાં મારતાં તુકારામને અધમુઘા જેવા કરી નાખ્યા. તુકારામની શાંતિની પરીક્ષાનો આ સમય હતો અને તેઓ

આ પરીક્ષામાં પૂરેપૂરા પાર ઉતર્યા. તુકારામે મંબાજીનો માર છાનામાના સહન કરી લીધો, મુખેથી એક શબ્દ પણ ઉચ્ચાર્યો નહિ અને વિરોધ પણ ના કર્યો. મહીપતિ પુવા કહે છે કે તુકારામની પીઠ ઉપર દસ-વીસવાર ફટકા (કાંટાળા) પડ્યા. છતાં તેઓ શાંત રહ્યા, શાંતિથી આની ફરિયાદ મંદિરમાં ભગવાનની પાસે લઈ ગયા. એ પ્રસંગે તેમણે છ અભંગ કહ્યા, તેમાંના એકનો ભાવ આ પ્રમાણે છે:-

“ખડું સાફ કર્યું” ભગવન! આપે ઘણું સાફ કર્યું કે ક્ષમાની અવધિ જોવા માટે કાંટાનાં ઝાંખરાં વડે માર મરાવ્યો, ગાળોનો વરસાદ વરસાવ્યો, અનીતિ દ્વારા નકામી તકલીફ અપાવી અને અંતે ક્રોધથી પણ છોડાવ્યો.

‘કાંટાળો રસ્તો સાફ કરવા ગયો તો’ કાંટાવડે માર મરાવ્યો.’ આથી તુકારામનું ચિત્ત કંઈક દુઃખી તો થયું. પરંતુ ભગવાને ‘ક્રોધથી છોડાવ્યો’ તેનાથીજ તેમને ખૂબ સંતોષ થયો. જીજ્ઞાસુ ખૂબ સાવધાનીથી એકેએકે તેમના શરીરમાંથી બધા કાંટા કાઢ્યા અને તેમને આરામથી સુવાડ્યા. તે પછી જ્યારે કીર્તનનો સમય થયો અને મંદિરમાં કીર્તનની તૈયારી થઈ ચૂકી તથા તુકારામે જોયું કે, મંબાજી હજી સુધી આવ્યા નથી, ત્યારે તેઓ પોતે તેમને ઘેર ગયા, તેમને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા અને તેમના પગ દબાવતા દબાવતા પગ પાસે બેસી ગયા. મંબાજીના ચિત્તમાં ડાંખે એવી કોઈ વાત તેમણે કહી નહિ. તેઓ સરજ અને વિનમ્રભાવે કહેવા લાગ્યા કે ‘દોષ તો મારોજ છે. મેં છોડને તુકારામ ન કર્યું’ હોત તો તમને પણ ગુસ્સો ન થાત. મને ખડું દુઃખ થાય છે કે આપના હાથ અને મોંમાં મારે લીધે દર્દ થતું હશે.’ આમ કહેતા કહેતા આંખોમાં આંસુ લાવી મસ્તક નીચું નમાવીને તેઓ તેમના પગ દબાવવા લાગ્યા.* તુકારામનું આ વિલક્ષણ સૌજન્ય જોઈને

* જન્ય છે! જન્ય છે! પ્રાચીનમરણિય સંત તુકારામ! નમસ્કાર
કરું છું મને પ્રતિનિધિ. ‘અધિભા એ પારનું સત્ત્વ છે’ એ વાત

તુકારામને આ યુગના પ્રહલાદ માનો. પોતાના અંતઃકર-
ણને સાક્ષી રાખીને જે પણ તેમની સ્તુતિ કરે છે, તેઓ
નિજનંદમાં મસ્ત રહે છે. બહિષ્ણ કહે છે કે, લોકો તેમની
વિવિધ પ્રકારે સ્તુતિ કરે છે, પરંતુ એક શબ્દમાં તેમની
યથાર્થ સ્તુતિ એજ છે કે તુકારામ કેવળ પાંડુરંગ હતા.”

૧૭-નિલોઞ્ઞરાય

પિંપળનેરના નિલોઞ્ઞા અથવા નિલોઞ્ઞરાય સંત
તુકારામના શિષ્યોમાં શિરોમણિ થયા. લગભગ બધા શિષ્યો
ભલા-ભોળા, શ્રદ્ધાળુ, પ્રેમી અને નિષ્ઠાવાન હતા અને તુકારા-
મ તેઓ બધા પર અત્યંત પ્રેમ રાખતા. રામેશ્વર ભટ્ટ
વિદ્વાન હતા અને બહિષ્ણાબાઈનો અધિકાર વધારે હતો.
પરંતુ સંત તુકારામના ઉપદેશોની પરંપરા ચાલુ કરનારા
અને ત્રિભુવનમાં તેમનો ઝંડો ફરકાવનાર જે એક શિષ્ય
થયા તે નિલોઞ્ઞારાય હતા. સંત તુકારામને ત્રણ પુત્ર હતા,
તેમાં પરમાર્થ બાબતમાં નારાયણ બુવા સારા હતા, પરંતુ
નિલોઞ્ઞાનો અધિકાર મેળવનાર કોઈ પણ ન થયો. એમનો
અધિકાર સંત તુકારામનીજ કૃપાનું ફળ હતું, એમાં સંદેહ
નથી. પરંતુ તે અધિકાર સંત તુકારામના અધિકારની બરા-
બરીનો હતો. નિલોઞ્ઞારાયનું ચરિત્ર, જાણે કે તુકારામ
મહારાજનાજ ચરિત્રની નવી આવૃત્તિ હતું. વારકરી સંપ્ર-
દાયના દેવ પંચાયતનમાં આજ પાંચ દેવતા છે. જ્ઞાનેશ્વર,
નામદેવ, એકનાથ, તુકારામ અને નિલોઞ્ઞા. આ પંચાયતન
સર્વમાન્ય અને સર્વપ્રિય છે. ઉત્કટ ભગવતપ્રેમ, પ્રખર
વૈરાગ્ય, અલોકિક જ્ઞાન ઇત્યાદિ ગુણો નિલોઞ્ઞામાં પોતાના
શુરુ તુકારામના જેવાજ હતા. લોકદ્રષ્ટિમાં તેમનો આદર
પણ એવોજ હતો કે તુકોળા અને નિલોઞ્ઞા એકજ માન-
વામાં આવતા હતા અને એ માન્યતા ચોગ્ય પણ હતી.
નિલોઞ્ઞાની શુરુપરંપરાનું વિવરણ આ અગાઉ અપાઈ ચકું
છે. શુરુકૃપાના અંગ્રાંધમાં નિલોઞ્ઞા કહે છે કે—

“પરમ કૃપાળુ શ્રીરામશુરુનાથ તુકારામ દયાર્મી.”

કેમ પસંદ પડે ! તેથી તું અખંડ પરમાર્થમુખ ઇચ્છતી હોય તો મારી સાથે ચાલ.' મેનાવતી શરમથી મુખ નીચું રાખીને બોલી: 'હું' મન, વચન અને કર્મથી આપનાં ચરણોની દાસી છું.' આપ આજ્ઞા કરો અને હું તેનું પાલન કરું, એ તો મારો ધર્મ છે. માયા-મોહના સમુદ્રમાં હું ડૂબી રહેલી છું અને આપ આપનો સાથ આપીને મને ઉગારી રહ્યા છો. આથી વિશેષ સફળાગ્ય મારું બીજું કયું હોય ! નાથ ! આપના વિના હું અહીં રહી શકીશ નહિ, એવા રહેવાથી તો મરી જવું સારું છે. આપ જ્યાં પણ જશો ત્યાં—હું ખૂબ પ્રસન્નતાપૂર્વક આપની પાછળ પાછળ ચાલીશ. ઠાકોરજી વિનાના મંદિર અને જળ વિનાના કમળ જેવી જાનીને હું નહિ રહું. દીપજ્યોતિની પેઠે મારો-આપનો અતૂટ સંબંધ છે.'

આ સાંભળીને નિલાજી અત્યંત પ્રસન્ન થયા અને પોતાનું ઘર-ખાર, ગાય-જળદ બધું દાન દઈને સહધર્મિ-ણીને સાથે લઈને તેમણે પ્રસ્થાન કર્યું ! ક્ષરતાં-ક્ષરતાં પંઢરીમાં આવ્યા, ત્યાંના અપાર પ્રેમાનંદમાં જાત્રે જણ તલલીન થઈ ગયાં. તે સમયે સંત તુકારામની કીર્તિ સર્વત્ર ફેલાઈ હતી. તેમનો મહિમા જાણીને આ પતિ-પત્ની આજાંદી થઈને દેહમાં આવ્યાં. દેહમાં તે સમયે તુકારામના પુત્ર નારાયણ જુવા હતા, તેમની સાથે નિલાજીને અત્યંત સ્નેહ-સંબંધ બંધાયો. નારાયણ જુવા પાસેથી તેમણે તુકારામનું સંપૂર્ણ ચરિત્ર સાંભળ્યું. આથી સંત તુકારામના ચરણોમાં તેમનું ચિત્ત સ્થિર થઈ ગયું. થોડો સમય ત્યાં રહ્યા પછી નિલાજી પંત અને મેનાવતી તીર્થયાત્રા કરવા આગળ વધ્યાં. અનેક તીર્થોમાં જામણ કર્યું. જ્ઞાનેશ્વરી, નાથભાગવત, સંત તુકારામના અભંગ વગેરેનું શ્રવણ-મનન જરાબર થતું રહ્યું. અંતે તેમને સંત તુકારામની એવી લગની લાગી કે—

તુકા ધ્યાનીં તુકા મનીં, તુકા દિસે જનીં વનીં.

તુકા તુકા મહોણી, નિશીદિની બોભાટ. (૪-૧૩૪)

પ્રાતઃકાળે સ્નાનાદિ કરીને એ શ્રીરામલિંગનું પૂજન લક્ષ્મીથી પૂજન કરતા અને ત્યાર પછી કુલકણીનું-સુખીપણાનું કામ સંભાળતા હતા. એક વાર એવો પ્રસંગ બન્યો કે, એ પૂજનમાં ખેડા હતા અને કચેરીમાંથી તેમને તેડું આવ્યું. તેમણે કહેવરાવી દીધું કે 'ઠીક, આવું છું.' પરંતુ પૂજનમાંથી વચમાં કેવી રીતે ઉઠી શકે? એટલામાં ચાર વાર અપરાસી આવી ગયો, પરંતુ તેમની પૂજન સમાપ્ત થઈ નહિ. ત્યારે આખરે તેમને પકડી મંગાવવામાં આવ્યા, કચેરીમાં પહોંચીને તેમણે પોતાનો હિસાબ આપ્યો અને ત્યાંથી જે પાછા આવતાં એવો નિશ્ચય કરીને બેસી ગયા કે હવે આ ચાકરીને અંતિમ નમસ્કાર છે.

જ્ઞાન તરફ દૃષ્ટિ કરીને વિવેકથી પોતાની અંદર ભેયું અને કહેવા લાગ્યા કે, આવા સંસારમાં આગ લાગે, આવો પ્રપંચ-ગૃહસ્થાશ્રમ બળીને ભસ્મ થઈ જાયો, કે જે પરમાર્થમાં બાધક થાય છે ! જો હું સ્વતંત્ર હોત તો શું દેવપૂજનને આમ વચમાંજ છોડીને જાત ? ધિક્કાર છે પરાધીન થઈને જીવવાને ! ખોટાં કામ કરો, ખેડૂતોને લૂંટે, નીચ બનીને બીજાનું ધન હરી લો અને પોતાનું તેમજ પોતાના કુટુંબપરિવારનું પેટ ભરો, આથી વધારે લગભગનક જીવન બીજું કયું છે ! આવા જીવનને ધિક્કાર છે !'

નિલાજીએ તે દિવસે વૃત્તિ (આજીવિકાનું સાધન) નો ત્યાગ કર્યો અને નિશ્ચય કર્યો કે, સંસાર-દારિદ્ર્યને નષ્ટ કરવા માટે હવે સાધુ-સંતોનો સંગ કરીશ અને પરમાર્થરૂપી ધન એકઠું કરીશ. તેમના પોતાના જીવન ઉપર ભારે અનુતાપ થયો. 'અનુતાપ-પશ્ચાત્તાપથી દેહ બળવા લાગ્યો, કંઠ ભરાઈ આવ્યો અને નેત્રોમાંથી અશ્રુધારાઓ વહેવા લાગી.' પોતાની સદ્ધર્મિની આગળ પોતાનો નિશ્ચય જણાવતાં તેમણે કહ્યું : 'હું તો હવે ભગવાનને શોધવા માટે ઘર-બાર ત્યાજીને આવ્યોજ નહિશ. પરંતુ હું તરીકે અને તું આ માયામાં તરફડતી પડી રહે, એ મને

પોતેજ દાજર કરી દીધી. આવી આવો અનેક અદ્ભુત ઘટનાઓ જની હતી. નગરમાં ચાલત જે માથ મુખી કીર્તન આદર્યા કર્યાં. નગરનો કાયરો હતો કે, જે પતોર રાત વીતી ગયા પછી કીર્તન જામ કરવું. તે પ્રમાણે તેમના કીર્તનને માટે પણ નગરના કોટવાળે એજ દુકમ આણુ રાખવા ઇચ્છ્યું; પરંતુ અહીં તો ભગવાનનો દરબાર હતો. ત્યાં મનુષ્યોનું કોણ સાંભળે ? નિલાલ કીર્તન કરી રહ્યા છે, જે પતોરને બદલે ત્રણ પતોર રાત વીતી ગઈ છે, તો પણ કીર્તન જામ નામી મળું. એટલે કોટવાળ સિપાઈઓની દુકદી સાથે કીર્તન જામ કરાવવા પોતેજ આદ્યો આવ્યો. આવીને એકો, બેસતાંજ હરિનું નામ અને ભક્તની વાણી તેના કાનોમાં પડી. સંકીર્તનના પ્રેમાનંદે તેના હૃદય ઉપર એવો અધિકાર જમાવો લીધો કે કોટવાળ કીર્તન જામ કરવાની વાત બૂલીને ત્યાંજ લગી ગયો અને નિલાલનાં ચરણોમાં પડીને તેમનો શિષ્ય બન્યો.

“નિલાલ શરીરે ઠીંગળા હતા, વળું ગોરો હતો, નાક ચરણ હતું, નેત્ર મોટાં હતાં. હૃદય વિશાળ અને કમર પાવળી હતી. શરીરનો ઘાટ જમી રીતે મુયોગિત હતો.”

ગજામાં તુલસીની માળા અને હાથમાં ફૂલોના ગજરા ચોબતા. કીર્તનને માટે ઉભા થતા ત્યારે બહુ મુયોગિત લાગતા અને કીર્તન-રંગમાં પ્રદારવરૂપજ પ્રતીત થતા હતા. તેમની કીર્તનરીતી એવી સરળ ને મુખોધક રહેતી કે આળાલ-વૃદ્ધ વનિતા તથા તેલી-તંબોળી મુધીના જધા સરળતાપૂર્વક સમજી શકતા અને તેનો લાભ ઉઠાવતા હતા. એક વાર નિલાલનું કીર્તન સાંભળવા એક વણુ-બરો આવ્યો હતો. તે ઘણોજ ફૂર સ્વભાવનો માણસ હતો, પરંતુ નિલાલનું કીર્તન સાંભળતાં સાંભળતાં એને પશ્ચાત્તાપ થયો અને એ નિલાલને શરણે ગયો તથા વારકરી બન્યો. નિલાલ એક વખત એના આગ્રહથી એને ઘેર પણ ગયા હતા, તેણે તેમની ખૂબ સેવા કરી. પરંતુ

તેની સ્ત્રીએ નિલાલને ઘણી ખરી-ખોટી વાતો કહી. તે કહ્યું કે—‘તમે લોકો ભારે જુઠ્ઠા, કપટી અને ઢાંગી છે. મારા પતિને ફેસલાવીને તો તમે લોકોએ માફ સત્યાનાશ વાળી લીધું છે; તમે મહાકુટિલ, લોભી અને પાપી છો. વગેરે’ આ સાંભળીને નિલાલ તેમની પાસે દોડી ગયા અને તેમના પગ પકડી લીધા તથા બોલ્યા કે ‘માતા! તું સત્ય કહે છે, હું એવોજ પતિત છું, મંદબુદ્ધિ છું, તેં બહુ સારો ઉપદેશ કર્યો. હવે હું સમજ્યો. હવે તું જનનીનાં આ વચનોને હું હૃદયમાં ધારણ કરીશ.’

નિલાલનો અધિકાર મહાન હતો, એ તેમની અભંગ-વાણી પરથી પણ સ્પષ્ટ જણાય છે. તેમનાં વૈરાગ્ય, ક્ષમા, શાંતિ અને ઉપદેશપદ્ધતિએ લોકોનાં હૃદયોમાં ઘર કરી લીધું. સંત તુકારામ પછી વારકરીઓના ભક્તિપંથનો પ્રચાર જેટલો નિલાલએ કર્યો, તેટલો બીજો કોઈ પણ કરી શક્યો નહિ. તેમણે સાચેજ સમસ્ત મહારાષ્ટ્ર પર ભાગ-વત-ધર્મનો અંકો ફેરકાવ્યો હતો.

૧૮-શ્રી તુકારામ મહારાજ પછી-

નિલાલના મુખ્ય શિષ્ય શિઝિરના ગર્ગંગોત્રી યજ્ઞ-વેદી બ્રાહ્મણ શંકર સ્વામી હતા. તેમના પ્રપૌત્રના પૌત્ર હાલમાં હયાત છે. તેમનું કુળનામ લાએ હતું, વડવાઓ-પૂર્વજો લખપતિ હતા. તેઓ શરાદીનું કામ કરતા હતા. શંકરસ્વામી જ્યારે પૂનામાં હતા, ત્યારે નિલાલની સાથે આજંદી અને પંઢરીની યાત્રા કરતા હતા. તેમના ઉપર જ્યારે નિલાલ પૂરેપૂરા સંતુષ્ટ થયા ત્યારે એ શિઝિરમાં જઈને રહેવા લાગ્યા. શંકરસ્વામીના શિષ્ય મલાખા વાસ-કર નામના એક સિંગાયત વણિક હતા. તે નિઝામ રાજ્યમાં ભાલદી નામના ગામમાં રહેતા હતા. મલાખા વાસ-કરેજ પહેલવહેલી વારકરી મંડળની એક નવી શાખા સ્થાપી અને અખાદી એકાદશીને દિવસે રાનેશ્વર મહારાજની

પાલખીજ આજંદીથી બજન-સમારંભપૂર્વક પંદરપુર તથા જવાની પ્રયાગાલી. સંત તુકારામના પુત્ર નારાયણ જુવાને ઉત્તરપતિ શાહ મહારાજ પાસેથી બહિષ્કાર તરીકે ત્રણ ગામ મળ્યાં. તેમના પુત્ર બંગીરદારની માફક રહેવા લાગ્યા. એક વાર મતાપ્પા દીતંન કરતા હતા અને ત્યાં તુકારામના પોત્ર ગોપાલ જુવા મધ્યાધી. મતાપ્પાએ તેમનાં ચરણોમાં વંદન કર્યા અને જણાવ્યું કે, દીલરિતું દીતંન કરવાનો અધિકાર અમારામાં આપનો છે. આપની એરલાઈરીમાં મારાથી જેટલું જાની શક્યું, તેટલું મેં દીતંન કર્યું છે; હવે આપણ દીતંન સંભાળાવીને આ કાનોને પવિત્ર કરો. હો છે કે, તે સમયે ગોપાલ જુવાના ગુણોથી જો અભંગ પણ શુદ્ધ રૂપમાં ના નીકળ્યા ! આથી તેમની ખૂબ મસ્કરી થઈ ત્યાર પછી મતાપ્પાએ જરાજર સંભાળાવી. ગોપાલ જુવાના ચિત્ત ઉપર તેનો ખૂબ પ્રભાવ પડ્યો, તે જાંઘરા પર્વત ઉપર છ વર્ષ રહ્યા. ત્યાં તેમણે સંત તુકારામના અભંગ તથા જ્ઞાનેશ્વરી વગેરેનું અધ્યયન કર્યું અને પછી દીતંન પણ કરવા લાગ્યા. તેમણે વારકરી સંપ્રદાયની એક બીજી શાખા ખોલી. એ દેવની શાખા થઈ; ત્યારથી વારકરી સંપ્રદાયની જો શાખાઓ આલી આવે છે. સીધી ગુરુ-પરંપરાથી આલી આવેલી શાખા વાસકરોની છે. તેથી જોજ વિશેષ માન્ય છે. ગયાં એ-જસો વર્ષની અંદર વારકરી સંપ્રદાયમાં અનેક મહાત્માઓ ઉત્પન્ન થયા અને બધી જાતિઓમાંથી થયા. સંતોનાં અસ્તિત્વના લેખક અને સંત તુકારામના કૃપાપાત્ર મહીપતિ જુવાનું (સંવત ૧૭૭૨-૧૮૪૭) વિસ્મરણ જાલા કેવી રીતે થઈ શકે ? સખારામ જુવા અમલનેરકર, જાળા અઝરેકર, નારાયણ અપ્પા,

* કેટલાંક વર્ષો પહેલાં આ ગ્રંથના સંપાદક સાથે જે ત્રણ દિવસ આજંદીમા વસવાનો અને આ પાલખી તથા વારકરીઓનાં બજનો સાંભળવાનો અને દર્શનનો લાભ લેવાનો સુયોગ આ લખનારને મળ્યો હતો, તે પ્રસંગ યાદ આવે છે અને એ બકતોના બક્તિ-ભાવને નમન-વંદન કરવાનું મન થાય છે.—ગુજરાતી અનુવાદ

પ્રહ્લાદ યુવા બડવે, ચાતુર્માસે યુવા, વ્યંબક યુવા ભીડે,
 હેમન્ટરાવ યુવા, ગંગુ કાકા, ગોદાજી પાટીલ, ઠાકુર યુવા,
 ભાનુદાસ યુવા, ભાગી કાટકર, સાખરે યુવાના મૂળશુર,
 કેસકર યુવા, બાળા પાધ્યે, જ્યોતિ પંત મહાભાગવત,
 પૂનાના ખંડોજી યુવા વગેરે અનેકાનેક લક્ષ્મણ થયા, તેમ-
 નાં નામ સંસ્મરણીય છે. સાખરે યુવા, વિષ્ણુ યુવા ભેગ,
 વ્યંકટ સ્વામી વગેરેએ પણ વારકરી સંપ્રદાયની મહાત
 સેવા કરી છે. ગયાં છસો વર્ષોમાં મહારાષ્ટ્રમાં ભાગવત
 ધર્મ સારી રીતે પ્રસરી છે. કોલ્હાપુર, સતારા, શોલાપુર,
 નગર, પૂના, નાસિક, ખાનદેશ, ખરાર, નાગપુર અને નિઝામ
 રાજ્યનાં મરાઠી ભાષા બોલનારાં બધાં સ્થાનોમાં જ્ઞાનેશ્વર
 મહારાજ, નામદેવરાય, એકનાથ જનાર્દન, તુકારામ મહા-
 રાજ અને નિલોબારાય તેમજ અનેક સત્પુરુષો ભાગવત
 ધર્મનો પ્રચાર કરી ગયા છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે જેનો
 પાયો નાખ્યો, નામદેવે જેનો વિસ્તાર કર્યો, એકનાથે
 જેના ઉપર ભાગવતનો ધ્વજ ફરકાવ્યો અને અંતે તુકારામ
 મહારાજ જેના શિખર બન્યા તે ભાગવત ધર્મનું અખંડ અને
 અલંગ દિવ્ય ભવન ત્રિભુવનસુંદર શ્રીકૃષ્ણ વિકૃલની કૃપા-
 છત્રછાયામાં આજે પણ પોતાના અતિ મનોહર રૂપમાં ખડું
 છે. એવા આ ભાગવતધર્મનો નિરંતર જય હો ! જય હો !

અધ્યાય ૧૪ સંત તુકારામ અને જીજ્ઞાસુ

ઓ, પુત્ર, ઘરનાર સર્વ કંઈ રહે; પરંતુ તેમાં આસક્તિ ન થાઓ. પરમાર્થપુક્ત સાધન દ્વારા ચિત્તવૃત્તિ હમેશા સાવધાન બનેલી રહે.
—શ્રીનાથ ભાગવત, અધ્યાય ૧૭

૧-જીજ્ઞાસુના ગૃહસ્થાશ્રમ

સંત તુકારામની પ્રથમ પત્ની રુકિમણીબાઈ દુકાળમાં જ કાળનો શ્વાસ થઈ હતી અને ત્યારથી તેમનો ગૃહસંસાર ખરાબ ચાલતો નહોતો. વસ્તુતઃ તેમનાં બીજાં પત્ની જીજ્ઞાસુનું ઘરમાં રાજ્ય ચાલતું હતું. તુકારામને ૧૭ વર્ષ પણ પૂરાં થયાં નહોતાં તે અરસામાં જીજ્ઞાસુ સાથે તેમનો વિવાહ થયો હતો. અને તુકારામ મહારાજ ત્યારે વૈકુંઠ સિધાબ્યા ત્યારે ગર્ભવતી જીજ્ઞાસુને પાંચમો મહિનો હતો. આ રીતે બન્નેનો સમાગમ ૨૬ વર્ષ રહ્યો. તે દરમિયાન તેમને અનેક સંતાન થયાં અને બહુ અગવડભરી હાલતમાં જીજ્ઞાસુને દિવસો કાઢવા પડ્યા. સંત તુકારામ બાવીસમે વર્ષે સંસારથી વિરક્ત થયા અને સંસાર તરફથી એમણે જે મોં ફેરવી લીધું તે પછી કદી તેમને સંસારમાં આસક્તિ થઈ નહિ ! લોકાચારને માટે તેઓ સંસારી બન્યા હતા, પણ કહેતા એમજ હતા કે મારું ચિત્ત આ પ્રપંચમાં નથી, મારા શરીરનું પણ મને ભાન રહેતું નથી. લોકોને ‘આવો, પધારો, બેસો’ એમ કહીને લોકાચારનું પાલન કરવું પણ, એવી અવસ્થામાં તેમનાથી કેવી રીતે બની શકે ? એક અભંગમાં તેમણે કહ્યું છે કે “મને મારાં

કપડાંનું ભાન નથી, ત્યાં હું ખીન્નઓની ધચ્છાઓને
ખ્યાલ રાખ્યા કરું ! ”

તેમણે પોતાનાં સઘળાં પોથી-પુસ્તકો ઈન્દ્રા-
લેટ કર્યાં ત્યારથી તેમણે કદી ધનનો સ્પર્શ સુધ્ધાં
નથી. તેથી લોકદષ્ટિએ તેમની સ્થિતિ સારી નહોતી. જ
ઈનાં માતા-પિતા અને ભાઈ પૂનામાં રહેતાં હતાં
તેઓ સાધનસંપન્ન પણ હતાં. જીવંત શરૂ શરૂમાં તેમ
પાસેથી મદદ લઈને બનતા સુધી તુકારામનો ગૃહસ્થાશ્રમ
સંભાળતી હતી. પોતાના ભાઈને વચ્ચે રાખીને તેણે કે
લીક વાર વેપારમાટે તુકારામ મહારાજને રૂપિયા અપા
વ્યા. કેટલીક વાર પોતે પણ ખાતુ પાડી આપી મહારાજને
પાસેથી રૂપિયા લાવીને તુકારામને આપ્યા; પરંતુ તુકારા-
મ તો રહ્યા સાધુ પુરુષ ને એવા સાધુ પુરુષોનો ઉચિત-
અનુચિત લાભ ઉઠાવનારાઓની આ સંસારમાં કંઈ કમી
નથી. આ કારણથી જો પણ વેપાર તેમણે કર્યો, તેમાં
તેમને નુકસાનજ વેઠવું પડ્યું અને જ્યારે પોતાના ભાઈ
કાનજીથી જીદા થઈ ગયા, ત્યારે તો જીવંતને ગૃહસ્થાશ્રમ
ચલાવવો ઘણાજ કઠણ થઈ પડ્યો. આવી સ્થિતિમાં
જીવંતને સંતાન પણ થતાં રહ્યાં. પતિદેવ એવા કે ક્યાં-
યથી એક પૈસો કમાઈ લાવવાનું જાણતા નહિ અને ઘરમાં
ખાળ-ખરચાંને માટે અન્નના સાંસા પડતા ! આવી વિચિત્ર
ચિંતાજનક સ્થિતિ હોવાને લીધે જીવંતનો સ્વભાવ ચિડિયો
અને ઝગડાખોર થઈ ગયો હોય તો આશ્ચર્ય નથી. તેમને
જો આવો સ્વભાવ ન હોત તો કદાચ આ રીતે વારે વારે
ઘેરથી ભંડારા પર્વત તરફ દોડી જત નહિ; અને સંસારનો
ખર્ચો ભાર એકલી જીવંત ઉપર ન પડત તેમજ અન્ન-વસ્ત્ર
ને માટે સાંસા ન પડત તો જીવંત પણ આવા ચિડિય.
સ્વભાવની ન બનત, પરંતુ ‘ શું થાત ને શું ન થાત ’ ને
વિચાર નો ગોખુજ છે, ‘ શું હતું ને છે ’ એજ જોનું જોઈએ.
પ્રારબ્ધ કોઈ કે કશ્ચિત્તનું કોતુક કદો, તુકારામ અને જી-
વંત આ બંને જીવંત એકસાથેજ રહીને માનવું પડ્યું.

સુદાપના નગરવેળા આજુ દુકાનની આજુ તથા પેઠા
 દની. દોઢો દોઢો દોઢો વાર અજીવણે એ મોની ઉપમા
 આપે છે; પરંતુ અજીવણમાં અનેક વિગત મુજબ પણ દના
 અને મદામજનો નિ-ચ સમાગમ હોય એ મોની ઉપમાનર
 હજનિજ થતી રહી દની. તુકારામના નેમણને અજીવણને
 માટે અજીવણે મંજ બાદે ઉપકારક દની. તેથી એમજ
 કહેવું જોઈએ કે, અજીવણે તુકારામને એવી મેળની દની.
 આ એવી મેળવરમાં 'અજીવણ' કહેવાયનામ અજીવણ
 મુજબ યથા અજીવણ મુજબ યથા, એમ નો રહી તુકારામનર.
 મુજબમાં દોઢો દોઢો અને આથી વધેતુ એ મુજબ આજુ
 અને દોઢો દોઢો, અને એ જામે મળી તુકારામ અને પાત્રી
 દુકાન પણ માને જિત્ત જિત્ત રિયા. એમના સ્વરૂપમાં તુકારામ
 તેજ પ્રમાણે અજીવણે પણ ક્રમોન-વિધોન યથા કરે છે.
 પ્રત્યેક અજીવણે પ્રારંભમાં જિત્ત છે, પ્રત્યેક પોતાના કર્મો-
 તુકારામ અજીવણે એમને છે, દોઢો દોઢોને સુખ-દુઃખ આપતું
 નથી. એજ એ આજીવણ છે અને અજીવણે મુજબમાં
 જાંપિલો છે તે અજીવણે અને તુકારામના પરસ્પર સમાગમ
 અને સુખ-દુઃખનું કારણ પણ તેમનાં પૂર્વ-કર્મો છે. અજી-
 વણના સ્વભાવમાં કંઈક કંઈક દની અને તે કંઈક પરિ-
 સ્થિતિને કારણે વિશેષ કંઈક અજીવણે રૂપ લીધું હતું, એ વાત
 સાચી છે. પરંતુ તામે તામે તેનું દોઢો એવું મદામ પુણ્ય-
 જળ પણ હતું કે જેથી તેને આવા મદામ અજીવણજાને
 સમાગમ પ્રાપ્ત થયો અને અજીવણ, પાત્રી અને મતીના
 પુણ્યપ્રદ મદામજાની સત્સંગનો લાજ પ્રાપ્ત થયો.

૨-“ યોગક્ષેમં વહામ્પદમ્ ”

અજીવણનું યોગ-ક્ષેમ અજીવણ કેવી રીતે ચલાવે છે,
 તેની લાજ કેવી રીતે રાખે છે અને તેની વાત ઉચી—ઉપર
 રાખે છે, તેની યોદી વાતો મહીપતિ જીવાએ જળ પ્રેમથી
 વર્ણવી છે. એક વાર તુકારામ મદારાજે અજીવણની સાદી
 દોઢો અનાથ શ્રીને આપી દીધી અને અજીવણની પાસે બસ

આજ એક સાડી હતી, કે જે તે ક્યાંક આવવા-જવાને પ્રસંગે અથવા લોકો આગળ જવાનું થતાં પહેરતી હતી. હવે તેની પાસે એવી કોઈ સાડી ન રહી. શરીર લાંકર પૂરતુંજ કોઈ કાટયું-તૂટયું જૂનું કપડું પહેરવાની અને તેજ કપડે લોકો આગળ જવું પડે તેવી દશા થઈ; ત્યારે લક્ષ્મણસલા લગવાન પાંડુરંગે પોતેજ જરી લરતની કાંરી-ગરીવાળું ઓઢણું તેને લાવી દીધું અને તેની લાજ રાખી.

મહારાજના પ્રથમ પુત્ર મહાદેવને પથરીની બિમારી થઈ હતી. જીભઘંચે લાખ ઉપાય કર્યા તો પણ કોઈનાથી કશો લાભ થયો નહિ. બધા ઉપાય કરીને જ્યારે તે થાકી ગયાં, ત્યારે તેને ઉન્માદ-ગાંડપણ જેવું થઈ આવ્યું અને તેજ અવસ્થામાં તે પોતાના પુત્રને લઈ જઈને શ્રીવિક્રમના ચરણોમાં પછાડવાના વિચારથી મંદિરમાં ગઈ. મંદિરમાં પ્રવેશ કરતાંજ છોકરાને પિશાબ થયો અને છોકરો સામે સારો થઈ ગયો.

એક બીજી ઘટના પણ અહીં બતાવીએ. ગૃહસ્થાશ્રમની બધી જાનજ સંભાળતાં સંભાળતાં જીભઘંચે નાકે દમ આવતો હતો, તેમ છતાં આ હાલતમાં તુકારામને માટે ભોજન તૈયાર કરીને પર્વત ઉપર લઈ જવું પડતું હતું. આ આવવા-જવાની પંચાત એવી થઈ પડી કે તેને લીધે કોઈ કોઈ વાર તેના ક્ષોભનો પાર રહેતો નહિ. એક દિવસ જીભઘંચે રીતે રોટલા પાણી લઈને પર્વતનો દાખ ચઢતી હતી, તાપની અતિશય ગરમી પડતી હતી, પગ ગળતા હતા, કાંકરા ખૂંચતા હતા, આખું શરીર બળું બળું થઈ રહ્યું હતું, માથે તો જાણે અંગારા વરસતા હતા. આથી જીભઘંચે વ્યાકુળ થઈ ગઈ. આ સ્થિતિમાં ઉપર ચઢતાં ચઢતાં તેમના પગના તળિયામાં એક મોટો કાંટો એવો પેચી પેચી કે જેથી તેમનો પગ વીંધાઈ ગયો. આથી જીભઘંચે વ્યાકુળ થઈ ગયાં અને શ્રેણીય થઈને પડી ગયાં. જાનજ માથેમાંથી પડી ગયું—પાણી ધરતી ઉપર ટોળાઈ ગયું.

અને પગમાંથી ધડધડાટ રુધિરધારા વહેવા લાગી. થોડી વારે તેમને ભાન આવ્યું, પોતાનાજ હાથે કાંટો કાઢવા ઇચ્છા કરી પરંતુ તે કોઈ રીતે નીકળ્યો નહિ. જીજ્ઞાસુ કાંટો કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે છે, વિધતાની ક્રરણીનો તે વિચાર કરે છે, પોતાના આવા દુર્ભાગ્યને રડી રહી છે, પોતાના પિતાને શાપ દઈ રહી છે કે કેવો આરો પતિ શોધી કાઢ્યો અને સૌથી વધારે દાંત પીરી રહી છે પેલા કાળિયા ઉપર, કે જેનો પીછો પકડીને તુકારામ ઉભા છે અને ઇચ્છે છે કે, કોઈ પણ રીતે આ કાંટો નીકળી જાય તો સાહે ! પરંતુ કાંટો એવો ખૂંચ્યો છે કે કોઈ રીતે નીકળતો નથી ! પગ-માંથી લોહી વહી રહ્યું છે અને જીજ્ઞાસુનાં મનોમય નેત્રો આગળથી પોતાના આવા પતિની સાથે વિવાહ થયાના સમયનાં દૃશ્ય એકે એકે પસાર થાય છે ! તે વિચારે છે કે, કેવા ઠાઠમાઠ સાથે પિતાએ મને પરણાવી હતી, ભાઈએ કેવા ઉત્સાહથી અને વાજતે ગાજતે વરઘોટો કઢાવ્યો અને તુલા પણ કરાવી. પિયરમાં પસાર થયેલા એ સુખના દિવસો યાદ કરી કરીને તથા તુકારામની સાથે રહેવાથી પડેલાં કષ્ટો યાદ કરીને તે ધૂરકે ધૂરકે રડવા લાગી ! આંખોમાંથી શુભ્ર-સ્વચ્છ જળધારા વહી રહી છે અને પગમાંથી રક્ત-ધારા ! આ તરફ મહારાજના પેટમાં ભૂખની જવાબા ઉઠી અને પેલી બાબુ તેની બાજુ શ્રીવિઠ્ઠલનાથના હૃદય ઉપર લાગી. જીજ્ઞાસુનાં કષ્ટોએ પણ ત્યાં પહોંચીને દયા મેયાને જગાડ્યાં. કારણ કે આ કષ્ટ એક પતિવ્રતાના સ્વધર્મ-પાલનનાં કષ્ટ હતાં. સ્વધર્મોચ્ચરણ કરનારાઓ ઉપર ભગવાન દયા કરેજ છે. દયાના ભંડાર શ્રી પાંડુરંગ ભગવાન એ ધગધગતા તાપમાં તાપની બળતરા અને કાંટાની પીડાથી તરફડતી જીજ્ઞાસુ સમક્ષ પ્રગટ થયા. જેમણે જીજ્ઞાસુના સમસ્ત ગૃહસુખને પોતેજ હરી લીધું હતું. અને આ કારણે જીજ્ઞાસુ જેને પોતાના સુખના હતાં સમજીને ભજતી હતી, તે નારાયણ પણ આવા ભજનને અધીન થઈ ગયા. શ્રીવિઠ્ઠલનાથજીની એ સ્વામ સગુણ લાવણ્યમૂર્તિ સામે

ઉલેટી જોઈને શું જાણીને કંઈ સંતોષ થયો? ના, ત્યાં
તો કોંઈકાંશિ વળી વિશેષ વેગથી લભૂકી ઉઠ્યો અને જાણ
કોંઈકાંશિ આંગારા વરસાવવા લાગી. તે કહેવા લાગી કે 'આજ
એ કાળિયો-કપટી, જેણે મારા પતિને ગાંડા બનાવી દીધા!
આરે એ નિર્દય! તું હજી પણ પીછો છોડતો નથી! શું
હવે મારી પાછળ પડવા ઇચ્છે છે? મારી આગળ તારું
કાળું મોં લઈને શું કરવા આવ્યો છે?' આમ કહીને જાણ
ઈએ લગવાન તરફ પીઠ ફેરવી અને બીજી બાજુ મોં કરીને
બેસી ગઈ! જાણની એ વિલક્ષણ દૃઢતા જોઈને લગવા-
નના મનમાં પણ કંઈક કૌતુક કરવાની ઇચ્છા થઈ! તે
લીલાનટવર જે બાજુ જાણની મોં ફેરવ્યું હતું, તે તરફ
સામા જઈને ઉભા રહ્યા! જાણની ગુસ્સે થઈને ફરીથી
મોં ફેરવી લીધું. લગવાન ત્યાં પણ સમુખ થયા! આડે
દિશાએ જાણની ફરી વળી, પરંતુ જ્યાં જુઓ ત્યાં કૃષ્ણ
કનૈયે! જાણનો કપટી-કાળિયો ઉભોજ છે! અહીં જુઓ
તો પણ એજ, પણ જુઓ તો પણ તેજ, ઉપર જુઓ
તો પણ તેજ અને નીચે નજર કરો તો પણ તેજ! તે ક્યાં
નથી? તે સમયે જાણની આ હાલત થઈ ગઈ!

રાવણ, કંસ, શિશુપાળ વગેરેને જેમણે તેમના લગ-
વાનની સાથેના વેરને-હુશ્મનાવટને કારણે તાર્યા તે લીલા-
નટવર શ્રીવિક્રમે પોતાના પરમ લક્ષ્મીની સહધર્મિણીની
આરે બાજુ ચક્કર લગાવી તેની દૃષ્ટિ પોતા તરફ આકર્ષી
લીધી તો એમાં આશ્ચર્ય પણ શું છે! કોઈ પણ નિમિત્તે
લહેને હો પણ લગવાન તરફ જ્યાં ચિત્ત લાગ્યું કે જીવનું
બધું કામ થઈ ગયું. જાણ જે તરફ દૃષ્ટિ ફેંકતી તે તરફ
તેને શ્રીકૃષ્ણજ નજરે પડતા. આજરે તેણે પોતાનાં બંને
નેત્રો બંને હાથ વડે ચાંચડ બંધ કરી લીધાં, ત્યારે તો
લગવાન અંતરમાં પણ દેખાવા લાગ્યા! પિતા જે પ્રમાણે
પોતાની પુત્રી ઉપર હાથ ફેરવે, તેજ પ્રમાણે લગવાને
જાણના આંગ ઉપર પોતાનો હાથ ફેરવ્યો, અને
જાણ પોતાના આંગ ઉપર મૂકીને જાણને

હતાં. જીવંતનું કહેવું જાણે એમજ હતું કે—

(૧) એ કોઈ કામકાજ કરતા નથી, કંઈ કમાતા પણ નથી; લગ્ન કરીને મારા પતિ તો બની બેઠા છે, પરંતુ તેમને તથા બાળકોને માટે અન્ન-વસ્ત્ર તો મારેજ લેવાં કરવાં પડે છે. સ્ત્રીની જાત હું કેટલુંક દુઃખ ઉઠાવું અને કોની કોની આગળ માફ ગરીબ મોં બતાવું ?

(૨) એમને પોતાના શરીરની કંઈ ચિંતા ન હોય એ તો ઠીક, પણ એમને તો અમારી પણ કંઈ ચિંતા નથી !

(૩) પોતે તો કંઈ કમાઈને લાવતા નથી, પરંતુ જો ક્યાંકથી કંઈક આવી જાય તો તે પણ લૂંટાવી દે છે. અન્ન, વસ્ત્ર કે બીજી ગમે તે વસ્તુ હોય, જે કોઈ જે કંઈ માગે છે, તે પોતાનાં બાળકોને પૂછતા પણ નથી અને તેને આપી દે છે. બીજાનાં પેટ ભરે છે, પરંતુ મારી કે મારાં બાળકોની પરવા કરતા નથી. કદી એક પૈસો કમાવો મહિ, હા, ઘરમાં જો કંઈ પડયું હોય તો તે પણ શુભાષી વડે, એજ એમનો ધંધો છે.

(૪) ઘરમાં રહેવાનું તો જાણુતાજ નથી, જ્યારે તુઓ ત્યારે વનમાંજ દોડી જાય છે, એમને શોધીને પકડી આવવા પડે છે, ત્યારે તો એ આવે છે.

(૫) બધા દીર્ઘાનિયા મળીને રાત્રે ભારે કોલાહલ મચાવે છે, કોઈને સૂવા દેતા નથી. એમના સંગથી તેમના થી પણ ઘરગાર ત્યાગી વૈરાગી બન્યા છે અને તેમની યોગે પણ ઘરમાં બેઠી બેઠી મારી માફક રહે છે.

જીવંતના આ આક્ષેપ છે. તેમને તુકારામ પણ જાહેર થી કહેતા. જે સાત અવગોની આ વાત છે, તેમાંથી એક અવગના છેલ્લા અવગમાં તુકારામનો ઉલ્લેખ પણ મળે છે. ઉલ્લેખ એકજ છે કે ‘અધિનના બાળ મિત્રના મિત્રાને. ભારે ઉપદેશમાં વ્યર્થજ માયું કોણનાં છે.’

જીવંતનાં કહેવું તેમની પેનાની સિદ્ધિ દે,

સામાન્ય સંસારી જનોની દૃષ્ટિએ પણ હીક છે, સંસારને
સત્ય માનવાની દૃષ્ટિથી પણ તદ્દન હીક છે. અંતઃકર્માને એકલે
હાથે તુકારામના ગૃહસંસારનો ગંધા બાર પોતાને માથે
ઉપાડવો પડ્યો. આથી તેમને ખૂબ કષ્ટ પડ્યાં, કષ્ટાગ્રી તેમ-
નો સ્વભાવ ઓડિયો બની ગયો, ઓડિયાપણામાં જે કંઈ
તેણે કહ્યું તે આ રીતે તદ્દન બરાબર છે અને તેનાં દુઃખો
સત્ય સંસારી જીવોને સ્વાભાવિકજ સંજ્ઞાનુભૂતિ થાય છે.
પરંતુ તુકારામ તરફ જોઈએ અને તેમની દૃષ્ટિથી વિચા-
રે, તો તેમનો પણ કોઈ દોષ દેખાતો નથી. સંસારનું
મિથ્યાત્વ સમજાઈ ગયું, તેનાથી મન ઉપરામ થઈ ગયું,
ત્યારે એ સાંસારિક ગુણદુઃખથી ઉત્પન્ન થનારાં કર્તવ્યજ
ક્યાં રહી ગયાં? તેથી આમાં તો તુકારામનો પણ કંઈ
દોષ જણાતો નથી. સૂર્યની સામે જ્યારે અંધકારજ ન
રહ્યો—જાગી ઉઠ્યા પછી સ્વમગત સંસારજ જ્યારે ના રહ્યો,
નદીની પેઢી પાર પહોંચ્યા છતાં નદીની લહરિઓની અસર
ના થઈ તો એમાં સૂર્ય, જાગ્રત અવસ્થા અને પાર ઉત-
રેલા પુરુષને કોઈ પણ વિવેકી પુરુષ દોષિત કેમ કહી શકે?
જાગતો પુરુષ અને સ્વપ્નમાં જાડળાડનારી સ્ત્રી, એ જાગે-
ના મિલનના જેવું તુકારામ અને અંતઃકર્માનું જાગ્રત પુરુષ
છે. સ્વપ્નમાં જાડળાડનારી સ્ત્રીના શબ્દોનું જાગ્રત પુરુષ
પાસે કંઈ મૂલ્ય હોતું નથી, પરંતુ જાગતો પુરુષ તેને પણ
જગાડવાનોજ પ્રયત્ન કરે છે. તેજ પ્રમાણે તુકારામે અંતઃ-
કર્મા અને અંતઃકર્માને અગરો સત્વશુણ્વ અને રજોશુણ્વનો અગરો
છે. પ્રકૃતિના દાસ જીવ પ્રકૃતિનાં બધાં કામોને બરાબરજ
સમજે છે. પરંતુ પ્રકૃતિના સ્વામી—પુરુષની સમક્ષ પ્રકૃતિ
આવતીજ નથી, પછી તેનું કાચું શું અને તેનું અસ્તિત્વજ
કેવું? પુરુષ તો અનંત અને ઉદાસીન છે, નિર્ધન અને
એકાકી છે, જરાથી જીવું થયેલો અતિ વૃદ્ધથી પણ વૃદ્ધ
છે; પરંતુ અકર્તા, ઉદાસીન અને અલોકતા હોવા છતાંયે

ભગવાનને માટેજ અખિલ બ્રહ્માંડ પોતાનું જની જાય છે. ભક્તોને માટે તું જે કઠોર વચનો કહે છે, તે ન કહેતાં મૃદુ વચન કહે તો એમાં તારું શું જવાનું છે? આદર-માનપૂર્વક બોલાવવાથી પ્રેમવશ થઈ એટલા લોક આવે છે કે જેનો કોઈ હિસાબજ નથી. ”

‘પૂર્ણબોધ’નો પહેલો અલંગ કંઈક કઠિન-અઘરો છે—“જેતરમાં જે ઉત્પન્ન થાય છે, તે અમારો વહાલો ઔધરી (જમીનદારની પદવીનું નામ છે) પાંડુરંગ અમને વહેંચી આપે છે. મહેસુલના રૂા. ૭૦૭ દેવાના હજી બાકી છે તે તે માગે છે. અત્યાર સુધી ૧૦ રૂપિયાજ આપ્યા છે. ઘરમાં હાંડી વાસણ છે, ગમાણમાં ગાય-બળદ છે. એ માગણું માગતા ઓસરીમાં ખાટલા ઉપર બેઠા છે. મેં કહ્યું કે “ભાઈ ! લઈ લો, એક વારમાંજ બધું લેણું ચૂકવી લો, આ રીતે જ્યારે હું તેમને વળગી પડ્યો ત્યારે તેઓ ચૂપ થઈ ગયા ! ”

કહેવાનો ભાવ એ છે કે, આ શરીરરૂપી જેતરના પ્રભુ પાંડુરંગ છે, તેમણે આ નર-શરીર આપણને વાસણ તરીકે આપ્યું છે. તે આપણને ભૂખે મરવા દેતું નથી. આ જેતરનું મહેસુલ ૮૦ રૂપિયા છે. એમાંથી હું ૮૨ રૂપિયા આપી ચૂક્યો છું. ૭૦ બાકી છે, તે તેઓ માગે છે—અર્થાત્ આ શરીર ૮૦ તરવેનું છે, આજ ૮૦ તરવે તેમને ગળાવી દેવાં પડ્યો. એમાંથી ૫ કર્મેન્દ્રિય અને ૫ જ્ઞાનેન્દ્રિય છે, તેમને તો મેં વજનમાં બેઠી રીધી છે. આ રીતે ૮૦ રૂપિયાના મહેસુલમાંથી ૧૦ રૂપિયા આપી ચૂક્યો, હવે બાકીને માટે તગાદો છે. ખાટલા ઉપર બેઠા છે એટલે હૃદયમાં વિચળ રવા છે.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં તરવેનું વર્ણન (અ. ૧૩, શ્લોક

૫-૬) કરી આપેલું છે. શ્રીમદ્ ભગવતમાં (અ. ૧૧

અ. ૨૨) એ તરવે ની વાતોનો ઉલ્લેખ કરીને ક્રિષ્ણ

દેવે કહ્યું છે. ૨૮ સર્ગની શિષ્ટાદિત્ય નામક કોઈક વસ્તુને

આવી છે. શ્રી હાસજોધમાં (દશક ૧૭ સમાસ ૮-૯) તત્ત્વોની સંખ્યા ૮૨ ગતાવેલી છે, તે કારણ અને મહા-કારણ દેહને અલગ રાખવાથી ૮૦ જ બાકી રહે છે. અંતઃ-કરણ ૫, પ્રાણ ૫, જ્ઞાનેન્દ્રિય ૫, કર્મેન્દ્રિય ૫ અને વિષય ૫, આ પ્રમાણે ૨૫ તત્ત્વ થયાં. એ ૨૫ ના ગણે લેહ-૨૫ સૂક્ષ્મ અને ૨૫ સ્થૂળ, એ રીતે ૫૦ થયા. એમાં સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ દેહ મેળવવાથી ૫૨ થયા. એ ૫૨ માં ૪ સ્થાન, ૪ અવસ્થાઓ, ૪ અભિમાની, ૪ ભોગ, ૪ માત્રાઓ, ૪ ગુણ અને ૪ શક્તિ યાને ૨૮ તત્ત્વ એ મેળવવાથી તત્ત્વોની કુલ સંખ્યા ૮૦ થઈ. ૮૦ તત્ત્વ આ પ્રમાણે ગણતાં 'एको विष्णुर्महद्भूतम्'ની પ્રતીતિ અને વૈકુંઠની પ્રાપ્તિ થાય છે.

દેહમાં સંત તુકારામના અભંગોના એક જૂના સંગ્રહમાં આ અભંગનો આશય-ભાવાર્થ આ પ્રમાણે સૂચવેલો છે:—“ઉપજ=સ્વરૂપ, જેતર=ભક્તિ, અમને=ચાર બાણ-ચાર વાણીના જીવોને, વહે=અણી-અધિકાર, ચૌધરી=સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ કારણ અને મહાકારણ—એ ચાર દેહોના ધારક ચતુર્ધર-ચૌધરી, વહાલા=પુરુષોત્તમ, પાંદુરંગ=સગુણ, સીત્તેર રૂપિયા=સીત્તેર તત્ત્વ, દશ-દશ પ્રાણ, આખ્યા=સગુણ ભક્તિને સમર્પણ કર્યો, હાંડી=અહંકાર, વાસણ=પંચમહાભૂત, ગાય-જાળદ=ઈન્દ્રિયો, ઓસરી=હૃદય, ખાટલો=પલંગ, જ્યારે હું જીવવાઈ પડ્યો ત્યારે આપ ચૂપ થઈ ગયા=દશપ્રાણ સમર્પિત કરી દીધા ત્યારે જીવસાવ નાશ પામ્યો, પોતાના શિવત્વની પ્રતીતિ થઈ, ત્યારે તુકારામ ભગવાન સાથે લડી પડ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે, મારો જઘો હિસાબ પૂરો થઈ ગયો, હવે મારે નામે કશું બાકી નથી રહ્યું. આ પ્રમાણે ૮૦ તત્ત્વ પૂરાં થયાં.”

આ અભંગમાં પંચીકરણ સૂચવેલું છે. સદ્ગુરુ જ્યારે શિષ્યને ઉપદેશ કરે છે, ત્યારે પહેલાં એકાંતમાં પંચીકરણ સમજાવી દે છે. સંત તુકારામે એકાંતમાં જીજ્ઞાસુને પંચી-કરણ સમજાવી દીધું હશે. આથી જીજ્ઞાસુનો અધિકાર પણ

સૂચિત થાય છે. આગળ જતાં તુકારામ કહે છે કે—

“વિવેક વડેજ આ બધું એકછત્ર સામ્રાજ્ય છે, એક-જ સિંહાસનારૂઠ સમ્રાટ છે, તેમના સિવાય બીજો કોણ મને પોતાની પીઠ ઉપર બેસાડી શકે છે?”

“લગવાન સિવાય બીજું છેજ કોણ? એમનું જેતર મેં ખેડયું—વાવ્યું, તેમનો માણસ થઈને રહ્યો અને “હવે એ મારી પાછળ લાગ્યા છે!” એમનું લેણું—માગણું મેં આ દેહમાં રહીનેજ ચૂકવવાનો નિશ્ચય કર્યો છે. સારા માલિક મળ્યા! એવા હરિ છે કે, સર્વ કંઈ હરી લે છે, તેથી કોઈ એની પાસે લયનું માર્યું જતું પણ નથી. એણે કેટલાયને લૂંટી લીધા અને કેટલાયને સંતોના જમીન ઉપર છોડી દીધા છે. એની નિષ્કુરતા જોઈને લોકો એના નામ ઉપર હસે છે. એ સર્વસ્વ છીનવી લે છે, પરંતુ ખરી વાત એમ છે કે, સર્વસ્વ છીનવી લઈને વૈકુંઠપદ—પરમપદ આપે છે. આપણે એમના સકંજમાં ખૂળ ફસાઈએ. આ પ્રમાણે બોધ કરતાં જીજ્ઞાસુને તુકારામ કહે છે કે, મારા વિચારમાં તારા વિચાર મેળવી દે તો મારો—તારો વિરોધ મટી જાય. લગવાન સાથે મને અંતરંગ સ્નેહ થઈ ચૂક્યો છે. એ મારા કરવાથી નથી થયો, તેમનાજ આદેશથી થયો છે. તારે મારે આ ઉપદેશ છે—

“છોકરાંને મારે આમ જોઈએ ને તેમ જોઈએ એ લાલસા ત્યજ દે. જેમણે એમને જન્મ આપ્યો, તેમનાંજ તેઓ છે. એજ તેમની દેખરેખ રાખશે. તું તારું બધું છોડાવી લે અને ગર્ભવાત્રની ચાતનાઓથી બચી જા.”

વાસના છોડી દો, માયા ભેગી કરવાની શુદ્ધિ ત્યજ દો. વાસનાથીજ યમહત્ત ગળામાં પોતાનો ફાંસો નાખે છે. તેનો મારવ થયેલો જાણકાર છે, સ્વરણ માત્રથીજ ‘મારું તો બચતું’ કંઈવા કાઠે છે. જે તને મારી કચ્છા દેાય—તું ને આ હત્તી દેાય તો તું તારા વિચારને મોટું કર—વિચાર નાવ. વિચારને મોટું કરવાનું બળ નથી—

તેઓ માનતાંજ હતાં જેમ નહોતું. કન્યાઓના વિવાદ વગેરે પણ મદીઆઇમાં થયાં. કન્યાઓને માટે તુકારામે વર પણ જેવા યોગ્યા કે વર યોગ્યા પરમાંથી બહાર નીકળ્યા, માટે દર જાણે જોયું, રસ્તામાં મોડાં છાકરાં રમે છે, ત્યાંજ ઉભા રહ્યા. તેઓમાં પોતાની જાનિના જે બાળકોને તેમણે જોયા, તેમને ઘેર લેડી લાવ્યા અને વર-વપૂને દલદરથી રજીને—પીઠી મોઢીને વિવાદ કયો!! જમાઇઓનો ન તો કોઇ જાન તેઓમાં આવી, તેમ ન તો બેટ-પરેરામણી આપ્યાં, ન તો જાન-જાતો ઉઠાવી કે ન તો રીસામણાં-મનામણાં કરવાં પડ્યાં! “હમ સાથે જાતનું જોજન આપ્યું અને પંચામૃતનું પાન કરાવી દીધું.” તે બાળકોનાં માતા-પિતા સાધનસંપત્તિ હતાં અને તુકારામ તરફ તેમના બકનો પણ નેયાર હતા, એટલે પાછળથી ચાર દિવસ વિવાદનો આનંદ-ઉત્સવ થયો. આથી જીજ્ઞાસુને કંઈક સંતોષ થયો. તુકારામના આ જમાઇઓ મોસે, મોડે અને જાંબુતકર કુટુંબના હતા. મહારાજની વગેરે કન્યા બાગીરથી પિતૃબદ્ધ અને ભગવદ્બદ્ધ હતી. તુકારામે પ્રયાણ પછી જેઓને દર્શન દીધાં હતાં તેમાં એક બાગીરથી પણ હતી. તુકારામ મહારાજના ઝણે પુત્રોમાં નારાયણ જુવા સારા પુરુષાર્થી નીકળ્યા. દેવ વગેરે ગામ તેમણેજ પ્રાપ્ત કર્યો. દેવના પાટીલ ઇંગળેની કન્યા સાથે તેમનું લગ્ન થયું હતું. નારાયણ જુવા પછી પણ તુકારામના વંશજોની સાથે દેવના પાટીલ ઇંગળેનો સંબંધ આલુ રહ્યો હતો. અત્યારે દેવમાં ઘણે ભાગે તુકારામ મહારાજના વંશજોનાંજ ઘર છે.

અધ્યાય ૧૫ મો-ધન્યતા અને પ્રયત્ન

“મનની સ્થિરતાથી જે સ્થિર થઈ જાય છે, ભક્તિની ભાવનાથી જેનું અંતઃકરણ ભરાઈ જાય છે અને યોગશક્તિથી સંજ્ઞા થઈ ઠેકાણે આવી જાય છે, તે કેવળ પરબ્રહ્મ, પરમ પુરુષ કહેવામાં માફ પોતાનું ધામ-નિવાસસ્થાન થઈને રહે છે.”

—જ્ઞાનેશ્વરી અ૦ ૮—૯૬

“જે સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયા પછી નીચે પડવાનું નથી હોતું તે શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપ છે. શ્રીકૃષ્ણની કીર્તિ ગાતાં ગાતાં ભક્ત પોતેજ શ્રીકૃષ્ણ થઈ જાય છે.” (નાથ ભાગવત, અધ્યાય ૩૧)

૧-પરમાર્થ ને સુખ

પરમાર્થની સાધના પરમ સુખને માટે કરવાની છે. સંત તુકારામે સંસારપ્રપંચને તિલાંજલિ આપી પરમાર્થની પ્રાપ્તિ કરી-અર્થાત્ ક્ષણિક સુખનો ત્યાગ કરીને અપ્રત્યક્ષ અવિનાશી સુખ પ્રાપ્ત કર્યું. પ્રપંચ એટલે પાંચ વિષયો સમૂહ, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધમાંથી સુખ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરવી અને તેની પાછળ ક્યાં કરવું. જો એવો પ્રપંચી છે અને એથીજ દુઃખી છે. જ્યાં શરીર નરતનુ-માનવશરીરજ શ્રેષ્ઠ રતન છે. સઘળાં સુખોમાં સર્વોત્તમ સુખ છે, જે મળવાથી બીજા કોઈ સુખની ઇચ્છા રહેવા પામતી નથી, જે સુખનો કદી ક્ષય થતો નથી, જે બીજા કોઈ સુખ સાથે ઉપમા આપી શકાય તેમ નથી, પરમ સુખ આ નરદેવશ્રીજ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે-નરનારનાયનુ બની શકાય છે, સચ્ચિદાનંદ પદવી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આ મનુષ્ય-કેવલ જાતના આદેશ-ધર્મ, અર્થ, કાર્ય-આદેશ-પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તેમાં અર્થ અને કાર્ય

અરિથર અને ક્ષણભંગુર છે. આગી એ સોગી પર મગ છે અને ધર્મગી પણ પર મોહ છે. તેજ પરમ અર્થ-પરમ પુરુષાર્થ છે. મારે વર્તનું જેજ પરમ ધ્યેય છે. જેજ અર્થ દુઃખોનો નાશ કરનાર મહાનંદ છે. પ્રત્યેક જીવ ગુણને માટે તરફડયા દરે છે. પ્રપંચી જીવોની પેઠે પારમાર્થિક જીવ પણ ગુણનીજ પાછળ દોડી રહ્યો છે । અંતર એટલુંજ છે કે, કોઈ વિષયનેજ ગુણનો ઝરો સમજીને તેમાં પૂણકાં ખાઈ રહ્યા છે અને કોઈ વિષયોથી પર ને નિર્વિષય આનંદ છે તેમાં પૂણદીક્ષા લગાવી રહ્યા છે. વિષયગુણ પૂર્ણ ગુણ નથી, તેથી પારમાર્થિક મનુષ્યો આ ગુણનો ત્યાગ કરીને અથવા એનાથી ઉદાસીન રહીને અખંડ ગુણની સાધનામાં લાગ્યા રહે છે. દેહ, ઇન્દ્રિય અને વિષયોના સંબંધથી થતા ગુણથી કંટાળીને તેઓ દેહાતીત, ઇન્દ્રિયાતીત અને વિષયાતીત ગુણનેજ ચોધે છે. આ પરમાર્થમાર્ગે ચાલવા માંડતાંજ પરમ ગુણનો રસાસ્વાદ મળવો શરૂ થાય છે. સંપૂર્ણ માર્ગ ગુણાનુભવની વૃદ્ધિનોજ માર્ગ છે, પગલે પગલે અધિષ્ઠાધિક આનંદ છે. પરમાર્થના સંબંધમાં અનેકોની વિચિત્ર ધારણાઓ થઈ જાય છે. તેમના ચિત્તમાં એ વાત અમલ્લઈ જાય છે કે, પરમાર્થ એટલે સંસારનું રુદન, પરમાર્થનું સાધન કરવું એટલે રડતાં રડતાં ચાલવું અને એવી જગાએ પહોંચવું કે જ્યાં પ્રીતી જવા સિવાય બીજું કંઈ હાથ આવતું નથી. પરંતુ આવી સમજણ સૂચના પ્રકાશને આંખો બંધ કરીને ઘોર અધકાર માની લેવા જેવી વાત છે. વસ્તુતઃ પરમાર્થ એટલે રુદન નથી, રુદનને હાસ્ય બનાવી દેવાનું છે, મરવા-પ્રીટવાનું નથી, અજર અમર પદ પ્રાપ્ત કરવાનું છે; દુઃખનાં આંસુ નથી, પરંતુ આપૂર્ણમાણુ-અપાર આનંદસમુદ્ર છે. જીવનું વાસ્તવિક હિત, વાસ્તવિક લાભ, વાસ્તવિક શાંતિ અને સમાધાન એમાંજ છે. તેથી તો એને પરમાર્થ, પરમ ગુણ, પરમ પુરુષાર્થ કહે છે. પારમાર્થિક લોકો ગાંડા, નાદાન, દિવાના, માથે હાથ દબાવે જેવી રહેનારા, આળસુ, કાપુરુપ-ખાયલા, હુનિયાથી અલગ

અને આંધળા નથી હોતા; જે સંસારમાં આપણે રહીએ છીએ, તેને તેઓજ સારી રીતે સમજે છે અને જુએ છે, હમેશાં સાવધાન રહીને અજ્ઞાન અને મોહનો વીરતાથી સામનો કરતા એક ક્ષણ પણ ઉદ્ધમ વિના ખાલી નહિ જવા દેતાં, નફા-તુકસાનનો હિસાબ બરાબર રાખે છે. તુકસાનથી બચે છે ને લાભ મેળવે છે. પરમાર્થનાં સાધન-ઉપાય લિપ્ત લિપ્ત હોઈ શકે છે. દ્યેય સંબંધી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ અથવા કલ્પનાના પ્રકાર લિપ્ત લિપ્ત હોઈ શકે છે; પરંતુ બધાનો સંયોગ એજ એક સકળ હુઃખ વિયોગરૂપ અખંડ સુખના મહાયોગમાંજ થાય છે. તુકારામે જ્યારથી આ પરમાર્થમાર્ગમાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યારથી તેમના વૈકુંઠપદ પ્રાપ્ત કરતા સુધીનું સમસ્ત ચરિત્ર આજ પરમ સુખની વૃદ્ધિરૂપ ભરતીનોજ ઇતિહાસ છે. જ્યાં આ ભરતીની હદ આવી જાય છે, ઘટવા-વધવાની ભાષાજ જ્યાં રહેતી નથી, લાભની પરિપૂર્ણતા અને સુખના એકાકારપણાનો જ્યાં અનુભવ થાય છે તેજ મોક્ષ છે, તેજ વૈકુંઠધામ છે. વિષયોનો સંબંધ જ્યાં દૃઢતાપૂર્વક છૂટી ગયો—કપાઈ ગયો ત્યાં આનંદસાગર ઉભરાવા લાગે છે. અને એવી ભરતી ચઢી આવે છે કે આનંદની એ ભરતીમાં અપૂર્વ આનંદતરંગો ઉપર નાચતો નાચતો, વહેતો વહેતો પેલે પાર પહોંચી જાય છે, જ્યાં આગળ મંગલ છે, પરંતુ પાર તેની સીમા નથી. એજ કૃતાર્થનું પરમપદ છે. તુકારામ મહારાજ આ પરમ પદવીને પ્રાપ્ત થયા અને ત્રણે લોકોમાં ધન્ય થયા. તેમનું લૌકિક જીવન વિવિધ હુઃખોમાં અને યાતનાઓમાં વીત્યું, તેમના સંસારપ્રપંચનું—ગૃહસ્થાશ્રમનું દશ્ય ધાતુંજ અસાધ્ય હતું; પરંતુ એ બાહ્યદષ્ટિ છે, બહિર્મુખી લક્ષ્યની ન મોહદષ્ટિનો અભિપ્રાય છે; સદા પર નિયત થયેલી દષ્ટિનો નહિ! એ હુઃસદ્દ હુઃખો તેમજ યાતનાઓથી ઘેરાયેલા તુકારામનું સદ્ય શું હતું? કયા લક્ષ્ય ઉપર તેમની દષ્ટિ નિયત થયેલી હતી, તેઓ આ હુઃખો અને યાતનાઓમાં શરમે કરી ભરકા થતા અને તેમનો પિતાનો માતા દેવી રીતે બેઠા

કરી લીધા. ક્યાં પડેલ્યા અને મું પામ્યા તેમણે પોતાનું
લલચ આમ કરી લીધું. દુઃખે અને માનનાંબોનું જીવણ
દુઃખ બેઠાને ને કરી ગયા નહિ, પરિશિયનિના ચક્રની પાછળ
કરતા, આધ્યાં માતા, જૂવના-જટકના ન રહ્યા, દુઃખે અને
માનનાંબોના કેશને લોઢીને. પરિશિયનિને બેઠીને પોતાના
લલચ નહિ દિધે રાખીને નિશ્ચિત છાંત્યાને આતના ગયા
અને લલચ્યાને પડેલો ગયા. તેમની યાત્રા પૂરી થઈ,
આધના ચક્રના થઈ. મ'પૂર્ણ સુખ, મ'પૂર્ણ આનંદ, મ'પૂર્ણ
માન, મ'પૂર્ણ જ્ઞાન-જાણી મળી ગયું. મ'પૂર્ણ દીપાંદુ-
રજ પોતેજ રજરજ થઈ ગયા. જવમામર પાર ઉતરી
ગયા, કૃતકૃત્ય થઈ ગયા, મન્ય થઈ ગયા ! તે કૃતકૃત્યના
અને મન્યતાના આધનમાર્ગે આતનાંઆતનાં તથા સાધ્યને
આધનાં સાધનાં જે જે આનંદ તેમણે પ્રાપ્ત કર્યો, તેના
ઉપાર આપણે આ પ્રયમાં સંજગતાજ રહ્યા છીએ. હવે
તે અનિર્વચનીય રચનો પણ કંઈક રચાઈ તઈ શકીએ તો
તઈએ, કે જે અનિર્વચનીય હોવા છતાં સંત તુકારામની
દયાથી તેમનાં વચનોદ્વારા ટપકી રહ્યો છે. જ્યાં સાધનોની
પરિચમાસિ કેવી રીતે અખંડ નામરમરતુમાં જઈને થઈ તે
આપણે પડેલાં બેઈ ચક્રયા. નામ અને નામી, ગુણી અને
નિર્ગુણ, શિવ અને શુભ, જોમની-જોકરપતાના આનંદમાં
નિમગ્ન તુકારામ 'પ્રેમથી નાચે છે, ગાય છે, ગાતાં-ગાતાં
તેમાંજ મળી-જળી જાય છે.'

૨-આત્મતૃપ્તિના ઓડકાર

જ્યાં સાધન, સંપ્રદાય, ભગવાન અને ભક્ત; વર્ણ-
ધર્મ, પાપ-પુણ્ય, ધર્મોધર્મ-એ જાણે એકમાં મળી જાય છે,
એને માટે 'જાણે તોફાન હતું-જાણી ગરમત હતી !' જાણે
પ્રયત્નો સફળ થયા, વિશ્રાંતિ મળી અને 'તૃષ્ણાની ઢોડ
સમાપ્ત થઈ,'

“લજ્જત, બય, ચિંતા કંઈ પણ ન રહ્યું ! સમસ્ત
શુભ આવીને ચરણોમાં આજોટવા લાગ્યું.”

*

*

*

*

“લક્ષિતપ્રેમ-માધુરીથી હૃદય ભરપૂર થઈ ગયું, ચિત્ત-
ને આનંદ, આનંદ ને આનંદજ મળવા લાગ્યો. શ્રીવિકૃષ્ણે
અજ્ઞાનનો પડદો ફૂર કરી દીધો, તેથી જગતજ બ્રહ્માનંદથી
ભરપૂર થઈ ગયું.”

*

*

*

*

“સંસારની સ્મૃતિ-વિસ્મૃતિ થઈને પાછળજ રહી
ગઈ. ચિત્ત શ્રીરંગ તરફ લાગી ગયું. તે માધુરીનું જેટલું
પાન કરો, તેટલીજ તેની તરસ રહ્યા કરે છે. તે પ્રેમ-
મિલનમાં જેટલા મળો, તે મિલનની રુચિ તેટલીજ વધે
છે; પાંદુરંગમાં તે કદી ધરાતી નથી. જીવ કદી કંટાળતો
નથી. ઇંદ્રિયોની લાલસા તૃપ્ત થઈ જાય છે, પરંતુ ચિંતન
હમેશાં ચાલુજ રહે છે. તુકારામ કહે છે કે, પેટ ભરાઈ
જાય છે, પરંતુ તેની ભૂખ રહ્યાજ કરે છે. આ સુખ એવું
છે કે આની કોઈ ઉપમા નથી; કલ્પનાની ત્યાં સુધી પહોં-
ચજ નથી. તે સુંદર, સુમધુર, શ્રીસુખ પ્રત્યક્ષ સુખમાધુ-
રીજ છે. તેને જોતાંની સાથેજ શોક-મોહ-દુઃખ નાશ
પામી જાય છે.”

*

*

*

*

“અશુભ-નિર્ગુણ એકરસ છે, તે ચિદાનંદ છે. તેમાં
જ ચિત્ત ધૂમ્રેણું રહે છે, મન પોતાની સઘળી વૃત્તિઓની
સાથે તેમાંજ ધૂમ્રી જાય છે, દેહમાં દેહભાવનું બાનજ
રહેતું નથી.”

શ્રીરંગ પ્રતિ ચિત્ત લાગ્યું, એના ચિંતનનું સુખ એવું
છે કે તેનાથી જીવ કદી કંટાળતો નથી, તેનાથી કદી તૃપ્તિ
થતો નથી, પીપ્પળાની ઇંચ, સરખાજ કરે છે. હવે કોઈ સાંધા
નિકળે, રહે નથી, કમિકાળને જાય લાગી ગયો, મોહ-
દુઃખ-મેહ-ભય-કંઈ કંઈ નહીં, હવે તે કિંમત એક શ્રી-
વિજય ને સુંદર સુખ મેળવે છે, ખરું જાણે તેજ છે. (વચ-
નો સંપૂર્ણ રીતે સંપૂર્ણ પદ્યવચનવચનવચન : ૫૮૨, ૫૮૩, ૫૮૪, ૫૮૫, ૫૮૬, ૫૮૭, ૫૮૮, ૫૮૯, ૫૯૦, ૫૯૧, ૫૯૨, ૫૯૩, ૫૯૪, ૫૯૫, ૫૯૬, ૫૯૭, ૫૯૮, ૫૯૯, ૬૦૦, ૬૦૧, ૬૦૨, ૬૦૩, ૬૦૪, ૬૦૫, ૬૦૬, ૬૦૭, ૬૦૮, ૬૦૯, ૬૧૦, ૬૧૧, ૬૧૨, ૬૧૩, ૬૧૪, ૬૧૫, ૬૧૬, ૬૧૭, ૬૧૮, ૬૧૯, ૬૨૦, ૬૨૧, ૬૨૨, ૬૨૩, ૬૨૪, ૬૨૫, ૬૨૬, ૬૨૭, ૬૨૮, ૬૨૯, ૬૩૦, ૬૩૧, ૬૩૨, ૬૩૩, ૬૩૪, ૬૩૫, ૬૩૬, ૬૩૭, ૬૩૮, ૬૩૯, ૬૪૦, ૬૪૧, ૬૪૨, ૬૪૩, ૬૪૪, ૬૪૫, ૬૪૬, ૬૪૭, ૬૪૮, ૬૪૯, ૬૫૦, ૬૫૧, ૬૫૨, ૬૫૩, ૬૫૪, ૬૫૫, ૬૫૬, ૬૫૭, ૬૫૮, ૬૫૯, ૬૬૦, ૬૬૧, ૬૬૨, ૬૬૩, ૬૬૪, ૬૬૫, ૬૬૬, ૬૬૭, ૬૬૮, ૬૬૯, ૬૭૦, ૬૭૧, ૬૭૨, ૬૭૩, ૬૭૪, ૬૭૫, ૬૭૬, ૬૭૭, ૬૭૮, ૬૭૯, ૬૮૦, ૬૮૧, ૬૮૨, ૬૮૩, ૬૮૪, ૬૮૫, ૬૮૬, ૬૮૭, ૬૮૮, ૬૮૯, ૬૯૦, ૬૯૧, ૬૯૨, ૬૯૩, ૬૯૪, ૬૯૫, ૬૯૬, ૬૯૭, ૬૯૮, ૬૯૯, ૭૦૦, ૭૦૧, ૭૦૨, ૭૦૩, ૭૦૪, ૭૦૫, ૭૦૬, ૭૦૭, ૭૦૮, ૭૦૯, ૭૧૦, ૭૧૧, ૭૧૨, ૭૧૩, ૭૧૪, ૭૧૫, ૭૧૬, ૭૧૭, ૭૧૮, ૭૧૯, ૭૨૦, ૭૨૧, ૭૨૨, ૭૨૩, ૭૨૪, ૭૨૫, ૭૨૬, ૭૨૭, ૭૨૮, ૭૨૯, ૭૩૦, ૭૩૧, ૭૩૨, ૭૩૩, ૭૩૪, ૭૩૫, ૭૩૬, ૭૩૭, ૭૩૮, ૭૩૯, ૭૪૦, ૭૪૧, ૭૪૨, ૭૪૩, ૭૪૪, ૭૪૫, ૭૪૬, ૭૪૭, ૭૪૮, ૭૪૯, ૭૫૦, ૭૫૧, ૭૫૨, ૭૫૩, ૭૫૪, ૭૫૫, ૭૫૬, ૭૫૭, ૭૫૮, ૭૫૯, ૭૬૦, ૭૬૧, ૭૬૨, ૭૬૩, ૭૬૪, ૭૬૫, ૭૬૬, ૭૬૭, ૭૬૮, ૭૬૯, ૭૭૦, ૭૭૧, ૭૭૨, ૭૭૩, ૭૭૪, ૭૭૫, ૭૭૬, ૭૭૭, ૭૭૮, ૭૭૯, ૭૮૦, ૭૮૧, ૭૮૨, ૭૮૩, ૭૮૪, ૭૮૫, ૭૮૬, ૭૮૭, ૭૮૮, ૭૮૯, ૭૯૦, ૭૯૧, ૭૯૨, ૭૯૩, ૭૯૪, ૭૯૫, ૭૯૬, ૭૯૭, ૭૯૮, ૭૯૯, ૮૦૦, ૮૦૧, ૮૦૨, ૮૦૩, ૮૦૪, ૮૦૫, ૮૦૬, ૮૦૭, ૮૦૮, ૮૦૯, ૮૧૦, ૮૧૧, ૮૧૨, ૮૧૩, ૮૧૪, ૮૧૫, ૮૧૬, ૮૧૭, ૮૧૮, ૮૧૯, ૮૨૦, ૮૨૧, ૮૨૨, ૮૨૩, ૮૨૪, ૮૨૫, ૮૨૬, ૮૨૭, ૮૨૮, ૮૨૯, ૮૩૦, ૮૩૧, ૮૩૨, ૮૩૩, ૮૩૪, ૮૩૫, ૮૩૬, ૮૩૭, ૮૩૮, ૮૩૯, ૮૪૦, ૮૪૧, ૮૪૨, ૮૪૩, ૮૪૪, ૮૪૫, ૮૪૬, ૮૪૭, ૮૪૮, ૮૪૯, ૮૫૦, ૮૫૧, ૮૫૨, ૮૫૩, ૮૫૪, ૮૫૫, ૮૫૬, ૮૫૭, ૮૫૮, ૮૫૯, ૮૬૦, ૮૬૧, ૮૬૨, ૮૬૩, ૮૬૪, ૮૬૫, ૮૬૬, ૮૬૭, ૮૬૮, ૮૬૯, ૮૭૦, ૮૭૧, ૮૭૨, ૮૭૩, ૮૭૪, ૮૭૫, ૮૭૬, ૮૭૭, ૮૭૮, ૮૭૯, ૮૮૦, ૮૮૧, ૮૮૨, ૮૮૩, ૮૮૪, ૮૮૫, ૮૮૬, ૮૮૭, ૮૮૮, ૮૮૯, ૮૯૦, ૮૯૧, ૮૯૨, ૮૯૩, ૮૯૪, ૮૯૫, ૮૯૬, ૮૯૭, ૮૯૮, ૮૯૯, ૯૦૦, ૯૦૧, ૯૦૨, ૯૦૩, ૯૦૪, ૯૦૫, ૯૦૬, ૯૦૭, ૯૦૮, ૯૦૯, ૯૧૦, ૯૧૧, ૯૧૨, ૯૧૩, ૯૧૪, ૯૧૫, ૯૧૬, ૯૧૭, ૯૧૮, ૯૧૯, ૯૨૦, ૯૨૧, ૯૨૨, ૯૨૩, ૯૨૪, ૯૨૫, ૯૨૬, ૯૨૭, ૯૨૮, ૯૨૯, ૯૩૦, ૯૩૧, ૯૩૨, ૯૩૩, ૯૩૪, ૯૩૫, ૯૩૬, ૯૩૭, ૯૩૮, ૯૩૯, ૯૪૦, ૯૪૧, ૯૪૨, ૯૪૩, ૯૪૪, ૯૪૫, ૯૪૬, ૯૪૭, ૯૪૮, ૯૪૯, ૯૫૦, ૯૫૧, ૯૫૨, ૯૫૩, ૯૫૪, ૯૫૫, ૯૫૬, ૯૫૭, ૯૫૮, ૯૫૯, ૯૬૦, ૯૬૧, ૯૬૨, ૯૬૩, ૯૬૪, ૯૬૫, ૯૬૬, ૯૬૭, ૯૬૮, ૯૬૯, ૯૭૦, ૯૭૧, ૯૭૨, ૯૭૩, ૯૭૪, ૯૭૫, ૯૭૬, ૯૭૭, ૯૭૮, ૯૭૯, ૯૮૦, ૯૮૧, ૯૮૨, ૯૮૩, ૯૮૪, ૯૮૫, ૯૮૬, ૯૮૭, ૯૮૮, ૯૮૯, ૯૯૦, ૯૯૧, ૯૯૨, ૯૯૩, ૯૯૪, ૯૯૫, ૯૯૬, ૯૯૭, ૯૯૮, ૯૯૯, ૧૦૦૦)

પદ્મમાં આ આનંદનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.)

તુકારામના ‘વિરદિત્વી’ના રૂપ અર્થગ છે. આધ્યાત્મનો રંગ મૃગારની બાપામાં ફાઇ જોવા ઇચ્છે તો એ અભંગો અવશ્ય વાંચે. આ પ્રથમરૂપ પતિને ત્યજી દીધો, તેનાથી મારી વાચના તૂટી યવા પામી નહિ; તેથી મેં ‘પરમ પુરુષ’ સાથે સદ્વાસ કર્યો. આ લોક લોકો જાણી ગયા, આથી લોકો મને સતાવવા લાગ્યા. હું તો પર-પુરુષમાંજ રત થઈ ગઈ, તેનામાંજ રંગાઈ ગઈ અને હવે યોને કદી દઉં છું કે, આ વ્યભિચારીને હું કદી-ત્રિકાળમાં પણ છોડીશ નહિ, આ રંગમાં તુકારામ શ્રીત્વ સ્વીકારીને કંઈક વાણીવિતાસ કરી ગયા છે. ‘અદાનું સ્વરૂપ ‘ન સ્ત્રી ન પુત્રો ન પુમાન્ ન જન્તુઃ’ જેવું છે અને તેની સાથેજ તુકારામને આ સ્વયં-મિત્રતા અને તાઠાત્મ્ય છે. તેથી તેમણે આ મનોવિનોદ કર્યો છે. એ અભંગોમાં સ્વાનુભવનો પ્રસાદ ભરેલો છે.

“લોકો મને છીનાળ કહીને મારો બહિષ્કાર ભલે કરે, પરંતુ આ બનવારી-ઉલ છળીલો તો મને એક ક્ષણ વાર ચોતાનાથી અગળી કરતો નથી. લોકલાજને તો મેં ઉતારીને વેગળી મૂકી છે. તેનાથી ઉદાસ થઈને બેઠી છું, મને હવે મારા જીવનો કંઈજ ડર રહ્યો નથી અને નથી તો કાંઈની આશા રાખીને બેઠી. હું તો તેનેજ શત-ઢહાડો પાસે બેસાડી રાખવા ઇચ્છું છું, તેના વિના મારાથી એક ક્ષણ વાર પણ રહેવાતું નથી. લોકો હવે મારું નામ છોડી દે, સમજી લે કે હું મરી ગઈ છું. તુષ્ટી હવે અનંતની પાસે પડી રહે છે. તેને એમાંજ સુખ મળે છે. એજ એનો નિયમ છે. ગોવિંદની પાસે બેસી ગઈ, હવે હું પાછી ફરનારી નથી. હવે કંઈ જોવા, સાંભળવા-સંભળાવવા ઇચ્છતી નથી, ચિત્તમાં એકલો ચિત્તચોર આવીને બેસી ગયો છે. બળવાનને પામીને બળવાન થઈ બેઠી છું, સમસ્ત સંસાર ઉપર મારો અધિકાર જમાવીશ. પણ વાર પીડા સહન કરી

લીધી. હવે અપાર નિજનંદ મળ્યો છે. હવે હસીશ, રિસા-
ઈશ અને અપાર આંતરિક મધુરતાને વધારીશ. સેવા-
સુખથી વિનોદ વચન કહે છે કે, હું અને કોઈ નથી, કેવળ
એક નારાયણ છે. તુકારામ કહે છે કે, હવે હું દ્વંદ્વથી
ઉપર ચાલી ગઈ છું, સ્વચ્છંદ ગોવાળણોની સંગાથે ચાલી
રહી છું.”

“ ‘અખિલ ભૂતોનું સંતર્પણ કર્યું’ બધી જમીન દાન આપી દીધી; રાત-દિવસ એક પર્વકાળ બની ગયાં; જપ, તપ, તીર્થ, યોગ, યાગ બધાં કર્મ સાંગોપાંગ થઈ ચૂક્યાં. બધાં કૃણ અનંતને સમર્પણ કરી દીધાં. તુકારામ કહે છે કે, હવે અખોલ ખોલ ખોલું છું, તન-મન-વચનમાં તો હવે હું રહી ગયો નથી.”

“ લગવાન સામે આવી ગયા ”—‘ શુભ-અશુભનો
ખધો થાક દૂર થઈ ગયો છે.’ તેમણે દેવળ-કીડા-કૌતુકને
માટે જીવ-શિવની પતંગો ખનાવી છે, ત્યાં એ લોકોનો
ક્યાં પત્તો છે ? આ સઘળો આભાસ અનિત્ય છે. ’ અર્થાત
શુભાશુભ કલ્પનાઓ વિલીન થઈ ગઈ. જીવ અને શિવ,
લગવાન અને ભક્ત એકજ છે, તેમાં ભેદ નથી, ભેદ તો
દેવળ એક કૌતુક હતો ! સાત લોક અને ચૌદ ભુવન માત્ર
આભાસરૂપજ રહી ગયાં ! એક હરિ સિવાય બીજું કંઈજ
નથી, વર્ણધર્મ તો તેનો ખેત્ર છે. ‘ એકનીજ બધી બના-
વટ છે, તેમાં ભિન્ન અને અભિન્ન શું ? વેદપુરુષ નારાયણ
એજ નિર્ણય સંભળાવ્યો છે. ’ ”

“તુકામે પ્રસાદરસની સીકાશ પ્રાપ્ત થઈ, ચરણે
નજીક નિવાસ મળ્યો, યાદોના નિરૂપ દે કંઈ બેઠા રહેવા
પડ્યો નહિ.”

[illegible][illegible]

એકજ વિદુલ શ્રીપંડરીનાથ છે. તારનું વણાયેલું વસ્ત્ર જેમ એક છે, તેમજ વિશ્વભરમાં તુકારામ વ્યાપ્ત છે. મીઠું પાણીમાં મેળવી દો તો શો ભેદ રહેશે ? એજ પ્રમાણે તારી અંદર સગરસ-એકરસ થઇને હું સમાઈ ગયો છું. આગ અને કપૂર મળે છે તો શું કાળજ-મેશ અલગ રહી જાય છે ? તુકારામ કહે છે કે, એજ પ્રમાણે તારી-મારી એકજ જ્યોતિ છે. જીને શેરી નાખી લાહી બનાવી, પછી જન્મ-મરણ કયાંથી ? અને જ્યારે દેહજ લગવાનમય બની ગયો તો પછી આકારને હવે સ્થાન કયાંથી ? ખાંડમાંથી પાછી શેરડી બનતી નથી, ત્યારે મારો ગર્ભવાસ કયાંથી ? તુકારામ કહે છે કે, આ સમસ્ત યોગ છે, ઘટ-ઘટમાં પાંદુરંગ છે. ”

જીજ શેરીને ખાવા લાયક અથવા લાહી કરવા જેવાં બનાવી દીધાં તો પછી તે વાવવાના ઉપયોગમાં આવી શકતાં નથી, તેજ પ્રમાણે તુકારામ કહે છે કે, મારાં કર્મ જ્ઞાનાગ્નિથી બળી ચૂક્યાં છે, તેથી હવે મારાં જન્મ-મરણ થઈ શકશે નહિ. શેરડીમાંથી ખાંડ બને છે, પરંતુ ખાંડ થઇને તે શેરડીના રૂપમાં પાછી આવી શકતી નથી; તેજ પ્રમાણે દેહનો આશ્રય કરીને આપણે બ્રહ્મસ્થિતિમાં આવી ગયા, હવે આ બ્રહ્મસ્થિતિ પાછી ફરીને દેહ બની શકતી નથી. ઘટ-ઘટમાં લગવાન છે, અને હું પણ તદ્રૂપ છું. મારું શરીર પણ લગવાન બની ગયું છે, નાશવંત શરીર સાથે મારે કોઈ સંબંધ રહ્યો નથી.”

“ દેહભાવ પ્રેતભાવ થઈ ગયો. ”—બધા દેહધર્મ નાશ પામી ગયા. કામ-ક્રોધાદિ નિરાધાર થઇને ધૂસ્કે ધૂસ્કે રહે છે અને યમરાજ નિસાસા નાખે છે ! શરીર વૈરાગ્યની ચિતામાં જ્ઞાનાગ્નિથી બળી રહ્યું છે. દેહકુંભને લગવાનની આરે બાબુ ફેરવીને તેમનાં ચરણોની પાસે ફેાડી નાખ્યો અને મહાવાક્ય-ધ્વનિ કરીને બમ-બમનો પોકાર કર્યો. કુળ અને નામરૂપને તિલાંજલિ દઈ દીધી ! તુકારામ કહે છે કે, આ શરીર જેનું હતું તેને (પંચમહા-

ભૂતોને) સોંપીને હું નિશ્ચિંત થઈ ગયો.”

‘ પોતાને હાથે પોતાના શરીરમાં આગ લગાડી દીધી ’—પંચભૌતિક દેહને બ્રહ્મજ્ઞાનના અગ્નિમાં બાળી નાખ્યો. જ્ઞાનાગ્નિથી લભૂકતી ચિતા ઉપર અમૃતસંજ્ઞની છાંટીને જમીનને શાંત કરી દીધી, ઘર ખોદી નાખ્યું, તેજ ક્ષણે સર્વ કર્મ સમાપ્ત થઇ ગયાં ! હવે કેવળ શ્રી-હરિના નામનોજ સંબંધ રહી ગયો છે. ‘ તુકારામ કહે છે કે, હવે આનંદ આનંદ ને આનંદજ છે, સર્વત્ર ગોવિંદ છે, જ્યાં જુઓ ત્યાં ગોવિંદજ છે. ’

“આ પિંડ આપીને પિંડદાન કરી દીધું.”

“આ દેહધિંડનેજ દાન દઈ દીધો, અને પિંડની મૂળત્રયી તથા ત્રિગુણને તિલાંજલિ આપી. ‘સર્વે વિષ્ણુ-મયં જગત્’ નું રહસ્ય ખુલી જવાથી સઘળાં સંન્યાસવ્યકર્મ સમાપ્ત થઈ ગયાં. તુકારામ કહે છે કે, સૌનું ઋણ ઉતારી દીધું, હવે એક વાર સૌને અંતિમ નમસ્કાર કરું છું.”

પોતાનું મૃત્યુ પોતાની આંખો વડે જોઈ લીધું, તે આનંદનું શું કહેવું ! ત્રણે ભુવન આનંદથી ભરાઈ ગયાં; સર્વોત્તમાયે તે આનંદને લૂંટ્યો. જન્મ-મરણના અશોચ-થી, પોતાના આપોપાના સંકોચથી હું નિવૃત્ત થઈ ગયો.”

આ પ્રમાણે તુષારામ નારાયણસ્વરૂપ થયા. સદેશ
વેદાંત જવાનો નિશ્ચય દોવાથી, બનવા જોગ છે કે તેમને
એમ જાણી ગયું હોય કે મારા વાદ્યા ગયા પછી મારે
ક્રિયા-કર્મ કેટલું નહિ કરે, તેથી જીવતાંજ તેમણે પાપકર્મ
ગણું ક્રિયા-કર્મ નહિ કરી નાખ્યું અને સંપૂર્ણ કર્મ

[illegible]

ભાગવત ધર્મનું રહસ્ય છે, આત્મ વિવેચન પહેલાં આવી ગયું છે. અખિલ જગતને કાળે પોતાનો કોળિયો બનાવી દીધું છે, પરંતુ તુકારામે નામને અવિનાશી કહ્યું છે. આથી પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે, જ્ઞાન પછી પ્રેમભક્તિનો આનંદ વધતોજ જાય છે. ‘એજ ભક્તિ એજ જ્ઞાન, એક વિઠ્ઠલ-નેજ જાણ.’ આ જ્ઞાન પછીની ભક્તિનો મર્મ છે. સગુણ નિર્ગુણરૂપ જે હરિ છે તે ‘મારા એક (શ્રીહરિ)ના વિના તેને માટે આ આત્મ જગત અને તે પોતે પણ કંઈજ નથી.’ આવા ભક્તની સ્વાભાવિક સ્થિતિ એજ જ્ઞાનભક્તિ છે. તેને જ્ઞાની કહો, ભક્ત કહો, ગમે તે કહો, એ બંધુ થોભે છે. તેના અધ્યાત્મરંગમાં ભક્તિનો રસ હોય છે. અને ભક્તિના રંગમાં અધ્યાત્મરસ હોય છે. ‘ઐ તત્સદિતિ’ સૂત્રનો સાર, કૃપાના સાગર પાંદુરંગ. આ પ્રમાણે શ્રીહરિના રાસ-રંગમાં લવલીન થઈ ગયા અને ‘પૂરેપૂરા અંત-બાંધ એજ બની રહ્યા.’—હરિરૂપ થઈ ગયા. દેહનું ભાન તો જતુંજ રહ્યું હતું. હવે તેમના મહાપ્રસ્થાનનો સમય આવ્યો. શ્રોતાઓનું સફળાગ્ય પરવારવા લાગ્યું. સંત તુકારામનું અવતારકાર્ય પૂરું થયું. સંવત ૧૭૦૬ (શાકે ૧૫૭૧)નો ફાગણ માસ આવ્યો. તુકારામ મહારાજની વૈકુંઠસ્થિતિ અચળ બની રહી. બારશને દિવસે જીભધને પૂર્ણબોધ આવ્યો. કૃષ્ણપદ્મ (અર્થાત્ પૂર્ણિમાન્ત માસના હિસાબે ચૈત્ર કૃષ્ણપદ્મ) ના પડવાની રાત્રે ગોપાલપુરા નામના સ્થાનમાં નાંદુરગીના વૃક્ષ નીચે કીર્તન કરવા તુકારામ મહારાજ ઉભા થયા. કીર્તન શરૂ થયું.

૩-પ્રયાણ

પ્રયાણના અભંગ પ્રસિદ્ધ છે. મહારાજનું શરીર જ્ઞાન-ભક્તિના યોગથી બ્રહ્મરૂપ થઈ ચૂક્યું હતું. તેમણે તે દિવસે નામસંકીર્તન-ભક્તિની અમૃતવર્ષા કરી, પ્રેમામૃત પાન કરી-ને સંત-સજ્જનોનાં હૃદય આનંદથી ભરાઈ ગયાં. નામ-ભક્તિની મહત્તા બતાવવાને તુકારામનો અવતાર થયો હતો.

શોધિતાંચિ નયે, મહુણિ વોગળતોં પાયે. ૧
આતાં દિસોં નયે જનાં, ઐસેં કરા નારાયણા. ૨

“ ઘોટે સળસાર જેતે બ્રહ્મજ્ઞાની ” આ અલંગ શ્રી થયા. તુકારામ કહેવા લાગ્યા કે ‘ જે જે બ્રહ્મજ્ઞાની મુકત, તીર્થયાત્રી અને યજ્ઞ, દાન, તપ કર્મ-કર્તા છે તે બધાના મુખમાં નામ-સંકીર્તનરસની મિઠાશ ઉત્પન્ન કરીશ, પછી તેઓ તેનો રસ લીધાજ કરે. જ્ઞાનસહિત બધાં સાધનોને કીર્તનલક્ષિતા આનંદ આગળ ઢાંકી દઈશ. હું જ્યારે ચાલ્યો જઈશ, ત્યારે લોકો મને ધન્યવાદ આપશે અને શ્રોતાઓ પોતાનાં બાળ-બચ્ચાંને કહેશે કે ‘ અમારાં ધન્ય-લાગ્ય કે અમને તુકારામનાં દર્શન થયાં હતાં ! ’

ભગવન્નામનો મહિમા ગાતાં ગાતાં, તુકોળા જે વૈકુંઠમાંથી મૃત્યુલોકમાં આવ્યા હતા તે વૈકુંઠ, તે શ્રીમહા-વિષ્ણુ, તે સનકાદિ સંત, એ દેવર્ષિ નારદ, એ વાહનૈશ્વર ગરુડ, એ આદિમાયા શ્રી મહાલક્ષ્મી—એ બધા વૈકુંઠ-વાસી ભક્તજનો બધાં નેત્રોમાં સમાઈ ગયાં અને તેમનામાં તેઓ પણ તન્મય થઈ ગયા. જતવદવસ્થા જેટલું ધ્યાન રહે છે, તે પલકવારમાંજ દૃષ્ટિ સમક્ષ હાજર થઈ જાય છે, તેજ પ્રમાણે આજુ શુવન જે ધ્યાનમાં વીતે છે, તેજ મૃત્યુસમયે હૃદયમાં રહે છે. સંત તુકારામનાં નેત્ર જે કંઈ જેતાં હતાં, જ્ઞાન જે કંઈ સાંભળતા હતા, મન જે કંઈ માનતું હતું, યાત્રી જે કંઈ ઓલતી હતી, ચિત્ત જે કંઈ ચિંતન કરતું હતું, અંદર-બહાર જે કંઈ બાહ્ય-લક્ષિ હતાં તે બધું વિદુલમય હતું. આથી પ્રયત્નસમયે શ્રીવિકૃત સિવાય તેમની બીજી કંઈ યતિજ નહોતી ! વિષ્ણુ-મહાસ્વામીનાં ‘ વૈકુંઠઃ કુન્દઃ પ્રાણઃ ’ વૈકુંઠને મન વિષ્ણુનાં નામે માંડવાનું છે. તેમને કાલે બધું વૈકુંઠજ છે એવું જાણવાનું છે. વૈકુંઠનો રસ છે. વૈકુંઠને એ જાણવું જોઈએ કે તે જોઈને નવરસનાં આરોગ્ય અને અર્પણ કરીને સર્વ ભગવાનનાં ચરણમાં પડવાનું છે. આજુ શુવન જે ધ્યાનમાં વીતે છે, તેજ મૃત્યુસમયે હૃદયમાં રહે છે. સંત તુકારામનાં નેત્ર જે કંઈ જેતાં હતાં, જ્ઞાન જે કંઈ સાંભળતા હતા, મન જે કંઈ માનતું હતું, યાત્રી જે કંઈ ઓલતી હતી, ચિત્ત જે કંઈ ચિંતન કરતું હતું, અંદર-બહાર જે કંઈ બાહ્ય-લક્ષિ હતાં તે બધું વિદુલમય હતું. આથી પ્રયત્નસમયે શ્રીવિકૃત સિવાય તેમની બીજી કંઈ યતિજ નહોતી ! વિષ્ણુ-મહાસ્વામીનાં ‘ વૈકુંઠઃ કુન્દઃ પ્રાણઃ ’ વૈકુંઠને મન વિષ્ણુનાં નામે માંડવાનું છે. તેમને કાલે બધું વૈકુંઠજ છે એવું જાણવાનું છે. વૈકુંઠનો રસ છે. વૈકુંઠને એ જાણવું જોઈએ કે તે જોઈને નવરસનાં આરોગ્ય અને અર્પણ કરીને સર્વ ભગવાનનાં ચરણમાં પડવાનું છે.

ચક્ર શોભતાં હતાં. ગરુડજી ધૂજતા ધૂજતા ઘણી ઝડપથી દોડી આવ્યા, તેમના ફડફડાટથી 'નાભી-નાભી' એવો ધ્વનિ નીકળતો હતો. ભગવાનના સુકુટ-કુડળોના પ્રકાશ આગળ સૂર્યનારાયણ અસ્ત પામી ગયા. મેઘ-શ્યામ વર્ણ, વિશાળ નેત્ર, સુંદર મધુર ચતુર્ભુજ મૂર્તિ પ્રગટ થઈ. ગળામાં વૈજયન્તી માળા લટકી રહી હતી, પીતામ્બર એવું ચળકતું હતું કે જાણે દશે દિશાઓ ઝળહળી ઉઠી ન હોય! વૈકુંઠાધિપતિને ઘેરજ આવી પહોંચેલા જોધને તુકારામ ખુશી થયા.”

આમ કહેતાં કહેતાં તુકારામ અંતર્ધાન થઈ ગયા. તેમનું શરીર પછી કોઈએ જોયું નહિ! તે અદૃશ્ય થઈને અદૃશ્યમાં મળી ગયા—સશરીર વૈકુંઠમાં ભળી ગયા.

તુકારામ મહારાજના પુત્ર નારાયણ ખુવાએ એક લેખમાં લખી રાખ્યું છે કે “તુકોળારાય કીર્તન કરતા કરતા અદૃશ્ય થઈ ગયા—હાથ આવેલું અમૂલ્ય રત્ન ગુમાવી દીધું.” એમ કહીને ણધા શિષ્યો ધૂસ્કે ધૂસ્કે રડવા લાગ્યા. તે ચૈત્ર વદી (અમાસાન્ત માસ ફાગણ વદી) ખીજને દિવસે તુકારામ મહારાજ અદૃશ્ય થયા. પાંચમને દિવસે તેમનાં કરતાળ, તંબૂરો અને કામળો હાથ આવ્યાં, પાંચ દિવસ ભકતોએ કીર્તન-ભજનનો મહોત્સવ કર્યો. તુકારામ સશરીર વૈકુંઠ ગયા, તેથી તેમની ઉત્તરક્રિયા કરવાનું કારણ રહ્યું નહિ. એ શાસ્ત્રીય વિધિ સાતમને દિવસે રામેશ્વર ભંડેરી અને પછી એ બધાએ કબૂત્ર રાખી. ત્યારથી તુકારામ મહારાજનો પ્રયાતુર્મહોત્સવ દેવુંમાં દર વર્ષે એજ માસની વદ પોંજથી પાંચમ સુધી થયા કરે છે.

તુકારામ મહારાજ અદૃશ્ય ગયા બાદ તેમના ભકતો ને દેવોને કંઈ કંઈ વચન નહિ. તે પ્રસાદ વિષે કાનડીએ સ્વર્ગ સુધી આપેલ સ્વચ્છ પાન, તે કારણે આગમ ન કરી શકે છે કે કાનડી તેમજ હવે દેવદેવ કારી જનું પૂર્વજીવન સ્વચ્છ હવે કરી આપે છે. આજે કારી કરી શકે છે.

છે ! હાય ! અમારા સખા ! અમે એવો કયો અપરાધ કયો કે તમે અમને આવા ભયાનક વનમાં છોડીને ચાલ્યા ગયા ? એવા કરુણ સ્વરથી બાળકો તમને પોકારી પોકારીને રડી રહ્યાં છે કે ધરતી ફાટી જવા ઇચ્છે છે ! અમે સૌ તમારાં અંગ નહોતાં ? શું અમને આપની સાથે તમે લઈ શકો તેમ નહોતું ? તમે જાણો છો કે, તમારા સિવાય બીજા લોકમાં અમારો કોઈ સખા-મિત્ર નથી. ‘કાનો’ કહે છે કે, તમારા વિયોગથી અમે બધા અનાથ થઈ ગયા છીએ ! આવો, વહાલા ! એક વાર આવીને મળી તો જાઓ !”

* * * *

“ ભક્તિ, મુક્તિ અને તમારા બ્રહ્મજ્ઞાનમાં આગ લાગે ! પહેલાં મને મારો ભાઈ જલદી લાવી આપો. રિદ્ધિ, સિદ્ધિ અને મોક્ષ—બધાને ખૂંટીએ ટીંગાવી દો. પહેલાં મને મારો ભાઈ તરત લાવી આપો, તમારા વૈકુંઠમાં ન લઈ જાઓ. પહેલાં મને મારો ભાઈ જલદી લાવી આપો. તુકાભાઈ (તુકારામનો ભાઈ) કહે છે કે, પાંડુરંગ ! સાવધાન ! ક્યાંક એવું ન થાય કે તારે માથે હત્યા ન લાગે !”

૪-સદેહે વૈકુંઠ જવું

સંત તુકારામ જે સદેહે વૈકુંઠ ગયા તે વાત પર અત્યાચારના કેટલાક વિદ્વાનોનું મગજ ભગી ગયું છે, તેઓ ચર્ચાનો ચરખો ચલાવીને પોતપોતાના વિચારો પણ પ્રગટ કરી રહ્યા છે. એ વિચારોના ખંડન-મંડનના ચક્રાવામાં પડવાનું કોઈ જ પ્રયોજન નથી; પરંતુ અનેકોએ મને પૂછ્યા કયું છે કે “ તુકારામ સદેહે વૈકુંઠ શી રીતે ચાલ્યા ગયા ?” આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ભલા હું શો આપી શકું ? એમ તો નથીને કે હું વૈકુંઠમાંથી ચાલ્યો આવ્યો છું અને અહીં આવીને ‘મુમુક્ષુ’ કાર્યાલયમાં બેસીને આ ચરિત્ર લખી રહ્યો છું ! હું વૈકુંઠની આંખોએ જોયેલી હકીકત ભલા કેવી રીતે બતાવી શકું ? જ્યાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ન હોય ત્યાં શબ્દપ્રમાણ માનવામાં આવે છે, તે આ પ્રસંગમાં ભર-

જ્ઞાનની પૂંછ છે. આટલા જ્ઞાન અથવા લગભગ પૂરેપૂરા અજ્ઞાનના બળ ઉપરજ અમે અધ્યાત્મયોગ તથા સાધુ અને સંતોની બધી વાતોને જૂઠી કહી દેવાનું 'ખોટું' સાહસ કરીએ તો તે માત્ર 'મુખમસ્તીતિ વક્તવ્યમ્' સિવાય બીજું કંઈ હોઈ શકે નહિ ! એ તો માત્ર વાણીનો વિલાસજ છે ! આવા અનધિકારી કહેવાતા વિદ્વાનોને અધિકારી અનુભવી પુરુષ 'ફાલ્ગુને ચાલકા દવ' સમજીને ચૂપજ રહે છે. યુરોપ અને અમેરિકામાં મનોવિજ્ઞાન તથા બીજી ગૂઢ વિજ્ઞાનની શોધો નવી રીત પ્રમાણે હાલમાં કરવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. આને માત્ર અધ્યાત્મજ્ઞાનના શ્રીગણેશજ કહી શકાય. ભારતવર્ષ અધ્યાત્મજ્ઞાનનો ભંડાર છે. કેાણ જાણે કેટલાએ સૈકાઓથી અહીં આ ગૂઢ જ્ઞાન-વિજ્ઞાનનું અધ્યયન-અધ્યાપનજ નહિ, પરંતુ અનુભવ અને આનંદ ફેલાયલાં છે ! કેટલા પ્રત્યક્ષદર્શી મહાત્માઓ થઈ ગયા છે, તેની કંઈજ ગણતરી નથી ! તુકારામ આજ દેહે, આજ દેહ સાથે કેવી રીતે વૈકુંઠ પામ્યા, વૈકુંઠ શું છે ને ક્યાં છે, ત્યાં કોઈ કેવી રીતે પહોંચી શકે છે વગેરે જાણતોનું જ્ઞાન એવાજ સ્વાનુભવસંપન્ન પુરુષ જતાવી શકે, કે જેઓ સંત તુકારામ જેટલી કક્ષાએ પહોંચ્યા હોય. ગણિતના કોયડાઓ ગણિતશાસ્ત્રીજ સમજી શકે છે. કોઈ મજૂરી કરનારો બિચારો તેમાં શું સમજે ? તે જો મજૂરી કરવાનેજ ગણિતનું બધું જ્ઞાન માની લે અને ગણિતશાસ્ત્રમાં માથું મારે તો તેને આપણે જે કંઈ કહી શકીએ તેજ જે આધિભૌતિક વ્યાપારની કંઈક જાણ જીવનોપયોગી વ્યવહારની વાતોનું જ્ઞાન ઉપાડીને ક્યો કરે છે. પરંતુ આંતરિક અધ્યાત્મ વાતોની જેમને કંઈ ખબરજ નથી, તે વિદ્વાનોને પણ કહેવાય. તુકારામ મહારાજે લક્ષ્મિયોગનો સામો દિનારો જીયો, ઉત્કટ લક્ષ્મિયોગથી આકર્ષાઈને 'આડે મહાસિદ્ધિએ તેમને ખારણે આવીને હાથ જોડીને ઉભી રહેતી હતી.' 'પિંડમાં પિંડનો પિંડો' પાર કરીને-અર્થાત્ કરીને પાંચ અંશ પાણીમાં, પાણીનો તેજમાં, તેજને વાયુમાં અને વાયુને

આકાશમાં, એ પ્રમાણે પંચભૌતિક દેહનો લય કરીને તેઓ વૈકુંઠસ્વરૂપ થયા. કેટલાય જાણુકારોનું આમ કહેવું છે. ગુલાબરાય મહારાજ કહેતા હતા કે, દેહ સાથે વૈકુંઠ બધું શકાય છે. શબ્દપ્રમાણુ જોતાં રામેશ્વર ભટ્ટનું વચન છે અને બીજા અનેક સંતો અને કવિઓનું વચન છે, બધાનો એજ અભિપ્રાય છે કે, તુકારામ સદેહે વૈકુંઠ ગયા.

રામેશ્વર ભટ્ટ કહે છે કે “ પહેલાં જે મોટા મોટા કવીશ્વર થયા, તે બધાને પૂછ્યું કે આપનું શરીર કેાણુ લઈ ગયું ? બધાને પૂછીને તેઓ વિમાનમાં બેસીને આલ્યા ગયા. નિલોબારાય ‘ માનવદેહને લઈને સ્વધામ આલ્યા ગયા.’ આ ભાવાર્થવાળી આરતીમાં કહ્યું છે કે ‘ શ્રી તુકારામના યોગની એજ સિદ્ધિ હતી કે તેઓ શરીર સાથે મુક્ત થયા.’ મયૂર કવિ કહે છે કે ‘ શ્રીરામ જેવા તુકારામ સદેહે વૈકુંઠધામ પધાર્યા.’ કચેશ્વર કહે છે કે ‘ શ્રીતુકારામે સંતોમાં જે મહાન કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી છે, તે એજ છે કે, તેમણે આ દેહને પણ સાયુજ્ય ગતિ આપી.’ મધ્વનાથ કહે છે કે ‘ તુકારામે આ જડ દેહને વિમાનમાં બેસાડ્યો.’ રંગનાથ સ્વામીનું એક ઘણું મજાનું પદ આ પ્રસંગ વિશે છે, તેનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે—

“ નરદેહ સાથે જે વાણિયો ત્યાં પહોંચ્યો હતો તેની વાણી સાંભળો. ઘડાને ફેાડી નાખીને જનક વગેરેએ તેમાં માટીનો અનુભવ કર્યો; આ તુકો એવો નથી. એણે તો ઘડાને રાખીને ચિત્તમાં તેને ધારણ કરી લીધો છે. બીજાઓએ કદાચ છેાડીને પાણી પીધું; આ તુકો એવો નથી. તેણે તો કદાચ સંકલ્પ કરીને તેનું માખણ ચાખ્યું છે. બીજાઓએ ‘ કોડકમ’ નું કાચું કાંદો નાખીને ‘ સોડકમ’ નો વન પીધો છે; આ તુકો એવો નથી. તે તો ‘ કોડકમ’ ને છેાડ્યા વિના જ નું નિવૃત્તિ કર્યો. બીજાઓએ આ મિશ્રપ્રમાણી મુદ્દા કાંદો, કાંદો, આ તુકો એવો એવો. એણે તે વડો કે દાંડો નાખીને ‘ કોડકમ’ નું કાંદો નાખ્યો છે. નરદેહ

યજ્ઞ શરૂ થયો. દેવતાઓને હવિનો ભાગ આપવા સમય આવ્યો. ત્યારે વિશ્વામિત્રે તેમનું આવાહન કર્યું પરંતુ દેવતા આવ્યા નહિ, ત્યારે વિશ્વામિત્રનો ક્રોધ ભૂખ ઊઠ્યો અને તેમણે કહ્યું—

स्वार्जितं किञ्चिदप्यस्ति मया हि तपसः फलम् ॥

राजस्त्वं तेजसा तस्य सशरीरो दिवं ब्रज ।

उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरः ॥

दिवं जगाम काकुत्स्थ मुनीनां पश्यतां તદા । (૬૦-૧૪-૧૫)

અર્થાત્ “ મેં જે કંઈ તપનું ફળ પ્રાપ્ત કર્યું છે તેનું તેજ વડે હું રાજનું ! તમે સદેહે સ્વર્ગમાં જાઓ. મુનિનાં આ વચનના પ્રતાપે તે રાજા બધા મુનિઓના દેખતાં સદેહે દિવ્યલોકમાં ચાલ્યો ગયો.”

(૩) અયોધ્યાકાંડ સર્ગ ૧૧૦ માં મહર્ષિ વસિષ્ઠે શ્રી રામચંદ્રજીને રઘુકુળના પૂર્વપુરુષોની નામાવળી કહી છે. તેમાં રાજા ત્રિશંકુના સંબંધમાં કહ્યું છે કે—

स सत्यवचनाद्वीरः सशरीरो दिवं गतः ।

અર્થાત્ “ તે વીર પુરુષ સત્ય વચનથી સદેહે દિવ્ય લોકમાં ગયો.”

(૪) વને વનમાં ફરતાં ફરતાં એક વાર એક વનમાં આવી પહોંચતાં યુગ્મીય રામચંદ્રજીને તે વનનો ઈન્દ્રિયાશ વર્ણવતાં કહે છે કે

अत्र ममत्रना नाम मुनयः गंमिवव्रताः ।

मनेवागमयः शीर्षा नियतं जलशायिनः ॥

समग्रे कृतावाग वायुनाचलवामिनः ।

दिवं वसन्तवर्षादः समभिः मन्त्रवेवगाः ॥

(નિરિખ્યાન ૧૩-૧૮, ૧૯)

તે સમયનું વન : મનસિં મનસિં મનસિં

સમગ્રે કૃતાવાગ વાયુનાચલવામિનઃ ॥ (નિરિખ્યાન ૧૩-૧૮-૧૯)

(૬) શ્રી રામચંદ્રજી પોતેજ પોતાના શરીર તથા ભાઈઓ સાથે વૈષ્ણવતેજમાં પ્રવેશ્યા—

વિવેશ વૈષ્ણવં તેજઃ સશરીરઃ સહાનુજઃ ॥ (ઉત્તર૦ ૧૧૦-૧૨)

મહાભારત (સ્વર્ગોરોહણ પર્વ અધ્યાય ૩-૪૧, ૪૨) માં વર્ણન છે કે, ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરે આ માનવદેહનો ત્યાગ કરીને દિવ્ય શરીર ધારણ કર્યું અને દેવતાઓની સાથે દિવ્ય ધામમાં ગયા—

ગજ્ઞાં દેવનર્દીં પુણ્યાં પાવનીમૃપિસંસ્તુતામ્ ।

અવગાહ્ય તતો રાજા તનું તત્યાજ માનુષીમ્ ॥

તતો દિવ્ય વપુર્ભૂત્વા ધર્મરાજો યુધિષ્ઠિરઃ ।

તુકારામ મહારાજ સદેહે વૈકુંઠ ગયા અને કીર્તન કરતા કરતા તેઓ અદૃશ્ય થઈ ગયા. આ ઘટના અપૂર્વ તો છેજ, પરંતુ આજ પ્રકારની ગતિને ણીજ કેટલાક મહાત્માઓ પણ પામ્યા છે. મુક્તાબાઈ આજ રીતે જોતજોતામાં અદૃશ્ય થઈ ગયાં. કળીર સાહેબને વિષે પણ આવીજ વાત કહેવામાં આવે છે. કળીર સાહેબે ૧૦૧ વર્ષની ઉંમરે એક દિવસ પોતાના શિષ્યોને ગુલાબનાં ફૂલોની પથારી તૈયાર કરવા કહ્યું. પથારી તૈયાર થઈ, કળીર સાહેબ તેના ઉપર એક શાલ ઓટીને સૂઈ ગયા. થોડાક સમય પછી શિષ્યોએ શાલ ઉપાડીને જોયું તો કળીર સાહેબ નથી. ત્યાંથી તેઓ અદૃશ્ય થઈ ગયા. આ ઘટના અનેક હિન્દુ અને મુસલમાન લેખકોએ આંખોએ જોયેલી કદીને લખી રાખી છે. (અઘાર બુલેટિન, માર્ચ ૧૯૧૬.) શીખ સંપ્રદાયના સંસ્થાપક ગુરુ નાનકનો પણ અંત આ પ્રમાણેજ થયો હતો. ૭૦ મે વર્ષે તેમની આ સંસારયાત્રા પૂરી થઈ. તેમના છેલા સંસ્કાર હિન્દુ ધર્મની વિધિ પ્રમાણે કરવા કે ઇસ્લામની વિધિ અનુસાર, એ અંગરૂઠે તેમના શિષ્યોમાં ઉભો થયો. આ વિવાદ ચાલતો હતો તેવામાં એક શિષ્યે ત્યારે તેમના મૃત શરીર ઉપરથી આદર ઉઠાવીને જોયું

તો તેમનું શરીર અદૃશ્ય થયેલું જણાયું. આથી બાળવા કે
 ઢાટવાનો ઝગડોજ મટી ગયો. (એની બિસેન્ટ કૃત “ધી
 રીલિજિયસ પ્રોબ્લેમ ઇન ઇન્ડિયા”) દ્રાવિડ દેશના સંત
 તિરુપત્ત (અલવર) અને શૈવ સાધુ માણિક્યની બાબતમાં
 આવીજ સદેહે હરિસ્વરૂપ થઈ જવાની વાતો તે બાબુ
 પ્રસિદ્ધ છે. ખ્રિસ્તીઓના ધર્મશાસ્ત્ર બાઈબલમાં ‘પ્રેષિતોનાં
 કૃત્ય’ નામના પ્રકરણમાં આજ પ્રકારનાં વર્ણન છે. સઘળા
 સાધુ-સંતો, રામાયણ, મહાભારત જેવા ગ્રંથ, કાલિદાસ
 જેવા કેવીશ્વર (રઘુવંશ, સર્ગ ૧૫) અને બીજા ધર્મગ્રંથો
 પણ એકમત થઈને શ્રીતુકારામ મહારાજના “સદેહે વૈકુંઠ
 જવાની અને કીર્તન કરતાં કરતાં અદૃશ્ય થઈ જવાની”
 ઘટનાની સત્યતા સાબિત કરી રહ્યા છે. તેમ છતાં પણ
 જેમને આ સત્કથાના પ્રસંગને વિષે ખાત્રી ન થતી હોય,
 તેમણે કૃપા કરીને શ્રીતુકારામ મહારાજના અભંગોતું
 ‘શ્રદ્ધા અને આદર’ પૂર્વક શાંત ચિત્તે અધ્યયન કરવું અને
 એમણે ભગવત્પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરવાનો જાતે અનુભવેલો સા-
 ધન-માર્ગ તેજ અભંગોમાં બતાવ્યો છે તેને અનુસરે
 એજ પ્રાર્થના કરીને—

“શ્રી તુકારામ મહારાજની જય”ના ઘોષ વડે આ
 ચરિત્રગ્રંથ પૂરો કરીએ છીએ અને આટલાં વાક્યુપ્પ શ્રી-
 પાંદુરંગ ભગવાનનાં ચરણોમાં સમર્પણ કરીને વાચકોની
 વિદાય લઈએ છીએ.

॥ इति ॐ तन्मत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

મમાત

॥ श्रीहरिः ॥

गीता प्रेस, गोरखपुर की पुस्तकें और चित्रोंकी सूची

मिलनेका पता—गीता प्रेस, गोरखपुर

पुस्तकों और चित्रोंके पडे सूचीपत्र मुफ्त मंगाइये

पुस्तकें बेचनेके नियम

छोटे-बड़े सभी ग्राहकों और बुकसेलरोंको कमीशन एक चौथाई दिया जायगा।

३०) की पुस्तकें लेनेसे ग्राहकोंके रेलवे स्टेशन पर मालगाडीसे फ्री-डिलीवरी दी जायगी। परन्तु केवल गीता ही न ले कर थोड़ी अन्य प्रकारकी पुस्तकें भी लेनी होंगी।

३०) की पुस्तकें लेनेवाले सज्जनोंमेंसे यदि कोई जल्दी के कारण रेल पार्सलसे पुस्तकें मँगवावेंगे तो उनको केवल आधा महसूल वाद दिया जायगा।

फ्री-डिलीवरीमें आपको विल्टी भेजनेमें लगनेवाला डाकखर्च, रजिष्ट्रीखर्च, मनिआर्डरकी फील या बैंकचार्ज आदि शामिल नहीं हैं, वे ग्राहकोंको अलग देने पड़ते हैं।

फ्री-डिलीवरीके योग्य पुस्तकोंके साथ चित्रोंकी फ्री डिलीवरी नहीं दी जा सकेगी। पुस्तकोंके साथ चित्र मँगवानेवालोंको चित्रोंका और चित्रोंके ही कारण पुस्तकों पर जो विशेष भाड़ा लगेगा वह देना होगा।

इससे अधिक कमीशनके लिये लिखा-पडी न करें। किसीको एजेन्सी देनेका नियम हमारे यहां नहीं है।

यह कमीशन सिर्फ गीता प्रेस, गोरखपुरसे ही मिल सकता है।

पुस्तकोंका मूल्य नगद लिया जायगा या बी० पी० से भेजी जायगी। पढले लिय देनेसे विल्टी बैंकद्वारा भी भेजी जा सकती है। जिस बैंकसे मँगवानी हो उसका नाम-पता लिख देना चाहिये। बेची हुई पुस्तकें वापिस नहीं ली जायगी। हमारे यहां 'कमीशन-सेल' या मासिक विज्ञापन पर पुस्तकें बेचनेको देनेका नियम नहीं है।

किसी आदेशपत्रके अनुसार पुस्तकें खाना कर देने के लिये दी यदि इस लक्ष्य प्राप्त हो जाय कि मासिक रूप से मासिक न भेजा जायगा, पर मासिक भेजने पर यदि किसी व्यवसायिकों को दोनों वास्तविक रूप से व्यवसायिक लिखे रहेगा।

गीता प्रेस, गोरखपुरकी पुस्तकसूची

- श्रीमद्भगवद्गीता-शांकर भाष्य, सरल हिन्दी अनुवाद,
पृष्ठ ५१६, ३ चित्र, मूल्य साधारण जिल्द २॥) ... २॥॥)
- कपडेकी जिल्द ... २॥॥)
- श्रीमद्भगवद्गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषा-
टीकासहित, पृष्ठ ५७०, ४ चित्र, मूल्य... १॥)
- श्रीमद्भगवद्गीता-गुजराती टीका, गीता १॥)वालीकी तरह
मोटा टाइप, सचित्र, पृष्ठ ५६०, सजिल्द, मूल्य... १॥)
- श्रीमद्भगवद्गीता-मराठी टीका, गीता १॥) वालीकी तरह,
मोटा टाइप, सचित्र, पृष्ठ ५७०, सजिल्द, मूल्य स० १॥)
- श्रीमद्भगवद्गीता—(श्रीकृष्णविज्ञान) गीताका मूलसहित
हिन्दी-पद्यानुवाद, सचित्र, पृष्ठ २७६, मूल्य ०॥॥) स० १॥)
- श्रीमद्भगवद्गीता-प्रायः सभी विषय १॥) वालीके समान,
साइज और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, ॥३॥ स० ॥३॥)
- श्रीमद्भगवद्गीता-बंगला टीका, प्रायः सभी विषय हिन्दी
गीता ॥३॥ वालीकी तरह, पृष्ठ ५३६, मूल्य ... ॥३॥)
- श्रीमद्भगवद्गीता-श्लोक, मोटे टाइप, साधारण भाषाटीका
सहित, पृष्ठ ३१६, मूल्य ॥॥), सजिल्द ... ॥३॥)
- गीता—साधारण भाषा-टीका, त्यागसे भगवत्प्राप्ति-
सहित, सचित्र, पृष्ठ ३५२, मूल्य =॥॥), सजिल्द ॥॥)
- गीता—मूल मोटे अक्षरवाली, सचित्र, (२५००० छप
चुकी) पृष्ठ १०६, मूल्य १-), सजिल्द ... ॥३॥)
- गीता—भाषा, इसमें श्लोक नहीं हैं। केवल भाषा है,
अक्षर मोटे हैं, १ चित्र भी लगा है, मू० १॥), सजिल्द १-)
- गीता-पञ्चरत्न. मूल, सचित्र, मोटे टाइप, पृष्ठ ३२८, १॥)
- गीता-मूल नार्वीनी, साइज २४२॥ इञ्च, (७५००० छप
चुकी है) पृष्ठ २१६, सजिल्द, मूल्य ... =)
- गीता-मूल विष्णुसहस्रनामसहित, सचित्र और सजिल्द
१५००० छप चुकी है, पृष्ठ १३०, मूल्य ... १-)
- गीता-३ १/२ इञ्च साइज के दो पत्रोंमें सम्पूर्ण, मूल्य
१-)
- गीता-पञ्चरत्नसहित मूल १५३०, मूल्य वही है
जिसे विद्वत् चुकी पृष्ठ २०६, मूल्य १॥) सजिल्द ... १-)
- गीता-मूल विद्वत् चुकी अक्षरवाली साधारण भाषा सहित,

- सवित्र, पृष्ठ ५०, मूल्य २)
- केनोपनिषद्-शानुषाद शास्त्रभाष्य सहित, सवित्र, ६५९,
१५ शार्ङ्गसंकेत पृष्ठ १५६, मूल्य १)
- कठोपनिषद्-शानुषाद शास्त्रभाष्य सहित, सवित्र,
६५९, १५ शार्ङ्गसंकेत पृष्ठ १५६, मूल्य (२)
- मुण्डकोपनिषद्-शानुषाद शास्त्रभाष्य सहित, सवित्र,
पृष्ठ ६५९, १५ शार्ङ्गसंकेत पृष्ठ १५६, मूल्य १२)
- मधोपनिषद्-शानुषाद शास्त्रभाष्य सहित, सवित्र, पृष्ठ
६५९, १५ शार्ङ्गसंकेत पृष्ठ १५६, मूल्य १२)
- उपनिषद्-भाष्य सवित्र एक जिल्दमें सवित्र (उपनि
षद्-भाष्य सवित्र १) मूल्य २१-)
- माण्डूक्योपनिषद्-शानुषाद शास्त्रभाष्य एवं गौडपादीय
कारिका सहित, सवित्र, पृष्ठ २००, मूल्य १)
- तैत्तिरीयोपनिषद्-शानुषाद शास्त्रभाष्य सहित, सवित्र,
६५९, १५ शार्ङ्गसंकेत पृष्ठ २५२, मूल्य ०॥१-)
- ऐतरेयोपनिषद्-शानुषाद शास्त्रभाष्य एवं गौडपादीय
कारिका सहित, सवित्र, पृष्ठ १०४, मूल्य १५)
- उपनिषद्-भाष्य सवित्र एक जिल्दमें सवित्र (उप-
निषद्-भाष्य सवित्र २) मूल्य २१२)
- श्रीविष्णुपुराण—हिन्दी-अनुवादसहित, ८ चित्र, पृष्ठ
५४८, मूल्य साधारण जिल्द २॥१), कपडेंकी जिल्द २॥१)
- अध्यात्मरामायण—सार्तो काण्ड सम्पूर्ण, मूल और
हिन्दी-अनुवादसहित, ८ चित्र, पृष्ठ ४००, १॥१), स. २)
- प्रेमयोग-लेखक-श्री. वियोगी हरिजी, सवित्र, ११०००
प्रत छप चुकी है, एण्टिक फामज, पृष्ठ ४२०,
मूल्य १॥१), सजिल्द १॥१)
- श्रीनुकाराम-चरित्र पृष्ठ ६०४, चित्र ९, मूल्य १) स० १॥१)
- भक्तियोग-‘भक्ति’ का सविस्तर वर्णन, ले०-चौधरी
श्री. रघुनन्दनप्रसादजी, सवित्र, पृष्ठ ७०८, मूल्य १२)
- भागवतरत्न प्रह्लाद-३ रंगीन, ५ भागों में विभक्त, मोटे
अक्षर, सुन्दर छपाई, पृष्ठ ३४०, मूल्य १) सजिल्द १॥१)
- विनयपत्रिका-गो० तुलसीदासकृत सरल हिन्दी भाषा में
सहित, अनुवादक-श्री. हनुमानप्रसादजी पोद्दार, ६
चित्र, मूल्य १॥१), सजिल्द १॥१)

- गीतावली-सरल हिन्दी-अनुवाद सहित, अनुवादक:-
 श्री. मुनिलालजी, ८ चित्र, पृष्ठ ४६०, मूल्य १) स० १)
- श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली (खण्ड १)-ले० श्री. प्रभुदत्तजी
 ब्रह्मचारी, ६ चित्र, पृष्ठ ३६०, मूल्य ॥=) सजिल्द १=)
- श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली (खण्ड २)-९ चित्र, पृष्ठ ४५०,
 पहले खण्डके आगेकी लीलाएँ, मूल्य १=) सजिल्द १=)
- श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली-(खण्ड ३)-११ चित्र, पृष्ठ
 ३८४, मूल्य १) सजिल्द १)
- श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली-(खण्ड ४)-१४ चित्र, पृष्ठ
 २२४, मूल्य ॥=) सजिल्द ॥=)
- श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली-(खण्ड ५)-१० चित्र, पृष्ठ
 २८०, मूल्य ॥) सजिल्द १)
- तत्त्वचिन्तामणि भाग १-सचित्र, ले०-श्रीजयदयालजी
 गोयन्दका, पृष्ठ ३५०, एण्टिक कागज, मू० ॥=) स० ॥=)
- तत्त्व-चिन्तामणि भाग १-सचित्र, ले०-श्रीजयदयालजी
 गोयन्दका, पृष्ठ ४४८, गुटका, प्रचारार्थ मू० १-) स० १=)
- तत्त्व-चिन्तामणि भाग २-सचित्र, ले०-श्रीजयदयालजी
 गोयन्दका, पृष्ठ ६३२, एण्टिक कागज, मू० ॥=) स० १=)
- तत्त्व-चिन्तामणि भाग २-सचित्र, ले०-श्रीजयदयालजी
 गोयन्दका, पृष्ठ ७५०, गुटका, प्रचारार्थ मू० १=) स० ॥)
- सुमुक्षुसर्वस्वसार-भाषा टीका सहित, अनुवादक-श्री.
 मुनिलालजी, पृष्ठ ४१४, मूल्य ॥=) सजिल्द ... १=)
- श्रीज्ञानेश्वरचरित्र-सचित्र, महाराष्ट्रके प्रसिद्ध संतकी
 जीवनी और उपदेश, पृष्ठ ३५६, मूल्य ... ॥=)
- पूजाके फल-श्री. भूपेन्द्रनाथ देवशर्माके अनुभवपूर्ण
 भावमय लेखोंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ ४१४, मूल्य ॥=)
- एकादश स्कन्ध-(श्रीमद्भागवत) सचित्र हिन्दी-टीका-
 सहित, यद्य स्कन्ध बहुत ही उपदेशपूर्ण है, पृष्ठ
 ४००, मूल्य ॥) सजिल्द १)
- श्रीविष्णुसहस्रनाम-सांख्यभाष्य, हिन्दी-अनुवाद-सहित,
 सचित्र, पृष्ठ २३३, मूल्य १=)
- वेदवि भाष्य-५ चित्र, पृष्ठ २५५, मूल्य १) सजिल्द १)
- ब्रह्मसूत्रभाष्य सचित्र, पृष्ठ ३१५, मूल्य ... १=)
- संस्कृत-हिन्दी-अनुवाद सचित्र, पृष्ठ ३२५, मूल्य १=)

- सानन्दमार्ग-सचित्र, पृष्ठ ३२४, मूल्य ... ॥१)
- सुक्तिमुधाकर-सानुपाद सचित्र, पृष्ठ २३६, मूल्य ... ॥२)
- स्तोत्ररत्नावली-भनुपाद सहित, ४ चित्र, पृष्ठ २३०, मूल्य ॥)
- भुतिरत्नावली-सचित्र, संपादक-श्रीमोले पापाजी, मूल्य ॥)
- नैवेद्य-लेखक-श्री. दनुमानप्रसादजी पोदार, पृष्ठ ३१०, मूल्य ॥) सजिन्द ... ॥३)
- तुलसीदास-सचित्र, पृष्ठ २०२, मूल्य ॥) सजिन्द ॥३)
- श्रीपकनाथ चरित्र-सचित्र, ६५०, इलाके पृष्ठ २४०, मूल्य ॥)
- दिनचर्या-सचित्र, पृष्ठ २२२, मूल्य ॥)
- "धी स्तोरी धोक भीरावाई" (अंग्रेजी) पृष्ठ १२, ... ॥४)
- "माहण्ड, इदम मिस्त्रीश पण्ट कंदोल" (अंग्रेजी), मूल्य ॥)
- श्रीरामकृष्ण परमहंस-५ चित्र, पृष्ठ २१०, मूल्य ... ॥५)
- धूपदीप-लेखक-श्री. 'माधव' जी, पृष्ठ २४०, मूल्य ॥५)
- उपनिषदोंके चौदह रत्न-पृष्ठ १००, चित्र १०, मूल्य ॥५)
- प्रेमदर्शन-(नारदरचित भक्तिमृगकी विस्तृत टीका) ॥१)
- गृह्याधिकर्मप्रयोगमाला, कर्मकाण्ड, पृष्ठ १८२, मूल्य ॥१)
- लघुसिद्धांत फौमुदी-सटिप्पण, पृष्ठ ३१०, मूल्य ... ॥६)
- तत्त्वविचार-सचित्र, पृष्ठ २०६, मूल्य ... ॥६)
- भक्त-भारती-(७ चित्र) कवितामें सात भक्तोंके चरित्र ॥६)
- भक्त बालक-५ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ ८०, मूल्य ॥१)
- भक्त नारी-६ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ ८०, मूल्य... ॥१)
- भक्त-पञ्चरत्न-६ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ १८, मूल्य ॥१)
- भक्त-चन्द्रिका-७ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ १२, मूल्य ॥१)
- आदर्श भक्त-७ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ ११२, मूल्य ॥१)
- भक्त-सत्तरत्न-७ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ १०६, मूल्य ॥१)
- भक्त-कुसुम-६ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ १२, मूल्य ॥१)
- प्रेमी भक्त-९ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ १०४, मूल्य... ॥१)
- यूरोपकी भक्त स्त्रियाँ-३ चित्रोंसे सुशोभित, पृष्ठ १२, ॥१)
- विवेक-चूड़ामणि-सचित्र, सटीक, पृष्ठ २२४, मूल्य ॥१)
- गीतामें भक्तियोग-सचित्र, ले०-श्री. वियोगी हरिजी, मू० ॥१)
- भुतिकी टेर-सचित्र, लेखक-श्री. मोलेवावाजी, मूल्य... ॥)
- भक्तकी शांकी-चरणसहित लगभग ५६ चित्र, मूल्य ... ॥)

- श्रीवदरी-केदारकी झाँकी—सचित्र, मूल्य १)
- परमार्थ-पत्रावली-श्रीजदयालजी गोयन्दकाके कल्याण-
कारी ५१ पत्रोंका स्वर्ण-संग्रह, पृष्ठ १४४, मूल्य ... १)
- माता-श्री. अरविन्दकी अंगरेजी पुस्तक 'मधर' का सरल
हिन्दी अनुवाद, सुन्दर छपाई, मूल्य १)
- ज्ञानयोग-इसमें जाननेयोग्य अनेक पारमार्थिक विषयोंका
सुन्दर वर्णन है, पृष्ठ १२६, मूल्य १)
- कल्याणकुञ्ज-सचित्र, पृष्ठ १६४, मूल्य १)
- प्रबोध-सुधाकर—सचित्र, सटीक, पृष्ठ ८० मूल्य १)
- मानवधर्म-ले०-श्री. हनुमानप्रसादजी पोद्दार, पृष्ठ ११४, १)
- साधन-पथ—ले०— " " " (सचित्र) १)
- प्रयाग-माहात्म्य-१६ चित्र, पृष्ठ ६४, मूल्य ... १)
- माघमकरप्रयागस्नानमाहात्म्य-सचित्र, पृष्ठ ९४, मूल्य १)
- गीता-निबन्धावली-लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्दका १)
- वेदान्त-छन्दावली-लेखक-श्रीभोलेबाबाजी, पृष्ठ ७४, १)
- अपरोक्षानुभूति-मूल ११लोक और अर्थसहित, पृष्ठ ४८, १)
- मनन-माला-सचित्र, भक्तोंके कामकी पुस्तक है, मूल्य १)
- भजन संग्रह-प्रथम भाग सं०-श्री. वियोगी हरिजी मू० १)
- " द्वितीय भाग " मूल्य १)
- " तृतीय भाग " मूल्य १)
- " चतुर्थ भाग " मूल्य १)
- " पञ्चम भाग (पत्र-पुष्प) संपादक-श्री. १)
- हनुमानप्रसादजी पोद्दार, पृष्ठ ४४, मूल्य ... १)
- " व इमेनन्स ऑफ गौड " (अंग्रेजी) (मालवीयजी कृत १)
- शतश्लोकी-हिन्दी अनुवादसहित, मूल्य ... १)
- मनुस्मृति-द्वितीय अध्याय अर्थ सहित, मूल्य ... १)
- चित्रकूटकी झाँकी-(२२ चित्र), मूल्य १)
- हनुमानवाक्य-सचित्र, सटीक, मूल्य १)
- गोसा-मेम-सचित्र, पृष्ठ ५५, मूल्य १)
- श्रीवदरी-केदारकी झाँकी-सचित्र, पृष्ठ १२६, मूल्य ... १)
- मनन-माला-सचित्र, भक्तोंके कामकी पुस्तक है, मूल्य १)
- भजन संग्रह-प्रथम भाग सं०-श्री. वियोगी हरिजी मू० १)

- मूल रामायण—६ चित्र, मूल्य -)।
- श्वर—लेखक-पं. धी. मदनमोहनजी मालवीय, मूल्य -)।
- गीतारा सूक्ष्म विषय-पाकेट-साइज, पृष्ठ ४७, मूल्य -)।
- धीप्रेमभक्ति-प्रकाश—मविप्र, मूल्य -)
- सद्या सुख और उमकी प्राप्तिके उपाय—मूल्य -)
- आनन्दकी लहरें—(मविप्र) मूल्य -)
- प्रसन्नचर्य—लेखक-धी. हनुमानप्रसादजी पोद्दार, मूल्य -)
- समाज-सुधार—मूल्य -)
- वर्तमान शिक्षा-पृष्ठ ४५, मूल्य -)
- सत-महाग्रन्थ—लेखक—महात्मा गांधीजी, मूल्य -)
- आचार्यके सदुपदेश—मूल्य -)
- एक संतका अनुभव—मूल्य -)
- गोविन्ददामोदरस्तोत्र (सार्थ) पृष्ठ ३८, मूल्य -)
- धीरामर्गाता-मूल्य, अर्थसहित (पाकेट-साइज), मूल्य)।।।
- शारीरक भीमांसादर्शन—मूल्य, पृष्ठ ५४, मूल्य ...)।।।
- विष्णुसहस्रनाम-मूल्य, मोठा टाइप)।।।, मजिन्द ... -)।।
- हरेरामभजन-२ माला, मूल्य)।।।
- सीतारामभजन—(पाकेट साइज) मूल्य)।।
- सेवाके मंत्र—(पाकेट साइज) मूल्य)।।
- भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय—पृष्ठ ३६, मूल्य)।।
- सत्यकी शरणसे मुक्ति—पृष्ठ ३२, गुटका, मूल्य)।।
- गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग—मूल्य)।।
- व्यापारसुधारकी आवश्यकता और व्यापारसे मुक्ति—
- पृष्ठ ३२, गुटका साइज, मूल्य)।।
- भगवान् क्या हैं? छप चुका है. मूल्य)।।
- सन्ध्या—(हिन्दी-विधिसहित), मूल्य)।।
- बलिवैश्वदेव-विधि—मूल्य)।।
- प्रश्नोत्तरी-धीशंकराचार्यकृत (टीकसहित), मूल्य)।।
- पातञ्जलयोगदर्शन—(मूल्य), गुटका, मूल्य)।।
- नारद-भक्ति-सूत्र—(सार्थ गुटका), मूल्य)।।
- गीताका द्वितीय अध्याय—अर्थसहित, पाकेट-साइज,)।।
- त्यागसे भगवत्प्राप्ति—मूल्य)।।

धर्म क्या है?—५,०००० छप चुका, मूल्य)	
महात्मा किसे कहते हैं?—पृष्ठ २०, गुटका, मूल्य)	
ईश्वर दयालु और न्यायकारी है—पृष्ठ २०, गुटका, मूल्य)	
प्रेमका सच्चा स्वरूप—पृष्ठ २४, गुटका, मूल्य)	
हमारा कर्तव्य—पृष्ठ २२, गुटका, मूल्य)	
ईश्वरसाक्षात्कारके लिये नामजप सर्वोपरि साधन है,
पृष्ठ २४, गुटका साइज, मूल्य)	
दिव्य सन्देश—मूल्य)	
कल्याणभावना, गुटका, ले०—श्री. ताराचन्द्रजी पांडया,)	
श्रीहरिसंकीर्तनधून—मूल्य)	
लोभमें पाप—(गुटका), मूल्य आधा पैसा	
गजलगीता—(,,), मूल्य आधा पैसा	
सप्तश्लोकी गीता—(गुटका), मूल्य आधा पैसा	
रामायणांक—१६७ चित्र, ५१२ पृष्ठ, मूल्य २॥३) सजिल्द ३॥)	

सुन्दर, सस्ते, धार्मिक, दर्शनीय चित्र

सभी चित्र बढिया आर्ट पेपर पर सुन्दर छपे हुए हैं।

कागज—साइज १५×२० इञ्चके बडे चित्र सुनहरी नेट
दाम प्रत्येकका -)॥

बहुगुंने साइज ई. उपर के समान दाम प्रत्येकका -)

कागज—साइज १०×१५ सुनहरी—नेट दाम प्रति चित्र)॥

बहुगुंने नेट दाम प्रति चित्र)॥

कागज—साइज ७॥×१० इञ्च सुनहरी चित्र, नेट दाम)॥

बहुगुंने ७॥×१० नेट दाम)॥

एकगुंने ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,)॥

कागज—साइज ५×७॥ इञ्च. बहुगुंने चित्र, नेट दाम

१॥ सिकदा :

चित्रोंका मूर्त्तीपत्र मुक्त मंगाये ।

मैनेजर—गीता प्रेस, गोगगाँव

—विशेष तालिका लिये पुस्तकोंका बडा मूर्त्तीपत्र
मुक्त मंगाये ।

“कल्याण” और उसके दर्शनीय विशेषांक

सम्पादक—श्री. हनुमानप्रसादजी पोद्दार

(भक्ति, ज्ञान, धैर्य और सदाचार-नम्रवर्णी सन्निभ मासिक पत्र)

प्रति मास ३७१.०० छपता है। सालभरमें १६०० से ऊपर पेज, सैकड़ों सुन्दर चित्र और अमूल्य विशेषाङ्कों सहित वार्षिक ४३) है। (इसमें कर्मोद्धान नहीं दिया जाता है)

इसके प्रादिक पत्रकार घर घंटे सततगता लाभ उठाइये। इसके लेख आयाल-युद्ध, स्त्री-पुरुष नवके पढनेयोग्य धार्मिक भावोंके ही होते हैं। (इसमें पादरके विनापन भी नहीं रहते)

हिन्दी-संसारमें ‘कल्याण’ के ही इतने चट्टे-पट्टे ७ विशेषाङ्कोंको दुबारा, तिवारा छपनेका मौका मिला है, इन चार (भक्ताङ्क, रामायणाङ्क, योगाङ्क, वेदान्ताङ्क) विशेषाङ्कोंके सिवा बाकी सब अप्राप्य हो गये हैं, लेनेवाले जल्दी करें।

छप गया श्रीभक्ताङ्क दूसरा नया संस्करण

भक्ताङ्कमें संत-महात्माओंके जीवन-चरित्र, उनकी साधना, अनुभव और उपदेश आदि श्रीभगवान्की ओर ले जानेवाले बहुत सुन्दर-सुन्दर लेख हैं। भक्त और भगवान्के अनेक सुन्दर दर्शनीय चित्र भी हैं। इस चार पाई चित्र बदल कर नये लगाये गये हैं जो पहलेसे बहुत अच्छे हैं। एक पृष्ठ टाइटल और लगाया गया है। ५५ चित्र और २४६ पृष्ठकी पाठ्य सामग्रीके इस सुन्दर अंकका मूल्य वही पहलेवाला ही १॥) सजिल्द १॥३) है। जिनको लेना हो शीघ्र मँगा लेना चाहिये।

सुंदर श्रीरामायणाङ्क सचित्र

अनेक प्रेमियोंके आग्रहसे ‘रामायणाङ्क’ का दूसरा संस्करण छपा गया था। मूल्य वही २॥३) ही रक्खा गया है, सजिल्द ३३), ५१२ पृष्ठ और १६७ चित्र हैं। अपने संग्रहमें एक प्रति अवश्य रखनी चाहिये।

रामायणांकका गेटप, छपाई, सफाई
वाईडिंग सब सुन्दर हैं ।

रामायणांकमें श्रीरामजीकी लीलाओंके
बहुरंगे, सादे चित्र एवं अनेक पवित्र तीर्थ-
काशी, चित्रकूट, पञ्चवटी, रामेश्वर, जनक
आदिके दर्शनीय चित्र हैं । रामायणकालीन
भौगोलिक मानचित्र भी हैं ।

रामायणांकमें अनेक महात्माओं, देशी-
और रामायणप्रेमियोंके लेख हैं ।

रामायणांक सुखमय जीवनका अमोघ

आजतक कल्याणके सिवा इतने बड़े
यिक पत्रको दुबारा छपकर आपकी सेवा क
नहीं मिला । यदि आप इस बार इस अंक
सकेंगे तो समझ लीजिये कि एक उत्कृष्ट
रह जायँगे, क्योंकि इसके शीघ्र तीसरी बार
हम अभी आपको नहीं दिला सकते । अतः
शीघ्र मँगा लेना चाहिये ।

व्यवस्थापक—कल्याण

‘कल्याण’ का अंग्रेजी संस्करण

चार वर्षसे निकल रहा है, इसके भी ४ विशेषांक

इस ‘कल्याण-कल्पतरु’ (अंग्रेजी) मासिक
वर्ष (जनवरी-१९३७ ई०) का प्रथम अंक ‘श्री
नामसे विशेषांकके रूपमें बहुत सज-धजके सा
हो गया है । इसमें अनेक देशी-विदेशी संत,
कृष्णप्रेमियोंके लेख संग्रह किये गये हैं । अं
कल्याण चित्रोंसे सुसज्जित २८० पृष्ठके सुन्दर
मूल्य केवल २॥) है, ४॥ भेजकर मासिक प्र
वालेको पूर्ण फाड़के साथ ‘कल्याण’ भी मिल

व्यवस्थापक—“कल्याण कल्पतरु”

